

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૯૨૮૩૮ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ જાણી શકાય

વિષય ઇતિહાસ

No. 153 Received on 8-4-26

K. G. Ambhi

Huzur Deputy Collector,
Surat.

Reg No 98

II
1926

22/4/1926

શ્રી બ્રહ્મસૂત્ર અથવા વેદાંત દર્શન.

(વેદવ્યાસ પ્રણિત સરળ ટીકા સહિત બ્રહ્મસૂત્ર)

રચી પ્રસીદ્ધ કર્તા
કવિ ઇન્દિરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત.
નાગર ક્ષેત્રીયા-મુરત.

સર્વાધિકાર સ્વાધીન.

સંવત ૧૯૮૨] ચૌષ પૂર્ણિમા. [સને ૧૯૨૫

મુદ્રય રૂ. પાંચ.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈ-સંગ્રહ
૧૨૨૩૯

2/11/11

પાનું ૧ થી ૭૭ “શંકર” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ.

,, ૭૮ થી ૨૪૯ “સમાચાર” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસ.

,, ૨૫૦ થી ૩૬૫ થી ન્યુ “સમાચાર” પ્રીન્ટીંગ પ્રેસમાં

મુદ્રક:—અંદુભાઈ રામભાઈ નાયકે પ્રકાશક માટે છાપ્યું.

બ્રહ્મસૂત્ર અને વેદ ત દર્શન

કવિ ઇન્દિરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત.
મુખ્ય ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ઇન્ડિયન ઓરિયન્ટલ સ્ટડીઝ.
નાગર ફળીયા—મુરત.

ॐ यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेवं विलीयते ।

येनेदं धार्यते चैव तसौ ज्ञानાત્મને નમઃ ॥

પ્રકર્ષજ્ઞાનસ્વરૂપ સૂર્યના સરખા, તેજઃપુંજ, શાંતિ આનંદ શાક્ષી, હૃદયમાં ધ્વજકારા કરનાર, નિર્લેપ, સર્વત્રવ્યાપક વિભુ, જે ઉદરમાં રક્તાલિસરણુ કરી પાચન વિગેરે ક્રિયા ચલાવે છે, જડ અને જીવ તથા ચર અને અચરમાં સૂર્યના કિરણો પેસી જે પ્રમાણે ગરમી આપે છે અને સર્વત્ર વ્યાપી રહે છે, જેનાથી આ અખિલ બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થયું છે, જેમાં પાછું લય પામે છે અને જે આ જગતના સર્વ પ્રાણી પદાર્થનું પોષણ તોપણ રક્ષણ અને વ્યવસ્થા કરી રહ્યો છે એવો જે કાષ્ઠ ઔકાર નામે ઓળખાય છે એવા આત્મસ્વરૂપને અનન્ય ભાવે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરી વારંવાર નમન કરું છું. તે મને સદ્બુદ્ધિ આપે અને આરંભેલું કાર્ય જે આ સ્વર્ગના અનંત સુખ વૈભવ ઇત્યાદિ મેળવવાનું સાધન અને નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં નિર્વિકલ્પે સ્થિત થઈ સર્વ શક્તિરૂપ આ અદ્ય શક્તિ જીવ મોક્ષ ગતિ પામે એવું આરંભેલું કાર્ય આ બ્રહ્મસૂત્ર નિર્વિદ્ધે પાર પાડે.

इत्योम्.

ॐ कार स्तोत्रम्

भुजंगी वृत्.

अकारात्मकः सृष्टिकर्ता स्वयंभु;
रुकारात्मकः पालकश्चक्र पाणी;
मकारात्मकः शंकरः शान्तनोति,
स्तमोँकारमादि स्वरूपं नमामि.

१

अकारे स्थितं देहिनां स्थूल कर्म,
उकारे स्थितं सूक्ष्म सद्भक्तिभाव;
मकारे स्थितं कारणं ज्ञान पूर्ण,
स्तमोँकारमादि स्वरूपं नमामि.

२

અકારા શ્રિતં વિશ્વ મૂળા શ્રયંસત્,
 હકારા શ્રિતં સર્વ ભૂતાન્તરં ચિત્;
 મકારાશ્રિતઃ શુદ્ધ આનન્દ કંદ,
 સ્તમોંકારમાદિ સ્વરૂપં નમામિ.

૩

અકારસ્તુ સત્ત્વં સ્વયં બ્રહ્મ સંસ્થં,
 હકારો રજઃ ક્ષત્રિયે સન્નિ વિષ્ણુઃ;
 મકારો વિશાં દૃષ્યતે તત્તમઃ સ્યા,
 સ્તમોંકારમાદિ સ્વરૂપં નમામિ.

૪

અકારાસ્તુ પાસાલ લોકાસ્થ્યેકોભૂ,
 હકારો ભુવર ભૂમિ લોક પ્રસિધ્ધઃ;
 મકારસ્તુ સ્વ કથ્યતે સ્વર્ગ લોકઃ,
 સ્તમોંકારમાદિ સ્વરૂપં નમામિ.

૫

અરવંડ નિજં નિર્મુષં નિર્વિકલ્પં,
 વિશ્વ વ્યાપકં સર્વ વેદાદિમૂલં;
 સ્મરન્મુચ્યતે પાપ તાપાન્મનુષ્ય,
 સ્તમોંકારમાદિ સ્વરૂપં નમામિ.

૬

શાન્તિ:

શાન્તિ:

શાન્તિ:

સૂચના

આ વેદાંત સૂત્રમાં શંકર ભાષ્યનો અક્ષરશઃ તરજુમો ન કરતાં, તેમજ ઉપનિષદની શ્રુતિએ સંપૂર્ણ નહિ લખતાં, વર્તમાન કાળને અનુસરી હાલના વિવિધ ધર્મો અને સપ્રદાયો ઉપર વિવેચન ધણે ખરે કેટલાં પોતાની કલ્પનાનું કયું છે. શંકરાચાર્યની ટીકા લખ્યાને આજ એ ત્રણ હજાર વર્ષ થઈ ગયાં છે. તે કાળમાં જે કાળે આ (શંકરાચાર્યની) ટીકા લખઈ તે કાળનાં અને તે તે દેશનાં લોકોની શંકાઓ, વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો,

પ્રયત્નોલા ધર્મો અને વાદવિવાદ કરનારાઓ શંકાઓ ઉદ્ધારી, તેમનું ખંડન મંડન કરી, જે ભાગે દશ ઉપનિષદની શ્રુતિ વિરુદ્ધ તકરારો હતી અને જે જે અંશે ઉંધી સમજણ હતી તેને રદ કરી લોકોને સત્યમાર્ગે અને સન્માર્ગે સમજણ આપી તેમની ખાત્રી કરી આપી છે. તે કાળના અને તે દેશના રાજા અને પ્રજાઓ તથા ધર્મોચાર્યો અને શાસ્ત્રવેત્તાઓ મરણ પામ્યાથી હવે તેમાંની શંકાઓ હાલમાં નથી જેવા કે, પ્રવાનવાદ પ્રકૃતિવાદ, પરમાણુવાદ, કાર્પાલિકમત, જૈન દિગંબરોનો મત, શુન્યવાદી અને તાર્કિકોના મત, કપિલાચાર્યનો મત ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ મતો છે તેના ખંડન છે. હાલમાં તેમાંનો એક પણ વાદ અથવા ધર્મ પ્રચારમાં નથી. તેથી જેવી રીતે સંસ્કૃતભાષા અને લેટીન તથા ગ્રીક ભાષાઓ, ડેડ લેન્ગ વેજ થઈ પડી છે તેવીજ રીતે આ શકરાચાર્યની ટીકાઓ ડેડ વિવેચન જેવી થઈ પડી છે. એટલા માટે હમારી કોપાલ દહપનાથી વર્તમાન દેશ-કાળના લોકોના તર્ક વિતર્ક તથા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો વિષે થોડું થોડું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. લોકોને સન્માર્ગે દોરવા અને મત્ય શુ છે તેનો અનુભવ આપવાની સ્થિતિમાં તેમને મુકી ખાત્રી કરી આપવી. એવા ઉદ્દેશથી અમે ટીકા કરી છે અને દાખલા દલીલો પણ બાળક છેકરને સમજણ પડે તેવી સાદી ભાષામાં અને ટુંટામાં રચવાનો પ્રયત્ન કરી વિદ્વાનજનોના ચરણમાં મૂકી છે. તેમાં અમારી જે કાંઈ ભૂલ ચૂક હોય તેને સુધારવા હમને હજી મોકલવાની પ્રાર્થના હમે કરીએ છીએ.

હમારો જગતમાં ચાલતા કોઈ પણ ધર્મની નિંદા કરવાનો હેતુ નથી. પણ જગતના સર્વ ધર્મોને માન આપવું એ હમારો મત છે. કારણ કે, ધર્મ શબ્દ વડે દેશ, કાળ અને જન સમુદાયની પરિસ્થિતિને અનુસરી તેને ધર્મના અથવા પંથના અથવા ઝાતિના લોકોને અનુકુળ પડે એવા ઉદ્ભવિતા માર્ગ ઝોળખાણ કરાવવા બાગેવાનોએ પ્રયત્ન કર્યા છે અને તે સર્વને હમે નમ્રતાપૂર્વક વદન કરીએ છીએ. તેમના લખાણમાં અને વેદના લખાણમાં જ્યાં જ્યાં હમને તકાવત જેવું જણાયું છે ત્યાં ત્યાં હમે થોડું થોડું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. તે ઉપરથી સમજી લોકોએ પોતાને અનુકુળ પડતો માર્ગ લેવો ઉચિત છે.

બ્રહ્મ દર્શન

બ્રહ્મ કાંઈ દૃષ્ટ વસ્તુ નથી. દૃષ્ટા દ્રશ્ય થઈ શકતો નથી. સ્વસ્વરૂપે સ્થિત છે. મોક્ષ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એનો અર્થ એ છે કે, અહમ્ વ્યષ્ટિ અભિમાનનો હવે બ્રહ્મમાં કરવો અને ચાર દેહના પણ બ્રહ્મમાં લય કરવા ત્યારેજ નિર્ગુણ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થઈ એમ કહેવાય. પ્રાપ્ત વસ્તુ છે તેની વળી પ્રાપ્તિ કેવી રીતે કરવી. માટે નિર્ગુણ વસ્તુ લગભગ અપ્રાપ્ય વસ્તુ જેવું છે અને સ્થિતિ જડ પથરા જેવી છે. એટલે કે કલેશ કર્મ તેના વિપાક તેના સંસ્કાર, ઇચ્છા અને પ્રયત્ન રાગ અને ધ્વેશ, બંધ અને મોક્ષ એ સર્વનું જ્ઞાન છે તેના ફળમાં અથવા પુન્યાપુન્ય જે ગુણત્રય છે તેમાં આશક્તિ રહિત થવું. મૌન ધારણ કરવું, નિવ્રિકલ્પ સમાધિમાં રહેવું, શાંતિ, સુખ, આનંદ, અભય, વિમુક્ત્ય, પ્રજ્ઞાન સર્વનું આદિકારણ અને તેનું જેમાં સમાઈ જવું તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. એનો અનુભવ થવો એજ એનું દર્શન છે અથવા પ્રાપ્તિ છે. નિવ્રિકલ્પમાં એટલો તો વિકલ્પ રહે છે કે, મને નિર્ગુણતા પ્રાપ્ત થાય એવી રીતનો પણ મંકલ્પ જ્યાં છે ત્યાં તેને મગુણપણું એટલે કે ગુણત્રય વળગી ચુક્યા એટલે પાપમાન થયો. લગભગ દુનિયાદારીના વ્યવહાર અથવા ચાર શરીર (કેદખાના)ને લઈને જે કાંઈ વ્યવહાર કરવામાં આવે છે, તેનો ત્યાગ કરવા અથવા તે આશક્તિ ઉઠાવી નાખવી અથવા બ્રહ્મમાં લય કરવો એ સમાર વ્યવહારથી કેવળ ઉલટી રીતનું કર્મ છે અને તે મગુણ બ્રહ્મમાંજ દિન પરદિન પ્રગતિ કરાવી નિર્ગુણમાં જવાનો માર્ગ ખુલ્લો કરી ઈશ્વર કૃપાએ નિર્ગુણમાં હડસેલો મારી અનુગ્રહ કરી મેળવી દે છે, એનું નામ મોક્ષ સ્થિતિ છે. સત્વગુણથી સ્વર્ગીય સુખ અને વૈભવ પ્રાપ્ત થાય છે. રજો ગુણના ઉત્કર્ષથી રાજ્ય થવાય છે અને તમો ગુણના ઉત્કર્ષથી જડતા પ્રાપ્તિ થાય છે અજ્ઞાન અને મોહ થાય છે. આથી કાંઈ વીશેષ હમે લખી શકતા નથી. **इत्येषाम्.**

	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦	૧૧	૧૨	૧૩	૧૪	૧૫	૧૬
	લોક	ચક્ર	સ્થાન	સ્વાદ	આકૃતી	ભીજ	અંગુલ	વૃત્તી	ફળ	કોશ	દેશ	અવસ્થા	દેહ	ભુમી	વર્ણ	દેવ
૧	ભૂ:	મુલાધાર	પૃથ્વી	મધુર	□	લ	18	આનંદ	અધુરેહ etc	અગ્નિ	ગુહા	જાગૃત	સ્થુળ	શુભે. વી. તનુમા	સીંદૂર	ગણેશ
૨	ભુવ:	સ્વાધીન-ધાન	જળ	તુરો	U	વ	12	પરોપકારક્રુન્ન સહન	પ્રાણ	લીંગ	સ્વપ્ન	સૂક્ષ્મ	સત્વાપત્તી	પીત	પ્રજ્ઞા	
૩	સ્વ:	મણીપુર	તેજ	તીખો	▲	રં	8	કામ	પાચન	મનોમય	નાભી	"	"	"	નીલ	વીષ્ણુ
૪	મહ:	અનાહત	વાયુ	ખાટો	◇	ય	4	વૈરાગ્ય	ક્રોધ	વિરાત	અંતઃકર	"	"	"	શુભ્ર	કુન્ડ
૫	જન:	વીશુદ્ધી	આકાશ	મંરસ	O	હ	1	નિષ્કામ	ત્રીકોણવિશ્વ દૃષ્ટી	આનંદ	કંઠે	સુષી	કારણ	અમૃત-પદાર્થ	કુન્દ	જીવ
૬	તપ:	અશા	મન	...	...	..	...	...	જીવન પદ્ધતિ	...	બ્રુવ	તુર્યા	મહાકારણ	...	સ્કા	હંસ
૭	સાત્ય	સદસ્ય દેવ	આત્મા	...	..	...	..	...	મોક્ષ	..	અભરત્ર	..	..	...	ચંદ્રીકા	ઓકાર

સામ્યગ્રંથોરે એવેન વિશ્વમાં વસ્તુ છે. જક. ૨ જાક. ૩ પશુ. ૪ મનુષ્ય. ૫ પીત. ૬ દેવ. ૭ શુદ્ધ એતન. અમૃતજ્ઞાન વીરાટનાં. મહી. ૨ જગ. ૩ તેજ. ૪ વાયુ. ૫ આકાશ. ૬ સ્વર્ગ. ૭ શુદ્ધ એતન. વિરાટની વ્યાપ્તિ મહીમાં-દેવવાનરની ૭ ચક્ર અને સત્તાત્માની સાતે ચક્રમાં.

ૐ
શ્રી બ્રહ્મસૂત્ર
ઝેટલે

વેદાંત દર્શન ઉપોદ્ઘાત.

હે ઇષ્ટદેવ ! અને હે વિદ્વાનૌ ! વેદો ઉપર મુનિવર્ય વ્યાસજીએ બ્રહ્મ સૂત્ર અથવા વેદાંતસૂત્રો રચી જનસમુદાયને જાણે યાશક મુનિએ નિષ્ઠ અને નિરક્ત રચી જેમ વેદાર્થ સ્પષ્ટ કર્યા છે તેવીજ રીતે આ વેદાંત સૂત્રો ઉપર ભગવાન વ્યાસ મુનિએ સૂત્ર રચી જનસમુદાયને તરવાનો સહેલો માર્ગ સુગમ કરી આપ્યો છે. અને તેના ઉપર શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે બાળ્ય કરી તેથી પણ વધારે સુખ મેળવવાનો સુગમ માર્ગ કર્યો છે. આ મહાન પ્રજ્ઞાનાનંદ સુખ મેળવવા માટે મારે માંડની ખીચડી ખાઈ દ્રવ્યવાન ભાવ્યશાળીઓની હવરાઈ ઉપર ઉઘાઈને ખાવા માટે એ સૂત્રો ઉપર મારા જેવા પામરે ટીકા કરવી એ હાસ્યાર્પદ જેવું છે. તેમ છતાં આ પ્રયત્ન મે શા કારણથી આરંભ્યો છે, તે સહેજસાજ જણાવું છું. સમજી લોકો તો એક અક્ષરથી તેજીને ટચકારો અને ગધેડાંને ડીકાં હોય તેમ ટચકારાથીજ સમજી જશે. અને તેમાંની બૂલચૂકો તથા યદવા તદવા લખાણ સુધારી, સુધારવા માટે મને સૂચના કરશે અને વાંચશે.

વિદ્વાનલોકો તો સંસ્કૃત ટીકાઓ વાંચીને સમજી જશે. પણ નાના બાળકો, સ્ત્રીઓ, વિધવાઓ-સોહાસિનીઓ અને અધકચરૂં બણેલાં દુઃખને સુખ માની બ્રમે જમતાને સુખનો માર્ગ કાઢ જડ તે માટે જરાતરા મીઠું મરચું બજારાવી તેમના જેવી બાલ અને સરળ ભાષામાં માર્ગ દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરવો એ મારા સાત્વિક અંતઃકરણની પ્રેરણા થવાથી આ ગ્રંથનો મે પ્રારંભ કર્યો છે. આયુરદા હશે તો ઇષ્ટની કૃપાથી તે આ ગ્રંથ પૂરો કરાવશે અને ભોક્ષપયોગી થઈ પડશે. પૈસાવાળાની હવરાઈ ઉપર ઉઘાઈ ખાવાને રાખી મૂકવામાં નહિ આવે એવી આશાથી રચના કરી છે.

હવે કેટલાએક શબ્દો સમજાવવા માટે નીચે મુજબ હું લખું છું.

૧ કુતરો અને ગધેડો.

૨ માણસ અથવા મનુષ્યત્વ.

૩ રાક્ષસ-દૈત્ય.

૪ દેવ-પિતર, પિતા, પુત્ર, વર, વહુ, માતા, કન્યા, મુનિ, યોગી, ભક્ત, ઇત્યાદિ સખ્દો મારા યોગસૂત્રમાં, ઇદ્રાધ્યાયમાં અને કાવ્યાનંદ નિધિમાં સમજાવેલા છે તેના કરતાં અત્રે કાંઈ વિશેષ ઉમેરો કરું છું.

કુતરો-ગધેડો આ જીવોને પશુ કહે છે. પશુ એટલે માત્ર અંતઃપ્રેરણાથી પોતાના પેટ ભરવા વીગેરે સિવાય બીજું વિશેષ જ્ઞાન તેને હોતું નથી. તેમનામાં લગ્નવિધિ નથી. ગાય બેંસના લગ્ન કદી સાંભળ્યા નથી. તેના ગળામાં દોરડું હોય છે અને પકડીને બાંધી મૂકેલા હોય છે. ધરધણી પાણી પાય, પૂજો નાંખે, અગર ધાસ નાંખે એટલુંજ તે જાણ શકે છે. નથી તેનાથી મંગાતું કે મને તૃપ્તિ લાગી છે પાણી પાઓ-તડકે કે વરસાદમાં બાંધ્યો હોય તો ઘોડો એમ નથી કહેતો કે મને છોડીને તમેજામાં બાંધો. આ પ્રમાણે દરેક પશુના સંબંધમાં સમજ લેવું. આ વૃત્તિને પશુવૃત્તિ કહે છે. એ પશુના શરીરમાં બુદ્ધિરૂપ સચો ગોઠવ્યો નથી એટલું માણસ કરતા ઓછું છે. તે સિવાય સર્વ પ્રકારે તે મનુષ્યના સરખું છે.

પશુને હમેશા ઉર્ધ્વગતિ કરવાની છે. તેને અધોગતિ નથી. પશુ જીવું જોલતા નથી. બાવિને માટે દાણા દુણી ભરી રાખના નથી. ખાયડીને લુગડાં લતા અને ખોરાકી પોષાકી આપતાં નથી અને છોકરાંઓને નિશાળે મૂકી બણાવતા નથી. તેઓ યથાકાળે ઋતુગામી હોય છે પશુઓ કેય લેટર્સ રાખતા નથી.

૨ મનુષ્ય. એ દ્વિપાદ પશુ છે. એટલુંજ નહિ પણ દેવ પિતર અને પશુઓ અસત્ય બાણજી કરતા નથી પણ પશુ કરતાં અધમ એવા પિશ્તાચ રાક્ષસ, દૈત્ય તમ પ્રકૃતિના બાવને પામેલા વિદ્યા ધન બુદ્ધિ ઐશ્વર્ય એક સંપદ ધ્યાદિનો દુરુપયોગ કરે છે. જીવું જોલે છે. વિશ્વાસઘાત કરે છે. કેદ કરે છે. વ્યભિચારની વૃદ્ધિ કરવા માટે ઉ-તેજક માદક સ્તંભક ઇત્યાદિ ઔષધિઓને ઉપયોગ કરી સાક્ષરો જે વિપરિત બાવથી અવળા થાય તે રાક્ષસી બાવ પામે છે. તેઓ ગુલેન્દ્રિયને હમેશા પ્રજ્ઞવલિત કામાતુર રાખવા માટે પોટલીઓ અને દારૂના લીન્ટો રાખી મૂકે છે. અને તૈલ મર્દન કરે છે. એટલે આ રાક્ષસો મનની તમે બાવનાને લીધે નારકીય સ્થિતિનો જન્મ તરતજ પામે છે. પશુઓ તીર કામઠાં બનાવી અગર રસાયની દ્રવ્યો બનાવી કોઇનો દેશ ધન, ધર સંપત્તિ સ્ત્રી ઇત્યાદિ દરિયા માર્ગે કે પૃથ્વી માર્ગે ખેતરનાં ખેતર અને ગામના ગામ લુટી અત્રેકઝાન્ડરધીએટ પોંદારા ઇત્યાદિના જેવા લોકોના ગામના ગામ સળગાવી મૂકવાનો ધંધો કરતા નથી. અત્રેકઝાન્ડર ધી એટ કહેનારા રાક્ષસોજ હોવા જોઇએ આ વાત અત્રેકઝાન્ડરધીએટ અને લુટારાનો સંવાદ વાંચવાથી સ્પષ્ટ સમજી શકાશે. થોડું લખ્યું ઘણું કરીને વાંચજો.

મનુષ્યને બુદ્ધિરૂપી યંત્ર તેના શરીરમાં એક વધારે હોવાથી તે શાસ્ત્રીય અને વૈદિક કર્મ કરી દાન, દયા, પરોપકાર, યજ્ઞાદિકર્મ, મહેલ, ધર, કીલ્લા, કોઠપુર, વિમાન, આગબોટ, ધનબોટ, રેલ્વે, મોટર, વીગેરેબાંધી જનસમુદાયને સુખ, પશુ

આપી શકે છે ત્યારે તેનો જન્મ પુનઃ તેની ભાવનાને અનુસરી રજોગુણની વૃદ્ધિએ મનુષ્યનો થાય છે તથા વિદ્યા વૃદ્ધિએ અને ઇશ્વર ભક્તિએ સત્યનુ પરિપાકન કરવાને લીધે દેવનો જન્મ થાય છે, આ સત્ત્વ ભાવનાનું ફળ છે. અને તમો ગુણાત્મકની વૃદ્ધિએ રાક્ષસી જન્મ પામે છે. ઇન્દ્ર, વરુણ, યમ, અગ્નિ, સૂર્ય એ સત્ય દેવ કહેવાય છે જેનું વર્ણન વેદમાં, શાસ્ત્રપુરાણમાં સંપૂર્ણ લખેલું છે એ સત્ત્વ પ્રકૃતિના જીવો છે. રજોગુણી મનુષ્ય એ તો સર્વને વ્યવહારમાં નજરે આવે છે. આ પ્રમાણે પ્રકૃતિને અનુસરી જે જે ભાવના થાય છે તે તે ભાવના પ્રમાણે વાસના વડે અંધાયણો જીવ ૮૪ લક્ષ્ય યોનીમાં ફર્યા કરે છે અને અંતે મોક્ષ પામે છે. એવું શાસ્ત્રકારો લખે છે. ઇતિહાસ શાસ્ત્રવેદ અને જગતનો અમારો અનુભવ તે ઉપરથીજ સાર અમને સુજાયો તે અમે લોક કલ્યાણુર્થે સર્વને અનુભવમાં આવવા અર્થે પરોપકાર બુદ્ધિથી લખ્યો છે, અમારા લખવામાં જે કાંઈ ભૂલચૂક હોય તો તે સજ્જનોએ સુધારી દરગુજર કરવી.

જે વામ માર્ગીઓ એટલે કે નિરાભિમાનતા છોડી અત્યંત અભિમાને અંધ થયલા અર્ધમના ઉલટા રસ્તે ચાલી મધ માંસ વ્યભિચાર, જુગાર, પૈસો મેળવવો આળસુ, કામના કાયર કાયા કષ્ટ વેડીને તપ કરનાર અને તે દ્વારા વરદાન મેળવી મદોન્મત થનારને દૈત્યની સંજ્ઞા અપાય છે જેવાકે કુંભ કુર્ષ્ણ વગેરે.

જે ઉદ્યમી પરાક્રમી હોય, વામી અને દૈત્યના ગુણવાળા તે રાક્ષસો કહેવાય છે. જેવાકે ઈંદ્રજિત, રાવણ, કંસ વગેરે. પૂતના સૂર્યનખા વગેરે પણ બ્રાહ્મણ ક્ષત્રીયના પુત્ર પૌત્રી હોવા છતાં રાક્ષસની ગણતરીમાં આવ્યાં છે. અને તેનીજ બહેન દેવકીને તપસ્વીની દેવી તરીકે ગણવામાં આવે છે. કારણ કે તે વૈદિક ધર્માચરણના અવલંબી ઘણા સત્ય માર્ગને અને ધર્મને કદાપી છોડતા નથી. અને સતીની ગણતરીમાં તેમને સ્વર્ગના અધિકારી ગણ્યા છે.

બે માયા, ત્રણ માયા, ચાર માયા પાંચ માયા, છ માયા, દશ માયા, તેમજ બે જીભ, સહસ્ર આંખ, સહસ્ર પગ, દશ હાથ, ચાર હાથ, આઠ હાથ, ત્રણ પગ, ઇત્યાદિ વેદમાં રૂપકાલંકાર વડે વર્ણવેલા છે. શું બે માયા ધરાવે છે? એ અલંકારનો અર્થ એ છે કે શું તું અતિ ગવિષ્ઠ છે. વસ્તુતઃ બે માયા તેને નથી. તેવીજ રીતે રાવણને દશ માયા નથી પણ અતિ અભિમાની ફૂર શક્તિસ તરીકે તેને દશ માયા અને વીસ હાથવાળો ગણવામાં આવ્યો છે ઈંદ્રને હજાર આંખ નથી પણ તેની જ્ઞાનશક્તિ અને આત્મ તેજબલ એવાં છે કે તે સર્વ

જાણી શકે છે. સહર્ષ શિર્ષા-સહસ્ર પાદ સહસ્રપાદ સહસ્રભુજ એ પણ રૂપકાલંકાર છે કેમકે જો હજાર માથા હોય તો એ હજાર આંખ, અને એ હજાર પગ હોવાં જોઈએ. પણ તેને બદલે એક હજાર પગ અને એક હજાર હાથ એમ લખેલું છે. એટલે તેનો અર્થ એ છે કે આ વિશ્વરૂપ ઇશ્વરના અનંત હસ્ત પાદ અને આંખો એટલે કે તતરૂપના પશુ પક્ષી મનુષ્ય દેવ એમની આંખો પગ વગેરે તેજ ઇશ્વરના અનંત કાર્ય કરવાના સાધનો છે અને તેને વિનોદ કરવાના સ્થાનો છે.

ચિત્રમાં ચિત્રકારોએ કવિની વાણીને ભીતપર પીંછીએ વતી રંગી રાવણના દશ માથાં બનાવ્યાં છે તેમાં કોઈ ચિતારાએ એક સીંધી લીટીમાં અને એકજ દીશામાં દશ માથા ચિતર્યા છે અને બીજા ચિતારાએ ગોળાકૃતિમાં ચિતરી રાવણને બતાવ્યો છે. આ ઉપરથી એ કાલ્પનિક વસ્તુ છે. એમ સ્પષ્ટ જણાશે.

વેદ-બ્રાહ્મણ કુગન, ઝંઘાવસ્તા, વગેરે ગ્રંથોને ઇશ્વરની વાણી તરીકે માનવામાં આવે છે. એમના કર્તાઓ ઋષિઓ પયગમ્બર, લોકના પાપ નિવારક ઇસુ ખ્રિસ્ત, ઝોરાસ્ટર આ સર્વ કોઈ ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં પોતાન તપ પ્રભાવથી જન્મેલા છે. અને લોકોના કલ્યાણ માટે પોતાને જે જે કાંઈ પ્રેરણા થઈ તે તે પુસ્તક દ્વારા લેવા બાવી મનુષ્યના કલ્યાણને અર્થે સુગમ માર્ગ કરી મૂક્યા છે. અમે વૈદિક છીએ એટલે સ્વાભાવિક રીતે અમને વેદનું અભિમાન હોવું જોઈએ, બીજા ગ્રંથમાં જે કાંઈ લખ્યું છે તે તેને મળતું વેદમાંથી મળી આવશે પણ જે જે કાંઈ વેદમાં છે તે સર્વ વેદ સિવાયના અન્ય ગ્રંથોમાંથી મળી આવતું નથી માટે અમે વેદને કંઈ એક વધારે માનીએ છીએ. વેદમાં એકલા ઇશ્વરનું વર્ણન કે સ્તુતિ નથી પણ બ્રહ્મ શબ્દ વડે જડ જીવ ઇશ્વર ઇત્યાદિના બેઠ સમજાવ્યા છે. તેમજ ઇશ્વર શબ્દ એક ગોટાળા જેવો છે. ઇશ્વરમાં શું સમજવું? શુદ્ધ ચૈતન્ય? ભૌતિક જગત, દેવ કે પિતર? આ સૃષ્ટિ કે જીવ? મન કે બુદ્ધિ? ચિત્ત કે અહંકાર? ઇન્દ્રિયો કે પરમાત્મું, કર્મ કે જ્ઞાન? ભાવના કે બકિત? ઉપાસના કે ધ્યાન. સવિકલ્પ કે નિવિકલ્પ કે લય? એ સવનો ખુલાસો જમાસુને વેદ દ્વારા મળી શકશે. દેવ તરીકે દરેક શ્રુતિને માથે જે લખવામાં આવે છે તેનો અર્થ એ છે કે અનંતશક્તિને મહાસાગર જે કાંઈ બ્રહ્મ છે તે એક શબ્દ વડે સમજાઈ શકતો નથી અલ્પ મનમાં ઉતરતો નથી. એટલા માટે તેની પ્રત્યેક ક્લિપ્ત શક્તિ જુદી જુદી રૂપ-કાલંકાર વડે કરીને પૃથક પૃથક વર્ણન કરવામાં આવી છે. જેથી ભોલક

માણુસને પણ ભક્તિ, વૈરાગ્ય, તપ, યોગવિદ્યા, સદ્વિદ્યા, આયા, બુદ્ધિ ઇત્યાદિ સમજી શકાય છે. દેવને આકાર હો કે ન હો પણ તેને આકાર બનાવવાની શક્તિ છે. ઈંદ્ર પર કાયા પ્રવેશની વિદ્યા વડે ગધેડો પણ થઈ શકે છે, બ્રાહ્મણનું પણ રૂપ લઈ શકે છે અને દેવનું દિવ્યરૂપ પણ લઈ શકે છે જેવી રીતે એક કુબારને મટોડીના લોચામાંથી હાથી ઘોડા ઉંટ ગાગર બનાવતા આવડે છે એવી આ પંચભુતના પરમાણુની વિવિધ શક્તિના ઘાટ રચી તેમાં બરાબર એવી યૌગિક શક્તિ સંકલ્પ માત્રેજ તેઓને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. એવી શક્તિ સર્વ દેવોમાં છે. અને તે સર્વત્ર વ્યાપક છે. દેવ એ એક જાતના સાત્વિક વિભુ એટલે કે સર્વત્ર વ્યાપકપણું અસત્યથી રહિત પુણ્યવાન જીવો છે. અત્રે જે મનુષ્યાવતારમાં પરોપકૃતિમાં સર્વશ્ચ ગુમાવે છે, ધર્મયુદ્ધમાં પ્રાણ અર્પણ કરે છે એવા વીર દાનેશ્વરી, તપસ્વી જ્ઞાની બુદ્ધિમાન, જેવાકે શ્રીમત શંકરાચાર્ય, સ્વામી દયાનંદ, બાળગંગાધર તીલક, મહાત્મા ગાંધીજી, એ સર્વ મરણ પછી દેવ થવાના. આ તપ તેજ વિદ્યા પુણ્ય સત્ય આગ્રહી કર્મયોગીઓ જે વૃત્તિના અહી છે અને મનુષ્યરૂપે અમને દેખાય છે તેજ હવે પછી મરણાન્તરે દેવ થવાના અને પાછા પોતાના સહાયકારકો અને દુઃખ વેદતા દીનપર દયા કરવાના. સહજ પુકારતાં તેઓ દ્યાર્દ્ર અતઃકરણથી ગુપ્તદ્વારાએ એટલે કે અતરમાં પ્રેરણારૂપે ધૈર્ય આપવાના. માર્ગ બતાવવાના, માર્ગ સુગમ કરી આપવાના મદદ કરવાના સાહિત્યો મેળવી આપનારા અદૃશ્યરૂપે થવાના. જે દેવ જીવું બોલે કે રળે તમાત્મક પ્રકૃતિ વિશેષણા થાય તો તેઓનું દેવપણું જતું રહે છે. જે મદદ ન કરે તો તેને કોઈ નમે પણ નહિ. અને તેમની આબરૂ તથા ઐશ્વર્ય જે કાંઈ ત્રીલોકમાં પૂજાય છે તે જતી રહી બે કોડીના બની શકે છે વૃદ્ધનો છળ કરવા માટે વિષ્ણુને પથ્થરનો અવતાર લેવો પડ્યો હતો તેમ.

દેવોના શરીર તેજોમય ગેસના વિશેષે કરીને હોય છે. જે કે તે શરીરમાં પાંચે મહાભૂતોનો પ્રવેશ છે. છતાં તેજનો ભાગ અતિ ઘણો છે, અને બીજા મહાભૂતોના ભાગ ઘણા કમી છે. જે પ્રમાણે પર્વતની દેહમાં પૃથ્વીનો જડાંશ વિશેષ છે તેથી તે હાલી શકતા નથી પણ દેવના શરીરમાં તેજનો અંશ કે જે ચૈતન્યની ધણી નજીકનો છે. તે તત્વના બનેલાં છે તેથી તેને સર્વત્ર સૂર્યના કીરણની પ્રમાણે વ્યાપક થતા અને જેવા રૂપની ઇચ્છા થાય તેવું આવડે છે. જેસ એક કાચની નળીમાં બળતો હોય તે-વખત એ ગેસનો પ્રકાશ નળી જેવડો સાંભો થઈ જાય છે એક ચક્રમાં દીવો પ્રકાશીએ તો તેનું રૂપ ગેસનાકાર થાય છે. એક ત્રિકોણાકારમાં સળગાવીએ તો ગેસ ત્રિકોણાકાર થાય છે

તેમ પંચકોણ પટકોણ લાંબો સીધો થઈ શકે છે એવા દેવના શરીરો સમજવા. જન્મના તેઓ બાવીશ વર્ષની ઉમરના હોય છે અને તે ઉમર બાલત્વ અને વૃદ્ધત્વ વિનાની હોય છે. તેમને રોગ થતો નથી અને તેમના શરીર પડવિકારી નથી. તેમના આયુષ્ય અતિ લાંબા હોય છે અને સ્વેચ્છા પ્રમાણે તેમને સર્વ વૈભવ વિના પ્રયાસે પ્રાપ્ત થઈ શકે છે.

યજ્ઞમાં વારવાર સોમરસનું હવન દેવને પ્રિય છે અને તે અર્પણ કરવામાં આવે છે તેનું કારણ અમને એમ લાગે છે કે મનુષ્યને જે પ્રમાણે ધઉ, ધી, ખાંડ, ગોળ છત્યાદિ મિષ્ટાન્ન ભાવે છે. બ્રાહ્મણોના મુખમાં પાણી છૂટે છે અને હરખે ભરાય છે તે પ્રમાણે દેવો સોમરસનું નામ સાંભળતાં હર્ષે ભરાય છે અને ખાવાને ઉત્સુક થાય છે. સોમ એ સર્વ આપણિઓમાં શ્રેષ્ઠ સાત્ત્વિક વિર્ય પ્રદ વૃદ્ધિ કરનાર આદ્યદ્રવ્ય વસ્તુ છે તેથી તે તેમને પ્રિય હોય એમ લાગે છે.

વેદમાં માસાદિકના હોમ છે. છતાં વેદ અદિક કહેવાય છે. તેનું કારણ અમને એમ જણાય છે કે જે કાંઈ દેવોને અર્ચે બળિદાન આપવામાં આવે છે તે વડે કરીને તે મરનાર પશુ અનેક અવતાર ધારણ કરી જે શ્રેણીએ સ્વર્ગમાં અદનાર છે તેને ઓળંગી એકદમ વિના પ્રયાસે સ્વર્ગમાં જાય છે. કુતરા અને ગધેડા પણ વિના પ્રયત્ને સ્વર્ગમાં જાય છે. દેવોમાં પણ સુક્ષ્મ શરીર હોવાને લીધે તેના પડવિકાર કામ ક્રોધાદિક તેઓમાં પણ હોય છે. બ્રહ્મવિદ્યાના તાર તમને લીધે તેઓના મનોવિકાર અને પૂર્વજન્મોના કરેલા કર્મોના અભ્યાસ ભિન્ન ભિન્ન હોય છે. જેવી રીતે કે કોઈ ખાળકૂવામાં ઉતરી રોજ નરકના ગાડાં ભરનાર બગી-કોઈ મહાપુણ્યના કારણને લીધે સ્વર્ગમાં જાય છે. પણ તેનામાં અવિદ્યાનો અંશ વિશેષ હોવાથી સ્વર્ગમાં પણ તેને કામ ક્રોધાદિક દુસ્મનો દુઃખ આપે છે. આ એના જન્માતરોના અધ્યાસને લીધે છે. જે આપણે એ બગીને ઉદ્દેશીને સોમરસની ધૃતની મધની કે ગુલાબના ફુલોની આહુતિ આપીએ તો તેને તે અપ્રિય થઈ પડે છે પણ કાંદા કે લસણ-સુકા બાજરીના રોટલાની આહુતિ આપીએ તો તે ખુશ થઈ જાય છે. એનું કારણ એ છે કે તે જન્મો જન્મ કાંદા લસણ અને સુકા રોટલો ખાતો આવ્યો છે. આ વિષય પત્ર તંત્રમાં એક રૂપિએ પ્રતિપાદન કર્યો છે. અને તે એ છે કે એક ઉદરડીનું બચ્ચું કાગડાની ચાંચમાંથી પોતાના હાથ ઉપર પડતાં તેમણે પાણ્યું અને યોગબળે કન્યા બનાવી અને તેના વિવાહને માટે કોઈ ઉત્તમ પુરુષને શોધવા માંડ્યો. ઉદરડીની કન્યાને કહ્યું કે આ તેજોમય સૂર્યનારાયણ છે તો એ કન્યાએ સૂર્યના દુર્ગુણ ગાઈ કહ્યું કે એ મને પસંદ નથી. આ પ્રમાણે

ખીજી સર્વની નાપસંદગી કરી. પછી એક ઉંદરને બનાવ્યો એટલે તે ઉંદરડીએ ઉંદરનેજ પસંદ કર્યો. તે પ્રમાણે કોઈ પણ પુણ્ય કર્મને લીધે એટલે કે લોક કલ્યાણ અર્થે વીર વામીએ સ્વધર્મ જાણી પ્રાણ અર્પણ કર્યો તો એ વીર પુરુષને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થઈ અને દેવત્વ મળ્યું પણ એની ઇચ્છા મધ માંસ વ્યભિચારની હોવાથી અને તમાત્મક ખોરાકની ટેવ અને અધ્યાસ એનામાંથી અવિદ્યાને લીધે નહિ જવાથી એને એજ પ્રિય લાગ્યા. વેદ કાંઈ એકલા સાત્ત્વિક પુરુષોને માટેજ નથી. એનો અખિલ વિશ્વના કલ્યાણને માટે સર્વને સામાન્ય છે. જેવી રીતે કે વરસાદ સૂર્યનો તડકો ચંદ્રના કીરણ અને આકાશ ઉપર કીડીથી માંડીને બ્રહ્મા સુધી સર્વનો સામાન્ય તેના ઉપર હક છે તે પ્રમાણે ઇશ્વર જ્ઞાનનો અધિકાર અને બણવાનો હક સર્વને છે પણ અધિકાર ભેદે કરીને પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણેજ તેને લઈ શકે છે. જેવી રીતે કે એક નાની સોટીમાં પાસેર ગંગાજળ માઈ શકે છે પણ એક મોટો ચર હોય તેને બરીએ તો તેમાં પાંચ મણુ પાણી માંઈ શકે છે તે પ્રમાણે સમજવું.

હાલના વેદાંતીઓએ ફાલ્ગુને બાલકા ઈવ પ્રમાણે આદિ બણ્યા વખતે વેદનો અંત લઈ બેઠા છે. એવા અધકચરાને અમે વેદાન્તક કહીએ છીએ. વૈદિક કહેતા નથી. બ્રહ્મ વસ્તુ જે નિર્ગુણ છે તે અવાંગ મનસ ગોચર છે. નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લયમાં ગયા વગર પ્રાપ્ત થતી નથી તેમજ તે દ્રશ્ય હોવાથી દૃષ્ય પણ થઈ શકતું નથી એ તો અવ્યવહાર્ય છે. ત્યારે તેને કેમ સમજવો માટે વેદના આદીમાં સગુણ બ્રહ્મની કંઈક શક્તિ દર્શન કરાવી છે. જેવી રીતે કે રાજની સત્તા શી છે તે કહી શકાતું નથી. રાજને મળી શકાતું પણ નથી ત્યારે મ્યુનીસીપાલિટીના ઝાડુ કાઢનારથી માડી મુખ્ય પ્રધાન સુધી દરેક હરજનના અધિકારીની સત્તા શું શું છે તેનું વર્ણન કરી તેની સાથે મિત્રાચારી અને લાગવગ લગાડ્યા પછી તેને રાજ કરી તેની પાસેથી જે કંઈ તેના અધિકારમાં આપવાનું છે તે પ્રથમ મેળવી લેવું એટલે આપણી ખાત્રી થાય કે કંઈ સત્તા છે ખરી ? જાણે કે કોઈ રાજ દૂર દેશમાં વસે છે એટલે તેની કંઈ એકદમ મુલાકાત થઈ શકે એમ નથી મારા બારણા આગળ કચરો પડ્યો હોય તો રાજ કંઈ લઈ જતો નથી. અને સહજ બોલાવ્યાથી ઝાડુ કાઢનાર તરત દોડી આવે છે. માટે રાજને મળવું હોય તો ખાયરીધર પાયરી જવાનું છે નહિ તો હાલના વેદાંતીઓની પેઠે કાર્ય સિદ્ધ ન જવાથી નાસ્તિક તરીકેની મનોભાવના બધાય છે. માટે હવે વેદાન્તકો તમે વેદનો આદિ જાણીને પછી અંતભાગ જાણે એકડેએક ન આવડતું હોય તેવા મૂખાને

એમ. એ. ની ચોપડીના રહસ્ય સમજાવવા એ અધિકાર વિના નિષ્ફળતા
આપનારી મુખાઈ છે. એમ ધણાનું માનવું છે.

અમે વેદમાં કુતરા ગધેડા ગાય ઘોડા ઇત્યાદિને સ્વર્ગવાસ થાય છે એવું
લખ્યું છે તે જોઈને અમને અજ્ઞાની લોકો હસી કાઢશે પણ અમે એ વાતનો
ખુલાસો કરીએ છીએ કે જીવ તરીકે સર્વ કોઈ એક સરખા છે. પારસી
મુસલમાન કે અમેરિકન, યુરોપીયન, હિન્દી, ચીનો કે જાપાની, કે રશિયન કે
હિદયાસી કાઠી વાદ અને હાથી એ સર્વ જીવ છે. સઉના કર્મ પ્રમાણે
તેમને ઇશ્વરે બિન્ન બિન્ન દેહ આપ્યા છે. પણ જે જીવાત્મા પોતાનું સર્વસ્વ
અર્પણુ લોક કલ્યાણાર્થે કરે છે અથવા અમ્મણુતા પણ લોકોપકારક કૃત્યમાં
આવી જાય છે તે તેને સ્વર્ગવાસ આપ્યા વિના ઇશ્વર રહેતા નથી. વનની
વનસ્પતિને પણ સ્વર્ગવાસ આપે છે. કેમકે વનસ્પતિને પણ જીવ છે. દૃષ્ટાન્ત
તરીકે એવી કલ્પના કરો કે કેટલીએક સતિઓનું ખૂન કેટલાએક જુગ્મી
રાક્ષસોએ—એટલે માણસોએ કર્યું. તે ઉપરથી તે રાક્ષસોને અટકાવવા માટે
કેટલાક ધાર્મિક માણસોએ કુઝેડ જગાવી સામ સામું મહાન યુદ્ધ થયું અને
લાખો માણસો ફરોડો ઘોડા ખચ્ચર કુતરા પારસી મુસલમાન ચીનો, હિંદુઓ
તથા પ્રાચીન લોકો પાપીઓની સાથે લડતા લડતા મરણ પામ્યા. કેટલાએક
ઉદાર ગૃહસ્થોએ ઘર વેચીને પણ લડાઈમાં પૈસા આપ્યા. કેટલાક ડોક્ટરોએ
દરદીઓની મફત સારવાર કરવા માડી અને ડોક્ટરોએથી વોલન્ટીયરો આવ્યા.
કેટલાક મહાત્માઓ હીમાલયની ગુહા છોડીને તથા દેવમંદિરોની પ્રાર્થના છોડીને
લોકોપકારક લડાઈમાં પ્રાણ આપ્યા એ સર્વ કોઈને ઇશ્વરે સ્વર્ગવાસ આપ્યો.
કારણ કે એ સર્વ જણાએ લોક કલ્યાણાર્થે પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણુ કર્યું છે.
અન્ન જળ વિના ભાર વહન કરનારા અને તોપની સામે દોડનારા ચોક્કસ
કુતરાઓ. તથા સર્વ માણસોને એક સરખું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થઈ પૂર્ણ આયુષ્યને
દીર્ઘ વૈભવ મળ્યા. તેમને ચોર્યાસી લાખ યોની પૈકી ક્રમેક્રમે ઉપર ચઢવાને
બદલે એકદમ કૂદાકડો મરાવી સ્વર્ગમાં ઇશ્વરે મોકલ્યા. અને સર્વને સુખ આપ્યું
અને આ પુણ્ય પુરૂં થતાં ફરી પાછા તેઓ પોતપોતાના કર્મના તાર લગ્યે
વિવિધ દેહો અનેક લોક લોકાન્તરમાં ભોગવવા લાગ્યા અને દેવત્વ મટી ગયું
આવું કરવાને ઇશ્વરને કોઈ તરેહનો બાધ આવી શકતો નથી કે અટકાવ થઈ
શકતો નથી. શકરાચાર્યને પણ ઢેડાને ત્યાં જન્મવાનું નોતરું કપ્પલ કરવું પડ્યું
અને કુતરાના મુઠામાં ભરાવું પડ્યું હતું. અને ઢેડાની લાકડીનો માર પણ
આપ્યો હતો. તેમજ મંડવ મિશ્રની સ્ત્રીએ કામશાસ્ત્રના પ્રશ્નો પૂછ્યા

ત્યારે કામશાસ્ત્રને બંધુવા મુએલા રાગના શરીરમાં ભરાઈ તે શિખવું પડ્યું હતું. આ વાત સર્વ કોઈને જાણીતી છે માટે ગ્રંથવિસ્તાર બધે કાંઈ વધુ લખતા નથી. જ્યારે હજારો લોકોને વેદાંતશાસ્ત્રનો બોધ કરવાને માટે શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય કથા કરતા હતા તે સાંભળવાને એક ઢેડો પણ બેડો હતો. તેણે શ્રદ્ધાથી તે સાંભળીને કહ્યું કે, ગુરૂ મહારાજ આપ સર્વને બ્રહ્મ તરીકે જાણનારા છો અને તમારી બુદ્ધિમાં કાંઈ ભેદભેદ નથી માટે આવતી કાલે મારી છોકરીના લગ્નનો વરો છે અને ન્યાતિ ભોજન છે. આપ કૃપા કરીને તેમાં જમવા પધારજો. શ્રીમદ્ શંકરાચાર્યે તે વખત કયુક્ત કર્યું કે હું આવીશ. કથા સાંભળનાર સર્વ બકતોએ ગુરૂનુ વચન મિથ્યા થનાર નથી અને તેઓ ઢેડને ત્યાં જમવા જશે એમાં પણ ખોટું નથી તે ઉપરથી બ્રાહ્મણ તથા ઇતર જાતિએ કાનમાં છાની વાતો કરવા માંડી. ખીજે દિવસે ઢેડાઓની ન્યાત જમવા ગમત થયો કે તરતજ શ્રીમદ્ શંકરાચાર્ય પોતાના સ્થાનેથી ઉઠીને ઢેડના ઘર જાણી ચાલ્યા. રસ્તામાં એક મરેલું કુતરું પડેલું હતું તેની કાયામાં પ્રવેશ કર્યો અને ઢેડના બારણા આગળ જઈને બારણા ઠોક્યા અને બધા જમવા બેઠા હતાં ત્યાં આગળ ગયા જે ઢેડે નોતરું કર્યું હતું તેણે ગુરૂવર્યને ઓળખ્યા નહિ અને કૂતરો જાણી લાકડીના માર માર્યો. અને હાડ હાડ કર્યું તે છતાં કૂતરાઈપી શંકરાચાર્યે ખાવાનું માંગ્યું અને ફરી માર પડ્યો તથા બારણે સાંકળ ચઢાવી બેઠા. કૂતરાએ ઘણી બુમો પાડી પણ ખાવાને આપ્યું નહિ. શંકરાચાર્યે કૂતરાના દેહમાંથી પાછો મનુષ્ય શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો આ પ્રમાણે યોગ વિદ્યાના પ્રભાવથી પરકાયા પ્રવેશ સર્વ યોગી કરી શકે છે તે અમારું યોગશાસ્ત્ર વાંચવાથી માલમ પડશે. યોગીને સ્વર્ગના દેવ થતાં જેમ આવડે છે તેમ કૂતરા ગધેડા થતાં પણ આવડે છે. આ વાત અસંભવિત નથી. જેને કુંભારની વિદ્યા આવડે છે તે મટાડીના લોચામાંથી વિવિધ પ્રકારના આકારો બનાવી શકે છે. એમાં વેદ કે ઇશ્વરનો કાંઈ વાંક નથી.

ઝોરોસ્ટરે જે અગ્નિનું યથાર્થ સ્વરૂપ જોયું અને મોક્ષગતિએ ગયા તે અગ્નિ અને તે યજ્ઞનું સ્વરૂપ અમારા હિદી બાઈએ તેમજ પારસી બાઈઓમાંના તેનું રહસ્ય ઘણાંજ થોડા સમજતા હશે. યજ્ઞ ધાતુ ઉપરથી યજ્ઞ શબ્દ નિકળ્યો છે. એટલે કે પવિત્ર અગ્નિદ્વારાએ હોમ કરી સ્તવન કરવા સિવાય ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરવાનો સહેલો સીધો અને લોકોપકારક ખીજો માર્ગ નથી. એ સંબંધી રમણેદના ૧૩૬માં શ્લોકમાં વરસાદ પાડવાની યોજના છે તે જોવી. સૂર્યનારાયણ યજ્ઞ કરે છે. વાયુદેવ યજ્ઞ કરે છે પૃથ્વીદેવી યજ્ઞ કરે છે ઇન્દ્રાદિ ઇન્દ્રાદિ. આ

ચાત લખવાથી હાલના જમાનાના લોકો અમને હસી કાઢશે પણ અમે સહજ દિગ્દર્શન કરાવીએ છીએ-વધારે જાણવું હોય તો વેદમાં જોઈ લેવું.

અગ્નીઆરી એટલે સસ્કૃતમાં જેને યજમાન કહે છે તે. પવિત્ર હોમ અગ્નિ છોડી દઈ હિંદુઓએ જ્યારે મૂર્તિપૂજા કરવા માંડી ત્યારે પારસીભાઈ-ઓના ધર્માચાર્યે તે પવિત્ર અગ્નિ આજ સુધી જાળવી રાખ્યાં છે. પણ હવે થઈના પારસીઓ હિંદુઓની માફક એ પવિત્ર અગ્નિને છોડી દેશે એવો અમારા મનમાં ભય રહે છે. અગ્નીઆરીમાં પૂજા કરનાર અગ્નિનું સ્થુલ શરીર માત્ર જોય છે તેનું સુક્ષ્મ શરીર તેમ કારણ શરીર અને મહાકારણ શરીર તો કપિ મુનિઓ અને જોરોજોરે જે જોયું તે આ છે.

चत्वारिसंगास्य त्रयोस्य पादाद्वेशिर्षे सप्तहस्ता सो यस्य त्रिधा बद्धो वृषभोरोरविति महोदेवो मर्त्यो आविवेष ॥

વેદનો ખરો અર્થ તો ઇશ્વરજ જાણે છે. જે જે વિષયમાં જેની જેની જેવી બુદ્ધિ કેળવાયલી હોય તે તે પ્રમાણે તેઓ તેનો અર્થ કરે છે પણ તે સર્વ કોઈને જ્ઞાનનો લાભ તેમાંથી થાય છે. અને ઇશ્વર કૃપાને પાત્ર થાય છે.

૧ અગ્નિનું બાહ્ય સ્વરૂપ રૂપકાલકાર વડે કવિ મૂર્તિકાર અને શિલ્પીએ ચાર સોમડાવાળું (એટલે ચારે તરફ પોતાની જવાળા ફેંકનાર ધૂમાડાની ધ્વજા વાળું ત્રણ પગવાળું, જે મ્હોડા અને સાત હાથવાળું એવું એક રક્તવર્ણનું કલ્પ્યું છે. અને તે અનુસાર ચિત્રાયું છે કવિએ વાણીમાં અને ચિતારાએ ચિત્રપટ ઉપર છબી કાઢી અને શિલ્પીએ પથ્થર કોતરીને મૂર્તિ બનાવી છે.

બીજો અર્થ.

યજ્ઞકર્તાએ એક કુડ બનાવી તેમાં ચાર પ્રકારના શરીરમાં પાંચમો પુરૂષ અગ્નિ દેવ જેવા પ્રકારનું ધ્યાન ધર્યું હોય તેવું તેને દર્શન આપે છે. જેવી રીતે કે દશરથ રાજાને છોકરાઓ થવા માટે દૂધપાક લઈ તેની સ્ત્રીને ખવડાવવા આપ્યો. અને ચાર પુત્ર થયા. આ વાત પ્રસિદ્ધ છે. ત્રીજું સાત જીભવાળું એટલે સાત તરફ જવાળા કાઢી હવાને બાળી રાખ કરનાર સ્વરૂપ. તથા તેની અદરનું તેજોમય પ્રકાશિત શરીર. એટલે કેવળ તેજસ્વરૂપ સોનાના માળેલા રસ જેવું.

અગ્નિનું ચોથું પીળા રંગનું શરીર કલ્પ્યું છે. પાંચમું તેનું પુરૂષાકારે દિવ્ય ઇશ્વરના જેવું સ્વરૂપ કલ્પ્યું છે. આ સર્વ સ્વરૂપ વિશ્વવ્યાપક વિવિધ સ્વરૂપે છતાં જોણે જોણે જ્યાં જ્યાં જોવો જોવો દોઢા ત્યાં તેવો તેવો તેને સ્મર્યો.

અને વિજય પામ્યા. આગબોટ આગગાડી અને તોપના ધડાકા પર્વત ફાટે તે વડવાગ્નિ દાવાગ્નિ ચુલામાંનો અગ્નિ અને દીવો તથા જીવન શક્તિ મરી મરચાની તીખાસ ઇત્યાદિમાં વિવિધરૂપે અગ્નિ વિશ્વવ્યાપક છે એનું વર્ણન અંશ વિસ્તાર ભયે અમે કરતા નથી તે તો ઋગવેદ વાંચનારને સ્પષ્ટ કરી આપશે. યોડામાં જાણુવા માટે ઋગવેદ અનુવાક ૨૧ સુકત ૧૪૦મું વાંચવું.

હવે નિરૂક્તકાર જે અર્થ કરે છે તે વેદ એટલે વિદ્ધ ધાતુ ઉપરથી નીકળેલો શબ્દ જેનો અર્થ જ્ઞાન એવો થાય છે. એ જ્ઞાન સ્વરૂપનું વર્ણન આ પ્રમાણે છે. ચાર શુંગ એટલે ચાર વેદ, ત્રણ પગ એટલે કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાન. બે માયા એટલે સવાર સાંજ. સાત હાથ એટલે સાત પ્રકારના છદ્ધ અથવા કવિતા એ રૂપી વેદમાં ઇશ્વર પ્રાપ્તિનું સાધન ઇષ્ટ વસ્તુ અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિનું સાધન અને ઇશ્વરીજ્ઞાન મેળવવાનું સાધન અને આ વિશ્વનદ સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન ભર્યું છે. એનું નામ વિદ્યા છે. એ વિદ્યા બે પ્રકારની છે. ૧ પરા, ૨ અપરા. પરા જેથી ઇશ્વર ઓળખાય તે વેદાન્ત અને યોગ અપરા એટલે ઋગવેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અર્થવવેદ, શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરૂક્ત છંદ, જ્યોતિષ એ મળીને અને ચાર ઉપવેદ એટલે કે વૈદકશાસ્ત્ર ધનુર્વિદ્યા એટલે તોપગોળાની વિદ્યા કિલ્લા ધર બાંધવાનું શિલ્પશાસ્ત્ર ગાનવિદ્યા એ મળી ચૌદ વિદ્યા છે. પંદરમી વિદ્યા નથી. હાલ તો વિદ્યાનો અર્થ ગોટાળો થાય છે. જે કાંઈ હાલમાં વિમાન આગબોટ ઇત્યાદિની વિદ્યા છે તે કળા કહેવાય છે. એ કાંઈ વિદ્યા નથી, અસે ભાષા બણ્યા પણ ભાવ એકનો એકજ છે હાલમાં તો વિદ્યાને બદલે ધણી ભાષા શિખવાય છે. અને વિદ્યાસ્થાન એ કોઈ કોઈ જગ્યાએ પૈસા કમાવાનું અને છોકરા પાસે દંડ રી ઓકાવવાનું કારખાનું હોય એવું લાગે છે.

જે પ્રમાણે અગ્નિ હુત દ્રવ્યને છિન્ન ભિન્ન કરી તેની રાખ બનાવી દે છે. અને ત્યારપછી કાંઈ જણાતું નથી. પણ જ્યારે ચોમાસુ આવે છે ત્યારે એ પરમાણુઓને હજાર ધણા વધારી વૃષ્ટિ દ્વારાએ પૃથ્વીમાં ઉગાડે છે અને દીવાળી ઉપર આખી દુનિયાને ચારો વનસ્પતિ ધાન્ય ઇત્યાદિ અન્ન જળથી પોષી “બયો બયો” કરાવે છે. વૃષ્ટિ અને પુષ્ટિ આપે છે તે ખાધને ખેડુનો અને પક્ષીઓ તથા ઢોરો હવેમાં નાચી કુદીને ગાય છે તે પ્રમાણે નિશાળમાં એક છોકરો મહેતાજીની સોટી ખાતો હોય તે વખત તેને કાઈ ઓળખતું નથી પણ તે જ્યારે એક મોટા વાઈસરાય અથવા હાઈકોર્ટને જડજ કે સેનાપતિ નિવડે છે અને રવિન્દ્રનાથ અમર પરશુરામ બીજા, દયા

નંદ, બાલગંગાધર તીલક, અને મહાત્મા ગાંધીજી જેવો નિવડે છે. તારે તેનાથી આખી દુનિયા ચક્રિત થાય છે. તે પ્રમાણે આ વેદવિદ્યા ઇશ્વરની સાથે સંબંધ ધરાવે છે એનું નામજી વિદ્યા છે. ઇશ્વરની રચેલી સૃષ્ટિ અને તેના નિયમ જાણીને તે પ્રમાણે ચાલવાથી દીનપરદિન સુખ વૈભવ આદિ વૃદ્ધિ પામી અંતે સર્વ શક્તિમાન સર્વજ્ઞ સર્વ ઐશ્વર્યવાન સર્વ નિયામક. સર્વ સાસન કર્તા સર્વ પ્રચાલક એવું સ્વેચ્છાચારી આત્મ સ્વરૂપ જે કલિ કલેષ અને દુઃખમાં રીખાતું હતું અને કેદખાનામાં પડ્યું હતું તે દરિયામાં જે પ્રમાણે તિમિંગલ પ્રાણી ઉરાડતું ઉરાડતું થયેચ્છગમન કરે છે. અને મહાસાગરને જેવી રીતે અનેક આગખોટો અને ગન ખોટો ડુખાડવાનું સામર્થ્ય છે તે પ્રમાણે તેને ગન ખોટો તરાવવાનું પણ સામર્થ્ય છે જેથી પામર મનુષ્ય કૃતકૃત્ય થઇ જાય છે એનુંજ નામ વિદ્યા છે. અને હાલમાં ચાલે છે તે તો લોકોના અજ્ઞાનનો લાભ લઇ તેની પાસે ચૈસા કેમ કઢાવવા તેનું નામ વિદ્યા છે એમ ધણાં લોકો પાછળથી બખડે છે.

હું જાગું છું? કે ઉંધું છું કે નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં છું, કે જાગ્રત સ્વપ્ન

સુષુપ્તિથી પર દૃષ્ટા સાક્ષીરૂપે છું. અહાહાહા! ગંગા તટે નિરાંતે બેઠો હતો. અને આનંદ આનંદ આનંદમાં ડુબ્યો હતો. સુખ સમાધિ લાગી હતી આત્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ ઝળહળ સર્વત્ર ફેલાયો હતો. જ્ઞાન સાગરમાં હું તરતો હતો હું મારી મસ્તીમાં અલમસ્ત અને ઉન્મત છું. ત્યાં આ કાલાહલે મને ક્યાં વ્યુત્થાનમાં નાંખી પ્રતિપ્રસવમાં પ્રસવ્યો. હાહાહાહા! આ કાલાહલ તે ક્યાંનો? લાવો કાનમાં આંગળી ધાલું આતો ધાવરે ધાવરેનું રણુશિ ગુંડું પ્રકાય છે. આંખ ઉઘાડીને જોઉં છું તો ધૂમાડાના ગોટેગોટ દેખાય છે બંબાવાળા દોડદોડ કરી રહ્યા છે. લોકો સામાન સરંજામ લઇને નાસતા જાય છે. સાત માળની હવેલી ઉપર સીડી મૂકી સૂતેલા માણસ બળવા લાગ્યા અને ખુમરાણુ કરી રહ્યા.

તેને બચાવવા ખાતર ગોડામાં વીંટી ગુથેલી જાળીની સીડીમાં નાંખી નીચે જીવ ઉગારવા ખાતર ફેંકે છે. અહાહા હા! મારી આત્મજ્યોતિ ક્યાં ગઇ? અને આ અગ્નિની જ્યોતિ કેમ પ્રકટ થઇ? શું આ લોકની ચીસો મારો બૃહદ અનંત અખડ અને અગાધ આનંદને હચમચાવી નાંખશે? અહાહાહા! અહા જ્યોતિને બદલે આતો સર્વ દેવતા સામર્થ્ય રૂપી તેજ એકત્ર કરી સદા શિવે પોતાના ત્રીજા નેત્રમાં ઢાંક્યું હતું તે ઉઘડ્યું કે શું? ત્રિપુરાસુરના જણ નગરો બચ્ચુકે બડકાવી ફરીથી શું શિવે નૃત્ય કરવા માંડ્યું. લાવો હું પણ એમની

સાથે નાચું. સર્વ મંગલમય, સર્વ શાંતિમય, નિગ્મનંદ નિધિ સર્વ પ્રાણીના પ્રાણરૂપ અંતર્યામિ રૂપ કલ્યાણકારી અને નિડર મૃત્યુજય મારાજ સ્વરૂપની સ્થિતિ જે આત્મજ્યોતિ છે તેને પામી હુંજ શિવરૂપ થાઉં.

વાહરે? તાંડવ પ્રિય વિશ્વ વિનાશક જ્યોતિરૂપ શિવ? ઉમા રહેા. જરી, આ અખંડ અદ્વૈત બૃહદાગ્નિની જ્યોતિનું વેદમાં પ્રતિપાદન કરેલું જે સગુણ અહ્મ સ્વરૂપ છે તેના યોગ એક મંત્રો મળી લઉં અને નમન કરું.

અગ્નિરજ્યોતિ જ્યોતિ અગ્નિસ્વાહા. ઘૃતાયસ્વાહા. ગૃહાયસ્વાહા. મનુષ્યાય સ્વાહા. પશવે સ્વાહા. સસ્થાય સ્વાહા. ગ્રામ્યાય સ્વાહા. પૃથીવ્યાય સ્વાહા. નદિયાય સ્વાહા. પર્વતાય સ્વાહા. વનવસ્પતર્ય સ્વાહા. વૃક્ષાય સ્વાહા. સર્વાય સ્વાહા. ગૃહયાય સ્વાહા. સૂર્યાય સ્વાહા. ચંદ્રાય સ્વાહા. અંતરિક્ષાય સ્વાહા. સર્વગું સ્વાહા.

ૐ જલમિતિ મસ્મ. ૐ સ્થલમીતિ મસ્મ. સર્વ મસ્મ રિતિશેષં અહં બૃહદ્ જ્યોતિરૂપં અર્ચંડ અદ્વૈતં સગુણશ્ચ નિર્ગુણાશ્ચ સુખં આનંદં રૂપમ અસ્મિ.

કરુણાસાગર મોટા વટોળીઆ સાથે પોતાના દયારૂપ મોળાં ઉછાળી કહી કલેશ મૃત્યુ અને ભયરૂપી હોડીએને કુમાડનો જાપ છે. હે પાવક? હે પ્રાણ? હે અંતરાત્મા? વ્યષ્ટિના અહંકારનો નાદ ઉતારવા અને તેને શુદ્ધિ આપી. પાપ દહન કરવાનો અને દેહ રહિત બનાવનાર હે દિવ્ય પાવક? બૃહદ્ જ્યોતિ અગ્નિ હે પાપ દહન કરનાર? અને પદાર્થના આણુઆણુને છિન્ન ભિન્ન કરી નાંખનાર તારી તો અબ્જબૃત્તિ હું જોઉ છું. હું તને તે બેટું કે તારું સ્તવન કરું કે તારામાં મળી લયમાં એક થઇ જાઉં, અહાહાહા? શે આનંદ? શે આનંદ. અખિલ વિશ્વની સર્વ શક્તિ અને સર્વ મંગલરૂપ તો હું બૃહદ્રૂપમાં જાણતાંજ પામ્યો. બળવા દો આ મારા હાડકા આમડાના શરીરને. મને રોજ સુખ તૃપ્તિ વ્યગ્ર કરતું હતું. વાહ? વાહ? હે અગ્નિ? તારો વિશ્વ વિલાસ કંઈ અબ્જબ જણાય છે. મારા મન વાણી અને તર્ક તને કાંઈપણ પહોંચી શકતા નથી તો હવે તારું સ્તવન પણ કેમ કરું? લાવ તારા ધ્યાનમાંજ સ્થિત થઇ જાઉં. અને નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિને પામું. પછી ક્રેતું સ્તવન કરવાનું બાકી રહ્યું. જેવો તું તેવો હું અને તે તો ક્યાંહિ ડૂબી ગયું.

અહાહાહા! આ પ્રમાણે સ્વરૂપાનંદ સ્થિતિમાં નિમજ્જ થયેા યોગી પોતાની વ્યષ્ટિ દેહનો અહંભાવ જેમાં દૃઢ થયેા છે તે સ્થુલ સુક્ષ્મ અને કારણ શરીર ક્યાં ગયા તે જાણતો પણ નથી. પોતે પણ આગમાં બળી ગયા છતાં જાણે દેહરૂપી કાષ્ઠ

લોહવત્ જડ કારાગૃહ ભસ્મ થવાથી ઉલટો વધારે વધારે આનંદ આનંદની રિયતિ પામતો જતો આ યોગી વારવાર સુખનો અનુભવ લે છે, પોતે સર્વ ઐશ્વર્ય અને સર્વ સામર્થ્યવાન એકજ અદ્વય બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. આવી નવી સૃષ્ટિઓ રચવાનું સામર્થ્ય એનામાં છે. આ રવેચ્છાચારી યોગી સંસ્કાર અને ઇચ્છા રહિત હોવાથી સુખ સમાધમાં અથવા નવી સૃષ્ટિ રચી તેમાં મ્હાલવા અને તેની સાથે રમમાણુ થવા સામર્થ્યવાન છે. इति ॐ शान्ति शान्ति शान्ति.

હવે ઉચેથી ધળ લાઇને નીચે પડ્યો. મોહ અને અવિદ્યાએ આવીને મને ઘસ્યો. મારી તમાત્મક પ્રકૃતિએ અધકાર કરી નાંખ્યો. સત્યજ્ઞાન અનત ચિદ્ભ્યોતિનો પ્રેમ ઉડી ગયો. મારા મિત્ર કલિ દુરાચાર, વ્યભિચાર, મદ્ય અને માંસ, સદ્દે, જુગાર અને યોગી વિશ્વાસઘાત અને ખૂન લાઇને અહકાર આવી પાડો મારામાં લગ્યો અને વિશ્વ વિલાસને બદલે ફરી પાછો સીનેમેટાગ્રાફનો ખેલ શરૂ થયો. જન્મ રિયતિ અને મરણનો રેડીયો ફરવા લાગ્યો અને હાથ પીટ છુપા તૂષા ટાઢ તડકો ને વરસાદ અને પવનના સપાટા વાગી કંચન અને કામીની મેળવવા આ મનરૂપી દેડકું કર્મ સંસ્કાર અને ઇચ્છાને વળગી કુદાકુદ કંવા માંડ્યું. મન તો ગમરાય છે આંખ મીચીને જરી શાંતિ વળવા એકાંતમાં બેસું છું ત્યારે અધકાર સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. અને પોતાની વિકાળ દાઢ પસારીને મને ટ્રસિ જવા આવેલું મૃત્યુ જોઉં છું. હાથ વરાળ અને બાવીની પ્રેતદશા મારી સામેને સામે ઉભી રહી છે. મારું મન કહે છે કે વેદ અને શાસ્ત્ર તો ધૂર્ત બાંડ અને નિશાચરોએ કલ્પેલા આજીણોને પેટ ભરવાના અને લોકોને ધૂતવાના સાધનો છે. હવે શાંતિ તે કેમ મળે ? લાવ ત્યારે પેલા કવીએ એક કૃષ્ણ જન્મનું કંઈ જોડકણું જોડ્યું છે તેનું ટાણું વાંચીએ તો ધડી ગમત થાય. એમ કહી નીચે મુજબ ગાવા માંડ્યું:-

શ્રી કૃષ્ણજન્મ.

કેદારો દાદરો અથવા હરીગીત.

(અથવા જેને જે કાવે તે રાગમાં ગવાય)

સુખમાં સુતીતી ત્યાં અચાનક ઉઠી વદતાં દેવકી,
આવેશમાં આવી સગર્ભાં જોડી થઇ બોલે નકી.
આર્યજનના રક્ષણે હું દૈત્ય સઘળા સંહરી,
કંસ સરખા લાખ મારીશ, પાપીઓ નિશ્ચય કરી.

મધ્ય બિંદુ ડેહખાનું સ્વતંત્રતાનું ધર કરી,
 પીડાયલા સંતો સહુના બંધનો કાપી હરી.
 બાર વર્ષે બધ બેડી છોડાવશું તમને ઠરી,
 ત્યાં સુધી ધીર રાખજો તપ યોગ ધ્યાને સંચરી.
 અખિલ ભુમંડલ તણાં નૃપ રાજ્યના વિજય કરી,
 ઉતારીને ભૂભાર સઘળો ધર્મનું સ્થાપન કરી.
 બાર ભૂનો હું ઉતારીશ દુષ્ટને પટકી દઈ,
 સંત સાધુ ધર્મ સતિ ગો, રક્ષા સંચારી મહિ.
 સ્તબ્ધ થઈ વસુદેવ જુએ બોલતી નિજ સુંદરી,
 આશ્ચર્ય આ શું દેવના હે દેવ ! બોલતી દેવી ખરી.
 આવેશ આશા તેજનો ગીરી સિંહમુખ સમ દીસતી,
 કે આ બધાં આ તીર્થની, પુણ્ય ભ્રાંતિ વાસતી.
 ખડખડે કારાગૃહમંહિ કર હસ્ત બેડી જડી જહાં,
 વહે દેવકી ઉઘો પતિ કે જાગતા શું છો કંઈ.
 આવ્યો પ્રસુતી કાળ ઉઠો, ચિન્હ રૂડાં શુભ અહીં,
 ગગડે ગડડ ગગને છે દુંદુભી દેવના સ્વર્ગે રહી.
 થાય વૃષ્ટિ પુષ્પની, આજ દ્વારાગ્રહ મંહી,
 અતિદિવ્યતેજભલુકેચતુર્ભુજસ્થામ મૂર્તિપ્રકાશીરહી.
 કીરીટ કુંડલ તિલક ભાલે, પીત પીતામ્બર છે જંહી,
 દીવ્ય શંખ ને ચક્ર અખજ કર ગદા ધરી ઉભી રહી.
 આકાશમાં વાણી વહે હું છઉં જગદીશ શ્રી,
 આપના તપના ફળો હું આપવા અવતરું હરી.
 મુજને લઈ ગોકુળ જઈને, નંદ ઘેર મુકી આવજો,
 પુત્રી શક્તિ યશોદાની મારે બહલે લાવજો.
 યશ આર્યરૂપ ભૂષણ યશોદા મૂર્તિ સદ્રુપ જે નરી,
 પૂર્વની એ છે તપસ્વી તેહના દુઃખ હરી કરી.
 આપું સુખ સુપુત્ર અંધને આનંદ માંહિ ઉછરી,
 દેવ દેવી શ્રુતિઓ સઘળી ગોપ ગો બધાં અવતરી.

અંધ બેડી ચોકી તાળાં તુટી યમુના માર્ગ દે,
ફરી જેમનું તેમ સર્વ થાશે, કંસથી ડરશે નહિ.
અંધારી આવણુ મધ્યરાત્રિ અષ્ટમી રોહીણી મંહિ,
કૃષ્ણ બાળક થઈ સુતા, જયઘોષ ગગને ધુમી રહી.

x x x

x x x

x x x

ભૂકંપ સ્વપ્ને કંસ જોતો, ફાટતા જવાળામુખી,
ઉંઘતો સૈયા થકી, ગબડા પડ્યો તે ક્ષણ નકી.
મૃત્યુએ નિજ કેસ ઝાલી ભૂપરે પટક્યો ચઢી,
છાતી ઉપર પાપ સઘળાં ચઢી બેસતાં દાબી અડી.
બાલ હત્યા જે કરી તે ઉભી આવી ને ખડી,
મહા મૂર્ચ્છિત થઈ પડ્યો છે પાપી ફળ કૃતિને કરી.
આઘાત થએલાં કર્મનો પ્રતિ આઘાત છાતીપર પડી,
યમમાર્ગ દીસતો મહા ભયંકર કંસને જાત્રત કરી.
દૃષ્ટિ પડતાં જેમ જેમે ખીજ દટાયાં ભુપરી,
અંથો વાંસની જેમ ફાટી, ફટ કરી ઉગતી ખરી.
ઉંઘ ત્યાંથી નાશી ચાલી દીપ હોલવી તમને ભરી,
એકલો બીહો બહુને મૃત્યુ દેખે ફરી ફરી.
ડાકિની કે શાકીનીરૂપ બાલહત્યા ભય ભરી,
જિસ કારમી પાડે ભયંકર કંસ રહેતો થરથરી.
જેહને પૂર્યા હતા તે વેર વાળે છે અરી,
પરહિત કર જે પીડીયા તે ભયકાવતા ભાલા છરી.
સ્વપ્નમાં નિજ કાળને મૃત્યુ બુઝે જીવ થરથરી,
કંસ ઝબકી ત્રાસી ઉઠ્યો, આથડે પડી ફરી ફરી.
ઇન્દિરા આનંદ ચિદ્ જ્ઞાન તેજોમય હરી,
સત્ય વાણી શ્રુતિ સમાને કર્મ ફળ દેવા ઠરી.

કારાચહમાં નાંખેલા વસુદેવ અને દેવકી કે જેના હાથ પગમાં દૈત્ય રાક્ષસ કૂર કંસે ભેડી નાંખી તાળા મારી સખત ચોકી પહેરા રાખ્યા હતા. તે કેદખાનામાં મધ્યરાત્રિએ પ્રસુતિના ખાટલામાં દેવકીજીએ બેઠાં થઈ બળોતીયાં ખંખોળવા માંડ્યા. અને અતિ આક્રંદ કરી માનુભાવને લીધે રોવા લાગ્યાં અને કહેવાં લાગ્યાં કે હે પુત્ર ! તું ક્યાં ગયો ! તારા મુખ દર્શન વિનાં હવે મારા પ્રાણ ટકવાના નથી. તે સમયે જાણે આગ લાગી હોય અને તેમાં ચારે પાસથી બંબાની ધારો તે આગ હોલવવાને માટે ઉડતી હોય તે પ્રમાણે વાતસલ્યભાવના ઉભરાથી દેવકીના અને સ્તનમાથી દૂધની ધારાઓ ઉચે ઉડી ભોયપર પડવા લાગી. ભોંય ઉપર ઉધતા વસુદેવના દીલ ઉપર તેમાંની કટલીએક ધારા પડી. તેથી ચમકીને જાગી ઉઠ્યા અને જોયું તો હે પુત્ર તું ક્યાં ગયો ? ક્યાં ગયો ? તારા મુખનું દર્શન મને કરાવ એમ કહી દેવકીને રડતાં બેઠેલાં જોયાં અને પ્રસુતિનો ખાટલો દૂધથી ભીનો થયેલો જોયો. તે વખતે વસુદેવે કહ્યું. અહો હો ! ધન્ય છે. ઇશ્વર તારી અપાર લીલાને ? એમ કહી દેવકીને વાંસે હાથ ફેરવી કહ્યું. હે આર્યપુત્રી—શીલવતી તમે જાણતા નથી કે તમારા પુત્રને હું યશોદાને ત્યાં મૂકી આવ્યો છું. તે અહીં ક્યાંથી હોય ? માટે આક્રંદ મુકી દો. તમારા રૂદનથી મારું પણ અંતઃકરણ કંપે છે. આ જન્મત ઝાંઝવાના જળ જેવું છે. તેમાં પુત્ર, પિતા, માતા, સગાં સહોદર એ સર્વ મિથ્યા ધ્યાસ છે. તમે સુજાણુ થઈને જ્ઞાન સ્વરૂપ અનંત આનંદને આત્મારામનું સ્મરણ કરવું કેમ ભૂલી ગયાં. માટે રૂદન છોડી શાંત બનો. દેવકીજી બોલ્યાં. પ્રાણુપતિ ? તમારા વેદાંતની વાતો હાલ મારા મનમાં ઠસતી નથી. મારે મારો પુત્ર જોઈએ છીએ. તેને તમે કેમ પારકે ઘેર મૂકી આવ્યા. ત્યાં તેને જૂખ લાગશે. ત્યારે તો યશોદા ઊંધતી હશે. એ બહુ ઉધાળવી છે એ હું જાણું છું. તેને ટાઢ વાતી હશે ત્યારે કોણુ ઓરાઢશે. છોકરો તો મલમૂત્રમાં પડ્યો રહેશે. હાય ! હાય ! મારા પુત્રને પરાયે ઘેર મૂકતાં તમારો જીવ કેમ ચાલ્યો. માટે તેને પાછો અંહી લાવો. એમ કહી રૂદન કરવા માંડ્યું.

વસુદેવે ફરી સમજાવવા માંડ્યું. હે બોળી ! પૂર્વે અનેક રાજાઓ થઈ ગયા. તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો તો તમે જાણો છો. રાજ્યાભિષેક થવાની વખતેજ વસિષ્ઠ જેવા મહાત્મા સાનિધ્યમાં છતાં શ્રી રામચંદ્રજી સીતા સહિત વનવાસ ગયા. અને બે છોકરા અને સીતા જેવી ગ્રહરાજ્યકુશળ વહુ પણ જતી રહી અને હે પુત્ર ! હે પુત્ર ! કરતાં કરતાં દશરથના પ્રાણુ ગયા. અને રાણીઓને વૈધવ્ય પ્રાપ્ત થયું તે સમયે માતા કૌશલ્યાની શ્દી અવસ્થા થઈ હતી તેનો

વિચાર કરો. તે સમયે દેવકીજી બેઠ્યા. મહારા મનમાં એકપણ તમારી વાત ઠસતી નથી. મારા પુત્રનું મને તો મુખદર્શન કરવો. નહિતો મારે માટે તિલ્લ-દર્ભ લાવો. એમ કહી ફરી રૂદ્ધ કરવા માંડ્યું. તે વખત વસુદેવે આકાશભણી ઉચ્ચ જોઈ બે હાથ જોડ્યા. અને કહ્યું અહો ઇદ્ર ! ધન્ય છે તારી લીલાને આ વાતસલ્યભાવમાં ધેત્રી થઈ ગએલી ધર્મપત્નીને હું કેવી રીતે શાંત કરું. અહાહા ! અદ્ભુત પ્રેમ-અમાધ પ્રેમ. અનંત પ્રેમમય પ્રેમ સ્વરૂપ અને પ્રિય ધામ આત્મારામ આ પ્રેમધેત્રી પ્રિયાનો અનિવાર્ય વાતસલ્યભાવ શુદ્ધ અને નિર્મળ અસાની સખરીના અંતર જેવુંજ અતિ સંવેગવાન છે. તેને આપ શાંત કરો. આ દેવકીજી જગદંબાજી હોય નહિ તેવી લાગે છે. દક્ષપ્રજાપતિના યજ્ઞોત્સવ સમયે વાતસલ્યમારથી જગદંબાનો અગાધ અને અનિવાર્ય પ્રેમ પિતાને ત્યાં જવા માટે ઉભરાયો અને આખરે દેહ બરિમજૂત થયો. તેવો આ દેવકીનો પ્રેમ છે માટે હું જગન્નિયંતા જેના વિના એક તૂણની પણ ગતિ થઈ શકતી નથી તેના ચરણમાં આ આર્યપુત્રીને હું મુકું છું. હે પ્રભો ! એની આગળ મારું તો કંઈ ચાલતું નથી તમે એને ધીરજ અને શાંતિ આપો અને મૃત્યુથી બચાવો. આ કારાગૃહમાં આપ વિના અમારું કોઈ નથી. જેવી રીતે પોતાના દેશના ઉદય કાળે ઝટતા ધર્મવીરોને કોઈ રાગ કેદખાનામાં પૂરે તે પ્રમાણે અમારી સ્થિતિ છે. પૃથ્વીરાજની આંખ ફેડી હાથમાં બેડી બંડી કારાગૃહમાં પૂર્યો અને આખરે ચંદ બારોટની સાથે બાથ બીડી મરણને શરણ થવું પડ્યું એવી અમારી સ્થિતિ છે.

એટલામાં બહારથી મોટો કોલાહલ શબ્દ થયો. જેલના તાગા કોઈ ઉઘાડતું હોય એમ લાગ્યું અને એક બ્રાહ્મણ કેદખાનામાં ધસી આવી બોલ્યો. અફસોસ અફસોસ સનાનની તૈયારી કરો. વસુદેવે પૂછ્યું. શું થયું ? શું થયું ? બ્રાહ્મણ બોલ્યો, વ્રજવાસિઓને મહાન સફટ પ્રાપ્ત થયું છે. દેવકીએ પૂછ્યું. શું નંદરાય તો સુખી છેને ? બ્રાહ્મણ બોલ્યો અરે સાંભળો તો ખરા. મહારાજ કમ્મે હુકમ કાઢેલો હતો કે તરત જન્મેલાં સર્વ બાળકોને મારી નાંખવા તે ઉપરથી પૂતનાએ સ્તન ઉપર ઝેર ચોપડી જે જે ગામમાં જાય તે તે ગામના તરત જન્મેલા બાળકોને તેની માતાની પાસેથી રમાડવાને મીષે છીનવી લઈને સ્તને વળગાડે અને મારી નાંખે તે પ્રમાણે યશોદા નામની કોઈ સ્ત્રી હશે તેના હાથ-માંથી પૂતનાએ સૂતીકાના ખાટલામાંથી તરત જન્મેલા શ્રી કૃષ્ણને લઈ ધવ-ડાવવા માંડ્યા વસુદેવે કહ્યું શિવ શિવ. દેવકીએ ધ્રુમ પાડી હાથ ! હાથ ! બ્રાહ્મણ ફરી બોલ્યો. જરા સાંભળો તો ખરા. તે સમયે શ્રી કૃષ્ણમમવાને

ઝેરની સાથે પૂતનાના પ્રાણ પણ ચૂસી લીધા. વજમાં હાહાકાર વર્તી રહ્યો. યશોદાએ પુત્રને લઈ પોતાની છાતીએ ચાંપ્યો. અને ગોપોએ પૂતનાના શરીરના કટકા કરી બાળી નાંખ્યા. તેથી તમેને સનાન છે. એકદમ ચમકીને વસુદેવે આવેશમાં પૂછ્યું કે પછી તે છોકરાનું શું થયું? તે બ્રાહ્મણે કહ્યું કે પુત્ર યશોદા અને નંદાદિ સર્વ ગોપો સુખરૂપ છે અને ત્યાંથી બાળક ઉપરથી વિદ્ય ગયું તેથી મહાન ઉત્સવ થાય છે. આ સાંભળી દેવકી અને વસુદેવ અત્યંત હર્ષ પામ્યાં-શોક દૂર થયો. इति ॥

આ પ્રમાણે પ્રાર્થના વિદ્વજનના દેહરૂપી કારાગૃહમાં અંતર્યામિરૂપે બેડીએ જડાયલા અંતર્યામિ શ્રી કૃષ્ણને સખાને મિત્રને બ્રહ્મને વિષ્ણુના ચરણમાં મૂકી અમારૂં આ યદ્વાતદવા કથન શિવાર્પણ કરીએ છીએ ॐતત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ.

ૐ

શ્રી બ્રહ્મસૂત્ર

(વેદાંત દર્શન)

અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા ।

સૂત્રાર્થ—હવે બ્રહ્મને જાણવાની ઇચ્છા થાય છે.

ટીકા—ઇશ્વરની કર્મ ઉપામના વડે રજસ તમોમલ એટલે મલવિક્ષેપ, કલિમલ કલેશ કેટલેક દરજ્જે ધોવાયા પછી મનુષ્યને સત્વગુણનો વધારો થાય છે. ત્યારે બ્રહ્મ શું છે ? જીવ શું છે ? ઇશ્વર શું છે ? બડ શું છે ? ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ જાણવાની ઇચ્છા થાય છે. શોધતાં શોધતાં દિનપ્રતિદિન જ્ઞાન વધતું જાય છે. પણ કાંઈ બ્રહ્મ જણાતું નથી. નથી જણાતું માટેજ તે કંઈ છે. જો તે જણાય તો, તે, બ્રહ્મ આ જગતની દૃષ્ય વસ્તુ કહેવાય એટલા માટે બ્રહ્મ તે દૃષ્ટા છે. દૃષ્ય નથી. અને દૃષ્ટાને દૃષ્ય કરનાર જો કોઈ બીજા દૃષ્ટા હોય તો અનવસ્થા પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય છે માટે દૃષ્ટાનો દૃષ્ટા કોઈ છેજ નહિ દૃષ્ટા સાક્ષી એતુંજ નામ બ્રહ્મ. અને તે દૃષ્ટા હું છું મારા સિવાય બીજો કોઈ નથી.

જગતના લોકો કહે છે કે અમારે બ્રહ્મને જાણવાની જરૂર શું છે ? તો તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે તે જાણુસ કોઈ દારૂડીયાના લવારા જેવું મેમાનમાં ખોલતો હોય તેવો છે. મારે કાંઈ પણ સુખ જોઈતું નથી એ હોના ખોલવાનો ભાવ છે. આનંદ, વૈભવ, પ્રીત, નિત્યત્વ, વિજય, શ્રી જોઈતી નથી એજ તેના કહેવાના ભાવનો અર્થ થયો. પરાજય, શકા, મરણ, જરા, દુઃખ આદિ ક્ષણિક સ્થિતિ તે પ્રાપ્ત કરી મરવાનેજ ઇચ્છે છે. આ પ્રમાણે હોવાથી આવા વિચાર દૂર કરી નાંખવા માટે આ બ્રહ્મસૂત્રનો ઉદ્દેશ છે. નિત્ય, શુદ્ધ, ખુદ્ધ સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવી વિજય પ્રાપ્ત કરાવવો એ તેનો હેતુ છે. બ્રહ્મ ઇશ્વર, પ્રકૃતિ પુરુષ વિવિધ પ્રકારના જન્મ ક્ષણે ક્ષણે ઉર્ધ્વગતિ અને ઉન્નતિ મેળવી સ્વરૂપ સ્થિતિ પામવી એ વિષયો. અમારા રૂદ્રાધ્યાય તથા પાર્તજ્ઞ યોગસૂત્રની ટીકામાં તથા કાવ્યાનંદ નિધિમા ઠેર ઠેર સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે તે જીરાસુએ વાંચી લેવા.

હવે પ્રગતિ કેવા પ્રકારે થાય છે તે અમે કહીએ છીએ.

જેને સતકર્મ કરવાની અંતરપ્રેરણા થઈ તેને સ્વર્ગ મળ્યું, અને જેને સ્વર્ગ મળ્યું તેને સુખ મળ્યું. સુખ મળ્યું તેને નિર્ભયતા મળી. અને નિરૂપણ મળ્યું તે સર્વજ્ઞ થયો.

જેણે ભક્તિવડે કરીને સહાય મેળવી તેને આનંદ પ્રાપ્તિ થઇ આનંદ પ્રાપ્તિ થઇ એટલે ઐશ્વર્ય મળ્યું ઐશ્વર્ય મળ્યું એટલે જ્ઞાન સુઝ્યું અને જ્ઞાન સુઝ્યું એટલે વિજય પ્રાપ્ત થયો, વિજય પ્રાપ્ત થયો એટલે સર્વશક્તિમાન થયો.

જેણે શુભ કર્મની ઇચ્છા કરી તે વીરને ઉત્સાહ બરાબરો, ઉત્સાહ બરાબરો એટલે શુભ કર્મ કરવા માંડ્યો, શુભ કર્મ કરવા માંડ્યો એટલે શુભ ફળ થવા માંડ્યો, શુભ ફળ થવા માંડ્યો એટલે કીર્તિયશ આદિ મળી જ્યાં ત્યાં વાહવા થઇ.

જન્માદ્યસ્યયત ॥ ૨ ॥

સૂત્રાર્થ—જેમાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ થાય તે બ્રહ્મ છે.

ટીકા—કોઇ વસ્તુ ખરી છે કે ખોટી છે. તેનો નિર્ણય કરવા માટે અને ચિત્તમાં અનુભવ સ્થિર થવા માટે વિદ્વાનોએ નિશ્ચય કર્યો છે કે લક્ષણ અને પ્રમાણથી જે સિદ્ધ થાય તેજ સત્ય છે. અને જે તેથી આપણાં મનનું સમાધાન ન થાય તો તે સમજવામાં આપણી કંઇ ખામી છે એમ જાણવું. બ્રહ્મ છે કે નહિ એ જાણવા માટે પહેલો સવાલ એ છે કે તું છે કે નહિ ? ૨ હું છું કે નહિ ?

આ જગતના નિયમ જોતાં જણાય છે કે જે આપણે કંઇ નહિ વાચીએ તો કંઇજ ઉગે નહિ. અને જે કંઇ વાચીએ તો તેમાંથી કંઇપણ ઉત્પન્ન થાય એનો અનુભવ એ કે અભાવમાંથી ભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. અને ભાવમાંથી અભાવ ઉત્પન્ન થતો નથી. જે કંઇ છે તો તેમાંથી કંઇ નિપજે છે. અને જે કંઇ નથી તો તેમાંથી કંઇ ઉત્પન્ન થવાનું નથી.

બ્રહ્મનું લક્ષણ એ છે કે આ જગત ઉત્પન્ન થાય છે. કેટલોક વખત સુધી તે કંઇ ક્રિયા કરે છે. અને પાછું તેનો નાશ થાય છે. આ વાત સર્વ કોઇને જાણીતી છે. હું છું અને તું છે એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે અસ્તિત્વ એવું કંઇ સત્ય છે. નાસ્તિત્વ અથવા અભાવ કંઇજ નથી. ભાવ રૂપે સર્વ આપણે સ્થિત છીએ.

પ્રત્યેક શાસ્ત્રમાં પ્રથમ કેટલીક સરતો માનવી પડે છે કે ત્યારેજ સત્ય નિર્ણય ઉપર આવી શકાય છે. જે ન માનીએ તો અનવસ્થા પ્રાપ્ત થાય અને કોઇપણ નિર્ણય ઉપર અવાય નહિ. પુદ્ધિ સ્થિર થાય નહિ અને ફલ પ્રાપ્તિ પણ થાય નહિ. અને બધું ગરબડ સરખડ થઇ જાય માટે અવસ્થિત થવાની જરૂર છે.

ખીજો એક નિયમ અનુભવમાં આવે છે કે આ જગતનો સ્થિતિ લક્ષ્ય અને ઉદ્ભવ થવાને માટે કોઈ કારણ છે. કારણ વિના કાર્ય સંભવી શકતું નથી. અને તેથી બ્રહ્મ એજ જગતનું કારણ છે. અને જન્માદિ તેનું લક્ષણ તથા વેદાદિક શાસ્ત્ર તેનું પ્રમાણ છે. જગતના સર્વ પેગમ્બરોનો અનુભવ છે. અને તેને વસ્તુ સાક્ષાત્કાર થયો છે માટે અનંતકાળથી મનાતી આવેલી વાત આપણી હુજ્જતમાંથી એકદમ સ્વીકારવી નહિ અને ના પાડવી એ આપણી મુખ્ય સિવાય ખીજું કંઈ નથી. આપણું અધુરું જ્ઞાન એ તેનું કારણ છે. આ બ્રહ્માંડમાં અને અનંતકાળની ગતિમાં આપણે આખા સમુદ્રમાં એક ટીપા જળની સમાન પણ નથી. તો આપણે ના કહીશું તો તેથી આ સર્વ શાસ્ત્રોના અનુભવ ખોટા ઠરી આવકે અને વામિઓના મતને જન સમુદાય કેવી રીતે સ્વીકારશે ?

જેમ જેમ બ્રહ્મ વિચારમાં જીજ્ઞાસુ આગળ વધતો જાય છે તેમ તેમ તેને અનુભવ સાક્ષાત્કાર થતો જાય છે. માટે પોતેજ બ્રહ્મ છે એ પ્રમાણ છે.

શાસ્ત્રયોનિત્વાત. ૩

અર્થ—વેદાદિક શાસ્ત્રો ઇશ્વર છે. એમ પ્રતિપાદન કરે છે. ૩.

ટીકા—એક મનુષ્યની આખી જીંદગીનો અનુભવ જે કંઈ ભાવિની પ્રમાણ કલ્યાણ અર્થે લખી રાખ્યો હોય તેનું નામ એક કાળનો એક પુરુષનો અનુભવ છે. આખી પૃથ્વીના મનુષ્યો સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિથી તે આજ સુધી લોકો ખાડામાં ન પડે માટે તેમને સસાર માર્ગ સહેલો કરી આપવા માટે જે નિયમો ઘડઘ ઘડઘને અનુભવમાં આવ્યા અને તેમાં કંઈ દોષ હોય તે સુધારતા મયા તેનું નામ શાસ્ત્ર કહેવાય છે કે જેને હાલ સાયન્સ કહે છે. એ શાસ્ત્ર અજ્ઞાત અને અખાધિત અર્થ જણાવનાર છે. લોકોને સહજ જાણીતું છે. અને જેમાં બાધ આવે એવાં વાક્યનું જ્ઞાન કથન કરવા માટે કંઈ શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ હોતી નથી. અનેક શાસ્ત્રોનાં એકત્ર અનુભવને તત્ત્વજ્ઞાન કહે છે. સર્વ તત્ત્વજ્ઞાનોનું સંદોહન કરી જે કાંઈ નિર્ણય થયો તેને બ્રહ્મજ્ઞાન કહે છે. અથવા વૈદિકજ્ઞાન કહે છે. આ જ્ઞાન દુનિયાના સર્વ મનુષ્યોને અને સર્વ ધર્મને વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં થયું છે. સર્વ ધર્મના પેગમ્બરોએ તેનો સાક્ષાત્કાર કરેલો છે. તેમજ ડાવિન ઇત્યાદિ વાંદરાના દીકરાઓએ પૂંછડું નીકળી મયાં છતાં પણ ચસ્તી વખત સ્વીકાર્યું છે કે ઇશ્વર જેવો કોઈ નિયામક જોઈએ ખરો એવું અમને લાગે છે. જૈનોએ પણ તપાદિકથી ઇશ્વરના જેવી સ્થિતિ જીવને ધરાવતું

સ્વીકાર્યું છે. ચાવાઈ જેવા ખ-પ-ચ માં નિમગ્ન થએલા તેને પણ મરતી વખત વિચાર થયા કે જનમવું. મરવું એ શું ? કાંઈ સમજણ પડતી નથી. માંસાહારી મધ પી વ્યભિચારી વામ માર્ગના પંચમકારને સેવન કરનાર વામીઓ પણ જગદમ્મા દેવીના નામથી દારૂ પીને ગટ્ટરમાં પડ્યા હોય તો પણ શક્તિનું અસ્તિત્વ કપ્પલ કરે છે અને તેને પૂંજે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ માનનારા અને નહિ માનવાનું ડોળ ધાલનારા મદોન્મત્ત દ્રવ્ય રાજ્યાદિથી છડેલા પણ ઇશ્વરને તો સ્વીકારે છે.

જે કાંઈ એક દસ્તાવેજ લખે છે તે દસ્તાવેજમાં પોતાની મીલકતની વ્યવસ્થા અને શું શું કરવું તે લખી જાય છે. અને તેમાં લખે છે કે આ દસ્તાવેજ મેં કર્યો છે. એમાં મારી સહીના દસકત ખુદના છે. અને હું ખુદ છું. એટલે બ્રહ્માસ્મિ છું. એના સાક્ષી તરીકે બાબુએ સહી કરનારાઓ છે. તેમનાં નામ બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રૂદ્ર અને મહર્ષિ મહાત્મા અને પેગમ્બરો છે. આ દસ્તાવેજને આર્ય ધર્મવાળા વેદ કહે છે. ક્રીસ્તિઓ બાયબલ કહે છે. મુસલમાનો કુરાન કહે છે. પારસીઓ જંદાવસ્થા કહે છે. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

જેવી રીતે ચીનનો ફાજદારી કાયદો ચીનાઓનેજ લાગુ પડે છે. જર્મનીનો ફાજદારી કાયદો જર્મનીમાં ચાલે છે. હિંદુસ્તાનનો ફાજદારી કાયદો હિંદુસ્તાનમાં ચાલે છે તે પ્રમાણે મુસલમાનોને કુરાનની કલમો તોડવાથી કુરાન પ્રમાણે શિક્ષા આપ છે. ખ્રીસ્તી ગુનેહગારને બાયબલ પ્રમાણે શિક્ષા થાય છે.

દરેક ધર્મના મનુષ્યે પોતે જે મંડળમાં જન્મેલો છે તે જન્મ ભૂમિને ધર્મ પાળવો જોઈએ, ખ્રીસ્તીએ ચીનનો ધર્મ પાળવો ન જોઈએ. અને ચીનાએ ખ્રીસ્તી થવું ન જોઈએ. બ્રહ્મસૂત્ર આર્ય શ્રેષ્ઠને માટે છે. માટે વેદાદિ શાસ્ત્રને માની તદનુસારે આ પુસ્તકની રચના છે.

વેદ પ્રણિતો ધર્મઃ અધર્મ સ્તદ્ વિપર્યયઃ ॥

વેદમાં જે કહ્યું છે તેનું નામ ધર્મ. એટલે સુખી થવાનો રસ્તો. જેને નિશ્ચયજ્ઞ કરીને કહે છે. અને તેથી અવળું ચાલવું તેનું નામ અધર્મ અથવા પાપ કહે છે.

તન્નુ સમન્વયાત્ ૪.

સૂત્રાર્થ—સર્વ શાસ્ત્રોમાં બ્રહ્મનું અસ્તિત્વ છે. એવું પ્રતિપાદન કરેલું છે. અને તેમાં પ્રમાણનો પરસ્પર વિરોધ નથી.

ટીકા—પ્રત્યક્ષ અનુમાન અને શબ્દ આ ત્રણ પ્રમાણોમાં શબ્દ પ્રમાણુ શ્રેષ્ઠ માનેલું છે. શબ્દ અંતઃકરણમાં અર્થ સ્પુરણ થયા પછી નાભિમાંથી મુખદ્વારા પ્રકટ થાય છે. અને તે કાને સાંભળાય છે માટે વેદની ઋચાઓનો મુક્તિ એટલે કાને સાંભળેલું તે, એરો અર્થ થાય છે.

વેદ વિરહ કુર્તક ઉદાગ્યાથી જે આપણે કઈ સાંભળ્યું છે અથવા લોકો માને છે તે વાતની હાની અને ન સાંભળેલું તેની પ્રાપ્તિનો દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. અને ચિત્ત અનવસ્થિત થાય છે. માટે જીજ્ઞસુએ વેદાનુકૂલજ તર્ક કરવા અને ગુરુશાસ્ત્ર બણાવે તેન બણવું. નિશ જે જનાર પહેલા વિદ્યાર્થીએ એવો તર્ક ન દેડાવવો કે અ અક્ષર પહેલે શા માટે બણવો. અને તેને જલ્દે મીઠું બણીએ તો શુ થાય. આવી રીતના તર્કવાળો વિદ્યાર્થી કોઈ દિવસ બણી શકતો નથી. તેમ વેદ વિરહ કુર્તક કરનાર માણસ બ્રહ્મને બણી શકતો નથી જો તર્ક કરવા હોય તો શાસ્ત્ર બણી રહ્યા પછી જે જે બાબત અનુભવમાં ન આવે તે તે વિષયમાં ન્યાયપૂર્વક વિચાર અને પ્રવ્થા કરવી ઉચિત છે.

શુભાશુભ કર્મના પ્રમાણમા સુખ, દુઃખ, સારો નહારો દેહ, ઉંચી નીચી યોની, શુભ અશુભ ફળ, ઉત્તર માર્ગે કે દક્ષિણ માર્ગે કે યમયાતનામાં જવું થાય છે. તે પણ કર્મના સવેગ અને તારતમ્યને આધિન છે. અધિકારપણ તેને આધિન છે. તેમજ નિષ્કામકર્મ કરનારને જીવન મુક્તિ કે મરણ પછી મોક્ષ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

આ સકામ અને નિષ્કામ કર્મના ફળો છે.

થીયોસોરીષ્ટ કર્મના અનુયાયી વિદ્વંસી બાધ એનીબીસેન્ટનું કહેવું એવું છે કે ઉચ્ચ યોનિમાંથી પાછો મનુષ્ય નીચ યોનિમાં એટલે પશુ આદિ યોનિમાં જતો નથી. આ માનવું વેદ વિરહ હોવાથી અમે સ્વીકારતા નથી, નહુષ રાક્ષસે સર્પ થવું પડ્યું હતું. જય વિજયને રાવણ કુંભકર્ણ આદિ થવું પડ્યું હતું અને ત્રિશુકુને આકાશમાં લટકવું પડ્યું હતું.

દુઃખ, જન્મ, પ્રવૃત્તિ, દોષ, અને મિથ્યાજ્ઞાનના ઉત્તર ઉત્તરના નાશમાં પૂર્વ પૂર્વનો નાશ થવાથી મોક્ષ થાય છે. એમ ગૌતમ ઋષિનું માનવું છે.

યજુર્વેદના ૪૦માં અધ્યાયમાં.

સપરિયગાચ્છ્રક ? મકાઘમર્વણ મસ્ત્રાંવીરમ.

એ મંત્રમાં નિર્ગુણ બ્રહ્મસ્વરૂપનું વર્ણન કરેલું છે. પણ મેતિ મેતિ એ શબ્દ વડે કરીને જમતના પદાર્થો અને વેદના શબ્દો નિર્ગુણ બ્રહ્મને બતાવી શકતા નથી. જ્યાં વાણી અને મન પહોંચી શકતું નથી અને જેને જ્ઞાન

“વિષય કરી શકતો નથી ત્યાં તેનું વર્ણન પણ કેવી રીતે થઈ શકે. નિર્ગુણને શબ્દમાં લાવવા જાય તો શ્રુતિનો વિરોધ છે. દ્રષ્ટા દૃષ્ય થઈ શકતો નથી. જ્યાં શબ્દની ગતિ નથી તેને શબ્દમાં બોલી શકાય પણ નહિ. જો બોલે તો દોષ આવે. જો કોઈ વિશેષણ લગાડે તો સગુણ બ્રહ્મનું વર્ણન થાય. તેથી વેદ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે અને તેથી મોક્ષ છે એમ કહે છે. ત્યારે બ્રહ્મ તે શું છે? અથવા શું અભાવનું નામ બ્રહ્મ છે?

વેદશાસ્ત્ર અને ગુરુનો અનુભવ છે કે ભાવરૂપે બ્રહ્મ સ્વયં જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. આ તેમનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ છે. તેથી એ અનુભવ ગમ્ય છે. એટલા માટે એ દ્રષ્ટા બ્રહ્મને જગતના કોઈપણ પદાર્થથી જોઈ શકાય કે વિષય કરી શકાય તેમ નથી. અને તેથીજ એ જાણવાને શક્ય નથી એવું નામ આપ્યું છે. આપણામાં એને સત્યજ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ કરીને કહે છે. અંગ્રેજીમાં એને રેયેલીટી એકઝીસ્ટન્ટસ અથવા દેખ કરીને કહે છે. અને તે ઓમની પોન્ટન્ટ એટલે સર્વશક્તિ ઓમની સીઅન્ટ સર્વત્ર સ્થિત વિભુ. ઓમની પ્રેઝન્ટ એટલે સર્વકાળ અને કાલતિત તે નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે. તે સર્વ શક્તિમાન છે. તે સર્વસ્થ છે. તે પ્રેરક છે. તે સર્વરૂપ છે. ઇત્યાદિથી તેનું અસ્તિત્વ પ્રતિપાદન કરે છે માટે તેનો અભાવ સિદ્ધ થઈ શકતો નથી.

ईक्षतेर्नाशब्दम् ॥ ૬

સૂત્રાર્થ-પ્રધાન એ જગતના કારણરૂપે નથી. કારણ કે શ્રુતિમાં તેનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી.

ટીકા-અચેતન પ્રધાનના સંકલ્પથી આ જગત ઉત્પન્ન થયું છે, તેને માટે શ્રુતિ પ્રમાણ નથી. માટે આત્મા જે ચેતન છે તેનો સંકલ્પ એજ કારણને લીધે જગતની ઉત્પત્તિ છે.

જડપ્રધાન અવિદ્યા નથી. જગતના જડ પરમાણુઓના સંકલ્પથી જગતની ઉત્પત્તિ થઈ છે અને તે તેનું કારણ છે એમ કહી શકાય નહિ. કેમકે તમાત્મક પ્રકૃતિ જડ હોવાથી તેમાંથી ચેતન્યરૂપ સંકલ્પ ઉઠી શકે નહિ. એટલે જડમાંથી ચેતન્ય ઉત્પન્ન થયું એમ કારણ કલ્પી શકાય નહિ. સંકલ્પ કરવો એ ચેતન્યનું લક્ષણ છે માટે ચેતન્યના સંકલ્પથીજ જગતની ઉત્પત્તિ છે. ચેતન્ય એ કારણ અને જગત એ કાર્ય છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. દારૂ પીધાથી ઘેલછા ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું અથવા જડમાંથી ચેતન ઉત્પન્ન થયું એમ કહેવાય નહિ. અગ્નિ વિદ્યુત અને સૂર્ય જેવા તેજોમય પદાર્થો જોવાને માટે લાકડા અને કોયલા લઈને જોઈએ તો તે કંઈ તેનાં તેજને અતોવી શકતાં નથી. આત્મ ચેતન્યજ તેને જોઈ શકે છે.

શુદ્ધ ચતન્યને સ્થુલ સુક્ષ્મ આદિ સાધનોની સંકલ્પ કરવા માટે આવશ્યકતા નથી. જડ સાધનો વિનાજ ચેતનમાં સંકલ્પ ઉઠવાની શક્તિ છે.

ગૌણશ્ચેનાર્ત્મચન્દ્રાત્ ॥૬

સૂત્રાર્થ—પ્રકૃતિને ગૌણ કારણ કહીએ તો આત્મશબ્દ વડે તેમ નથી. આ જગતનું કારણ પ્રકૃતિ કહીએ તો શ્રુતિમાં આત્મા એ શબ્દ છે માટે આત્મા એજ કારણ સપ્રમાણ છે.

ટીકા—એક સમયે ગોપાલનંદન પોતાના ઉદાનમાં કાંકરા ઉપર માથે હાથ મૂકી વિમાસણ કરતા કરતા બેઠા હતા. ત્યાં આગળ નારદજીએ આવી પ્રણામ કર્યા. તો પણ દુઃખમાં કુબેલા એ ભગવાન જાગ્યા નહિ, નારદે બૃહતિ વિણુનો મોટો નાદ કર્યો અને કરતાજ નેરથી વગાડતાં વગાડતાં ભગવાનની સ્તુતિ ગાવા માંડી. એટલે ભગવાને ઉચું જોયું. નારદને દીડા અને પ્રણામ કર્યા. નારદે પૂછ્યું કે, હું પણ ઐશ્વર્ય સપન્ન જગદિશ્વર? તમે શું ચિંતન કરતા હતા, મને આવ્યાને ધણો વખત થયો; પણ આપ તો ઉગ્ર વિચારમાં પડ્યા હો તેમ મને લાગ્યું હતું. શ્રી ભગવાને કહ્યું, મહા મુનિશ્વર! આપે પારિગતકનુ પુષ્પ આપ્યું તેમાંથી તો મારી સર્વ પટરાણીઓમાં કજીયા રીસામણા મનામણાં અને મહેણાં ટોણા થયાં અને મારી સાથે રીસાયા. હું ગરડપર બેસી આખા વિશ્વમાં ફર્યો પણ કાંઈ શાંતિ થઈ નહિ. ધડીએ ધડીએ એકપર એક વિચાર આવવા લાગ્યા, મને જાંપીને બેસવા વખત આવ્યો નથી. એક પાસથી સમા મળ્યે દ્રૌપદિની લજ્જા રાખવા માટે હવે શું કરવું તેનો વિચાર, અને બીજી બાજુ સુધન્વાને તાતી તેલ કઢામાંથી રક્ષણ કરવાનો વિચાર, ત્રીજી બાજુએ બિષ્મની પ્રતિજ્ઞા પૂર્ણ કરવી, અશ્વમેધના પ્રાણનું રક્ષણ કરવું. ઇશ્વર વચન, વેદ વચન, અને બ્રાહ્મણનું વાક્ય, સતિના વાક્ય સત્ય કરવાં અને રાક્ષસોને સજ્જનોની આડે આવતાં પીડા કરતા અટકાવવા મારે રોજ માર ખાવા, આવા પ્રપચ કરવાથી હું કંટાળી ગયો છું. માટે હવે તો હું શાંતિનું સ્થળ શોધું છું. તેથી હું મુનિશ્વર મને કાંઈ શાંતિનો માર્ગ બતાવો.

શ્રી નારદજીએ કહ્યું કે—તમે ઉપના કવિની પાસે જાઓ. ઉપના કવિએ કહ્યું કે તમે શિવના ત્રિશુળ ઉપર બેસો. એટલે શાંતિ થશે. જગતનો કાંઈ પદાર્થ તમને શાંતિ આપે એમ નથી. જ્યારે ભગવાન ત્રિશુળ ઉપર બેઠા ત્યારે એ ત્રિશુળ ઈશ્વરના રૂપમાં ફેરવાઈ ગયું. ત્રિશુળ એટલે આધિવ્યાધિ ઉપાધિ અથવા અધ્યાત્મ, અધિદેવ અને અધિભૂત એવા ત્રિતાપ ઈશ્વરમાં ફેરવાઈ

મયા. અને વૈરાગ્ય પ્રાપ્તિ થઈ. વૈરાગ્ય થતાં પણ સંપત્તિ પેતાની મેળે આવી. અને સ્વરૂપ સ્થિતિ થઈ. સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિ થતાં આનંદ આનંદ સુખ સુખ પ્રજ્ઞાન પ્રજ્ઞાન શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્મા નિર્લેપ નિરાલય હું છું. શોક ભય દુઃખથી રહિત છું આ સર્વ માઈજ સ્વરૂપ છે ત્યાં કલિ કલેષ અને દુઃખનો સ્પર્શ પણ નથી. આ પ્રમાણે ભગવાનની સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિ પલટાઈ ગઈ. આ વાત જો કે ભગવાનને લાગુ થતી નથી પરંતુ લોક કલ્યાણ અર્થે તેમને સમજવા માટે કોઈ કવિએ જોડી કાઢી હોય એમ અમને લાગે છે.

તન્નિષ્ઠસ્ય મોક્ષોપદેશાત્ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ—સતપદાર્થમાં જેને પ્રીતિ છે. તેને અર્થાત્ સતપદાર્થ બ્રહ્મમાં નિષ્ઠા રાખનારને મોક્ષ મળે છે.

ટીકા—બ્રહ્મ એજ સત્ય હોવાથી પ્રકૃતિ જગતનું કારણ હરી શકતી નથી.

એક વખત દિવાળીના દિવસમાં સુખડીઆની દુકાને ખાંડના રમકડાંનો એક મોટો જથ્થો મોટા થાળામાં ભરી રાખ્યો હતો. તેમાં હાથી, ઘોડા, બંગલો, મકંઠ, ગાડી, રાજ, હાંકનાર અને બળદીયા સીપાઈ, માણસ હરણ, ઢોર વીંચેરે અનેક ધાટ હતા. તેમાંના બધા રમકડાંની કાઉન્સીલ મળી. અને પરસ્પર પૂછવા લાગ્યા કે આપણે કોણ ? અને આપણો ઉત્પાદક કોણ ? આપણામાં શું સામર્થ્ય છે ? તે સબધી વાર્તા કરવા લાગ્યા. એક જણે કહ્યું કે આપણી ઉત્પત્તિનું કારણ ખાંડના પરમાણુઓ છે, એમ સાબળ્યું છે. પણ આપણે તો કંઈ ખાંડના પરમાણુઓ દેખતા નથી. તેમ શેરડીમાં પણ દેખતા નથી. આવો વિચાર કરતાં કરતાં બીજાએ કહ્યું કે લાકડાના બીજાં એ આપણું કારણ છે. ત્રીજાએ કહ્યું કે કડાઈ એ આપણું કારણ છે. ચોથાએ કહ્યું કે દેવતા એ આપણું કારણ છે. આ પ્રમાણે વાદવિવાદ કરતાં કરતાં એવા નિશ્ચય ઉપર આવ્યાં કે એ કારણ જોવાને આપણે જઈએ અને અનુભવમાં લાવીએ ત્યારે ખરી વાત જણાશે. એજ મુજબ ઇશ્વરને શોધનાર શાસ્ત્ર વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખે અને પોતાનો કોઈ ઉત્પાદક છે તેનો નિર્ણય કરવા જાય છે. હવે ખાંડના રમકડાં પોતાના ઉત્પાદકને શોધવા નીકળ્યાં પ્રથમ લાકડાના બીજાંને જોયાં તો તે છૂટાં પડ્યાં હતાં તેની સાથે અચડાવાથી રમકડાં ભાંગવા માંડ્યાં પણ કારણ કંઈ જણાયું નહિ. બાકી રહેલાં રમકડાંએ તેથી કડાઈને પોતાની ઉત્પાદક કદપી અંદર જવા લાગ્યાં તો કડાઈ ઠંડી હતી. એટલે બહુ ઉપરથી ઉતારી હતી તેથી એ પણ કારણ જણાયું નહિ. ત્યારે કેટલાક અગ્નિ

ઉપર બીજી કડઠ મૂકી તેમાં ખાંડ ઉકળતી હતી ત્યાં ગયાં. ત્યાં તેમને માલમ પડ્યું કે અગ્નિ આપણુ કારણુ છે. માટે આપણે આ ઉકળતી ચાસણીમાં જઈને આપણા ઉત્પાદકને શોધીએ. તે સમયે એ રમકડાં ચાસણીમાં જવા લાગ્યાં અને શોધ તો પૂરી થઈ નહિ એટલામાંજ તે બધાં રમકડાં ઓમળી ગયાં તેમાંથી નામ રૂપ અને અભિમાન બતાં રહ્યાં અને બધાં ચાસણીરૂપ થઈ ગયાં. એ રમકડાનો ઉત્પાદક સુખડીઓ તો કંઈ નજરે આવ્યો નહિ. એ પ્રમાણે આ દૃષ્ટાંતથી કડાછને માયા સમજવી અથવા પ્રકૃતિ સમજવી. શોધવાના પ્રયત્નને યોગ માર્ગ સમજવો. અને શોધવા જવાને માટે ઇશ્વર કૃપા પાત્ર થવાની ઇચ્છા સમજવી, ઇશ્વરને જોતાં પહેલાં તો તે સમષ્ટિમાં બળી ગયો. અને વ્યષ્ટિદેહ ગળી ગયો. એટલે જેમ ચાસણીમાં રમકડું બળી ગયું તેમ અભિમાની પણ ઇશ્વરથી એક થઈ રહ્યો. તેથી આ અત્ત રસમય ચાસણીની પેઠે દેહ સ્થુલ સુક્ષ્મને કારણુ વ્યષ્ટિ હતી તે ભ્રાંતિક પંચ મહાભૂતમાં એટલે સમષ્ટિમાં બળી ગઈ.

સમષ્ટિમાં મહાદેવ અને મહાવિધાના દર્શન થતાંજ પોતે સુખડીયા બની ગયા અને સુખડીયાની સર્વશક્તિ તેનામાં આવી. તે પ્રમાણે જીવ ચેતન ઇશ્વરના આશ્રને! અભ્યાસ અને વાદવિવાદ કરતાં કરતાં બ્રહ્મરૂપ થઈ ગયાં. પણ બ્રહ્મ દેખાયું નહિ. ત્યારે કહેવા લાગ્યો કે દ્રષ્ટા બ્રહ્મરૂપ તો હું છું. સાક્ષી હું છું. હું તો સર્વને જોઉં છું પણ બીજા કોઈ મને જોઈ શકના નથી. જો તે મારા જેવા થાય તોજ મને જોઈ શકે.

હેયત્વાવચનાઃ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ—અનાત્મ પદાર્થ હેય અર્થાત્ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે.

ટીકા—નિષેધના અકથનથી સતશબ્દથી પ્રધાનનું ગ્રહણ થઈ શકે નહિ જ્યાં જ્યાં સત શબ્દવડે પ્રધાનનું ગ્રહણ છે ત્યાં લક્ષ્યમિંદુ આત્મા એ કારણુ ગ્રહણ કરેલું છે. જડ પ્રધાન તો માત્ર પાટલા ઉપર ધૂળ બમરાવેલી હોય તેના સરખું છે. નિશાળીયાને પાટલા ઉપર ધૂળ બમરાવવાનો હેતુ અક્ષર કહાડત! આવડવું એ કારણુ છે. તે પ્રમાણે પ્રકૃતિના વર્ણન વડે કરીને તેનો પ્રચ્છાલક આત્મા કારણીભૂત છે. એ બતાવવા માટે શ્રુતિદ્વારા જડનું વર્ણન છે. જડની સાહયતા વિના પણ આત્મ ચેતન્ય જે કારણુ છે, તે સવ કાંઈ કરી શકે છે, જાણી શકે છે, જોઈ શકે છે તેને કાર્ય કરવામાં જડની અપેક્ષા નથી. તે (ચેતન્ય) સ્વતઃ શક્તિમાન છે.

સ્વાપ્નયાત્ ॥ ૯

સૂત્રાર્થ—સ્વ અર્થાત્ સદૃષ આત્મામાં જીવનો લય થતો હોવાથી પ્રધાન સત્ શબ્દવાચ્ય નથી.

સુષુપ્તિકાળમાં જીવોનો પોતામાં લય હોવાથી બ્રહ્મ જગતનું કારણ છે.

ટીકા—પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા કે જેને પ્રધાન કહે છે. તે જગતનું કારણ અને સત છે. એમ કહેવાય નહિ. કારણકે સ્વ શબ્દ વડે કરીને પ્રકૃતિ એવો અર્થ થઈ શકે નહિ કેમકે તે જડ હોવાથી સત શબ્દ જડ રહિત જે શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા તેનેજ સ્વ કહી શકાય છે. સુષુપ્તિકાળમાં વ્યભિચર આત્મા જેના ઉપર કર્મ સંસ્કારનું બંધન અથવા આવરણ નાંખે છે તે સહિત વૃત્તિઓ લયમાં જાય છે તેથી કરીને તે કાષ્ઠપણ પ્રકારની ઇચ્છા કરતો નથી. અને આત્મા વ્યભિ દેહમાં સ્વસ્વરૂપે રહે છે. બંધન યુક્ત હોવાથી તેને જીવ એવી સંજ્ઞા આપેલી છે. તેનો લય થાય છે. તેથી તેને સુષુપ્તિ અવસ્થા કહે છે.

દ્રષ્ટાંત—જે પ્રમાણે સૂર્યનું એક કીરણ એ સૂર્યજ છે સૂર્યનો જે ગુણ તેજ ગુણ એનામાં છે. તે કીરણ સૂર્યનો એક કકડો છે એમ પણ નથી. સૂર્યથી ભિન્ન છે એમ પણ નથી પણ તે કીરણ ઉપર વાદળું આવવાથી અંધારું થઈ જાય છે. તેજ પ્રમાણે આ દેહની અંદરનો જે જીવ છે તે સૂર્યજ કીરણ જેવો શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. તેના ઉપર દેહરૂપી ઠીકરાનું કસોડું હોવાથી બ્યારે તેમાં સંસ્કારો સ્ફુરણ થઈ ઇચ્છા થતી નથી ત્યારે તેને સુષુપ્તિ અવસ્થા પામ્યે એમ કહેવાય છે. પણ એનું વાસનાબંધન જતું રહ્યું નથી. જે જતું રહ્યું હોય તો તે આવરણ વિનાનો ચિદ્રુપ યુક્ત આત્મા કહેવાય. એટલે સ્વ-રૂપે સ્થિત છે એમ કહેવાય માટે જે જડપ્રકૃતિની સામ્યા વસ્થા તેનું ગ્રહણ સત શબ્દ વડે થઈ શકે નહિ. આત્માનુંજ ગ્રહણ થઈ શકે છે. અને તેથી આ જગતનું કારણ આત્માજ છે એવો અર્થ થઈ શકે છે.

ગતિ સામાન્યાત્ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ—સર્વ વેદાંતમાં ચેતનનેજ જન્મતના કારણરૂપે માન્યું છે. માટે પ્રધાન એ જન્મતનું કારણ નથી. બ્રહ્મ તત્ત્વમાં સર્વ વેદાંતોના તાત્પર્યનો સમાવેશ થઈ જાય છે. માટે બ્રહ્મ કે જે ચેતનની મૂર્તિ છે તેજ જન્મતનું કારણ છે.

શુસત્વાચ્ચ ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ—આ જન્મતના કારણરૂપ ચૈતન્યજ છે. જેમ સુષુપ્તિમાં લય થવાથી જન્મતનું કારણ બ્રહ્મ છે તેજ પ્રમાણે જન્મતના જ્ઞાનનું કારણ પણ બ્રહ્મજ છે.

ટીકા—પાછલાં સૂત્રો ઉપરથી સમજી શકાશે કે જડ પ્રધાન અચેતન જગતનું કારણ નથી. પણ નિરપેક્ષ બ્રહ્મ ચૈતન્ય એજ જગતનું કારણ છે. જેને જાગૃત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ નિર્ગુણ, દ્રષ્ટા, સાક્ષી શુદ્ધ ચૈતન્ય કહ્યો છે. તે કાંઈ પણ સાધનની અપેક્ષા વગર સર્વ કાંઈ કરી શકે છે. તે જગતની સ્થિતિ લય ઉદ્ભવનું કારણ છે તે સિદ્ધ થઈ ચૂક્યું છે. જે સગુણ બ્રહ્મ છે તે જીવરૂપ અને નામ રૂપાત્મક છે. સત્વરૂપ ચિદ્રૂપ, આનંદરૂપ કેવલ સુખરૂપ નિર્લેપ નિરખાધિત તે નિર્ગુણ બ્રહ્મજ છે.

આનન્દમયોઽભ્યાસાત્ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ—બ્રહ્મ એ આનન્દમય રૂપેજ છે. સર્વ શ્રુતિઓનો ઉદ્દેશ આનંદ એ બ્રહ્મ છે. એમ દર્શાવે છે. જીવને ઉદ્દેશીને આનન્દ શબ્દ વાપર્યો નથી. માટે આનંદ એજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે.

ટીકા—કવિ એટલે કે કાંત દર્શી એટલે ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળને સ્વર્ગ મૃત્યુ અને પાતાળને ઓળંગીને દશ દિશાની પેલી તરફ જઈને પોતાના વિચારમાં નવ રસે ડુબેલો સ્વતઃ સિદ્ધ આનંદ બ્રહ્મને પામેલો જે ઇશ્વર તેનું નામ કવિ છે કવિ એજ બ્રહ્મનું નામ છે. હાલના કોઈ કોઈનાટકોની કવિતા જોતાં ને કવિની હોય એમ લાગતું નથી પણ કવિની હોય એમ લાગે છે. હૃદયમાં આવે છે ત્યારે હૂપ હૂપ હીપ હીપ કરે છે પણ આર્ય જનો તેમ કરતા નથી તેઓ તો હરહર મહાદેવ શંભૂ હર ઓ એમ બોલી કહે છે જેમાંથી રસમય આનન્દ ઓગાળી નાંખ્યો છે, તે કાવ્યજ કહેવાય નહિ. જોવાથી કે સાંભળવાથી રસજ્ઞિન થાય તે રસિક.

વિકાર શબ્દાન્નેતિ ચેતન પ્રાચુર્યાત્ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ—આનંદ એ બ્રહ્મમાં એક જાતનો વિકાર છે. એમ જો તમે ધારો તો તે ખોટું છે. અનહદ આનંદ એ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. મય શબ્દનો અર્થ તદ્રુપતાને સૂચવે છે. આનંદમય થવું એટલે આનંદમાં તદ્રુપ થવું, તેનાથી એક થતો તેવો છે. શ્રુતિમાં જ્યાં જ્યાં વર્ણન છે ત્યાં હાં બ્રહ્મનો ગુણ અથવા બ્રહ્મમાં વિકાર એમ થતો નથી પણ નિરતિશય આનંદ સ્વરૂપ તેજ બ્રહ્મ સાકરમાં ગળપણ તે કાંઈ સાકરથી જુદુ હોય શકે નહિ. સાકર એજ ગળપણ અને ગળપણ એજ સાકર. તેમ બ્રહ્મ એજ આનંદ અને આનંદ એજ બ્રહ્મ.

તદ્દેતુપ્યપદેશાશ્ચ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ—જે કોઈ બીજને આનંદ આપી શકે તેમાં વિશેષ આનંદ હોય તોજ તે અન્યને આપી શકે જેમકે સાકર ગેયરમાં લેળવાથી ઘઉંના મેદાને ગળપણુ આપી શકે છે પોતામાં એટલે સાકરમાં ગળપણુ ઘણું છે, તેથીજ તે મેદાને આપી શકે છે અને મેદો ગળ્યો થાય છે તે પ્રમાણે આ જમતના વિષયોમાં એટલે સ્ત્રીધન પુત્ર કીર્તી લોકાહિત, વીરત્વ, વિદ્યા ઇત્યાદિમાં પરોપકૃતિ જે કંઈ આનંદ જામે છે તે બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ છે. જડમાં આનંદ એ સ્વ માત્ર એટલે સ્વતઃ સિદ્ધ નથી માટે આનંદ એજ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે,

માન્ત્રવર્ણિકમેત્રશ્ચ ગીયતે ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ—મંત્રમાં દર્શાવેલ બ્રહ્મનુંજ કથન છે, માટે આનંદમય આત્માજ પર છે. પર એટલે જેનાથી બીજને કોઈ મોટો નથી તે પર. એટલા માટે નામરૂપ, પ્રીતિરૂપ, સત્યસ્વરૂપ, રસાનંદમય, નિર્ગુણબ્રહ્મનેજ પરશબ્દ લગાડેલો છે. એજ પરમાંથી આકાશાદિ પચમહાભૂતોની ઉત્પત્તિ થાય છે. પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ તેમાંથી થઈ શુદ્ધ ચૈતન્ય જે શ્રુતિમાં જે મંત્રો છે તેમાં આનંદમય આત્મા એમ વર્ણન છે. તેથી આનંદ અને આત્મા એ બે વસ્તુ નથી અથવા તો તેનો ગુણ નથી એમ સિદ્ધ થાય છે.

જે પર તે તો અંતર્યામિ રૂપે દેહ ઇન્દ્રિયો, મહાભૂતો,, પ્રાણો ઇત્યાદિને નિયમમાં રાખી કાર્ય કરાવે છે માટે તેનું નામ મહેશ્વર, મહામાયા, મહાવિષ્ણુ ઇત્યાદી સમષ્ટિરૂપ ઇશ્વર સંજ્ઞા આપી છે.

નેતરોડનુપપતે ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ—આનંદમય આત્માથી બિન્નરૂપે કંઈ નથી. કારણ કે તેથી બિન્નની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

ટીકા—પરમાત્માથી બિન્ન જે જીવ તે આનંદમય નથી. માટે આનંદમય તે નિર્ગુણબ્રહ્મજ છે. ઇતર બીજ કોઈ વસ્તુ આનંદમય નથી.

હીસ્ટીરીયામાં હશે, દારૂ પીને હશે, ચોરી કરીને ખુશ થાય, ઘેલછામાં હશે, કોઈને ઘેલ મારીને ખુશ થાય એનું નામ આનંદ નથી. આનંદ એ એક આવેશ વગરનો હીણ ન થાય એવો, ઘડીમાં આવે અને ઘડીમાં જમ એવો નથી. રસમય થઈને હૃદયનું સદ્રુપ નિર્લેપ અખાધિત બધ રહીત અખંડ સદ્રુપ જ્યોતિ ચૈતન્ય તેનું નામજ આનંદ છે.

ભેદવ્ય પદેશાશ્ર ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ—જીવનું ભેદરૂપે કથન હોવાથી આનંદમય જીવરૂપે નથી.

ટીકા—અવિદ્યા તથા માયા એ બે ઉપાધિને લીધે જીવ આનંદમય નથી. જીવ અને આત્મા એનો ભેદ છે. તેથી આનંદમય શબ્દ વડે જીવનું કથન શ્રુતિમાં નથી સચુલ્લ અહીં જે જીવ માયા વિશિષ્ટ ચૈતન્ય છે. તે પ્રકૃતિ રૂપ ઉપાધિયુક્ત તેનો સ્વામી કહેવાય છે તેથી તેને ઇશ્વર એવી સંજ્ઞા આપી છે. માયા મિથ્યાભિમાન મિથ્યાભાસ સસ્કારથી લેપન થયેલો, જન્મ મરણ રોગ ભય દુઃખને અધિન, પડવિકારી પડ્ધરિપુવળો, અધન તથા ક્લેશવાળો પામર અશક્ત તે જીવ કહેવાય છે. એટલે ત્રાણી કહેવાય છે. અને જે કેવલ તમાત્મક પ્રકૃતિરૂપ મન વિનાનો, ઇન્દ્રિય વિનાનો, પ્રાણ વિનાનો, એવો કેટલાક ભૌતિક પરમાણુઓનો જથ્થો તેનું નામ જડ એવું કહે છે. વ્યક્તિરૂપે તેનું નામરૂપ ઘડાય છે. કોઈ નામ જનમ્યા પછી પાડે છે અને અક્ષરરૂપની કલ્પના કરે છે. આ જને મિથ્યા ભાસ છે. માયા એટલે કંઈ નહિ. શુન્ય શુન્ય. ઇશ્વરની સત્તાથી સત્તાભાસવાળી જેવું કે બેંકનો ચેક એ કાંઈ નાણું નથી. બેંકની સત્તા ઉડી ગઈ એટલે દેવાળું કાઢ્યું એકલે એ ચેક પાણીમાં ઉકાળી પી જવાના કોડી કામના નહિ. એનું નામ દૈત્યની માયા અથવા સીનેમેટોગ્રાફનો ખેલ છે. શબ્દનો અર્થ કંઈ નહિ અને માયા એટલે જે, જે કાંઈ નહિ છતાં જુલાવામાં નાંખે છે અને વ્યવહાર કરાવે છે એનું નામ માયા. અવિદ્યા એટલે અયર્થાથ જાણવું જાણે કે:—

વા વાયાથી નળીયું ખસ્યું,

તે દેખીને કૂતરું ભસ્યું;

બહુ થયો ત્યાં શોર બકાર,

કોઈ કહે કે દોડો ચોર;

આ પ્રમાણે પોલીસની દોડ ધામ થવા માંડી. આનું નામ અવિદ્યા. સાચી તો એટલી વાત કે યથાર્થ વિદ્યા. સત્ય. તે એ છે કે વાયુના વહનથી નળીયું પડ્યું અને કૂતરું ભસ્યું તે સિવાયનું બધું ખોટારું. સત્યાસત્યની ખીંચડી મધ મધ. બેજશેજવાળું તે રજસ તમોમલ, પરાજય કે જય આપે તે નડકી ન કહેવાય. સત્યનું નામ વિદ્યા છે. તે સદા યથાર્થ દર્શાવનારી પ્રુદ્ધિની વૃત્તિ છે.

કામાશ્ર નાનુમાનાપેક્ષા ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ—આત્માની ઇચ્છાથી આ જગતની રચના છે. તેથી કરીને જડ પ્રધાન પ્રકૃતિમાં ઇચ્છા હોય એમ તર્ક કરવો નહિ. ઇચ્છા તો નિર્ગુણ બ્રહ્મામાંજ છે. અંહિ ઇચ્છા શબ્દનો અર્થ મનઃકામના અથવા સંકલ્પ એવો કરવો.

ટીકા—આ સ્થળે અમે કેવી રીતે શ્રુતિના અર્થ કરીએ છીએ તે કંઈ એક વાચક વર્ગને સ્પષ્ટ કરી દેએ છીએ.

પ્રથમ ચાર સંહિતાના સ્વરવાળા મંત્રો છે. તેને ચાર વેદ કહે છે અને તે મંત્ર દૃષ્ટા ઋષિઓના હૃદયમાં સ્ફુરણ થએલા છે. તે ગુપ્ત સાંકેતિક સત્ય પવિત્ર વચનો છે. જેવી રીતે માતાના સ્તન અને જંઘા બીજા કોઈને બતાવવાના નથી પણ પતિ અથવા બાળક ત્યાં સ્પર્શ કરનાર અધિકારી છે. તે પ્રમાણે આ ગુપ્ત સંકેત જીવ અને ઈશ્વર વચ્ચેનો છે એવી અમારી સમજ છે. જે પ્રમાણે આત્મજ્યોતિ જે પ્રકાશક અગ્નિ છે તે દિવાની પેઠે સર્વત્ર દૃષ્ટા સાક્ષી શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. અને જ્યાં જ્યાં ઉપાસનાને અર્થે પ્રાકૃતિક પદાર્થોનું વર્ણન છે. ત્યાં ત્યાં તત્ત્વપદાર્થ દ્વારા શુદ્ધ ચૈતન્યનીજ ઉપાસના છે. જેવી રીતે કે કોયલો અને અગ્નિ પદાર્થને છિત્ર બિન્ન કરવાની તથા દાહક શક્તિ અને પ્રકાશકપણું ધરાવે છે પણ તે સર્વ સામર્થ્ય એ કોયલાનું નથી પણ કોયલાની અદર જે અગ્નિ છે તેનીજ શક્તિ અને સામર્થ્ય છે. તેજ પ્રમાણે સર્વત્ર નિર્ગુણ બ્રહ્માની શક્તિ છે. આ સૂત્રમાં કામશબ્દ વડે કરીને જડ પ્રકૃતિની ઇચ્છા છે એ અર્થ સંભવતો નથી. ઇચ્છા કરવી, સંકલ્પ કરવો એ ચૈતન્ય અથવા જ્ઞાનનું લક્ષણ છે તે કાંઈ જડ પ્રકૃતિમાં નથી. માટે અંહિ કામ શબ્દવડે કરીને ઇશ્વરના સંકલ્પથી સૃષ્ટિ થઈ એજ અર્થ અમે કરીએ છીએ.

અસ્મિન્નસ્ય ચ તથોગં શાસ્તિ ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ—આનંદમય આત્મામાં જીવનો મોક્ષ છે. એમ શાસ્ત્ર કહે છે.

ટીકા—શ્રુતિમાં એમ ઉપદેશ કર્યો છે કે તદુપ યોગને બ્રહ્માભાવરૂપે કથન કર્યો છે. બ્રહ્માભાવમાં સ્થિત થવાથી જીવને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે તે આનંદમય થાય છે પણ જ્યાં સુધી અવિદ્યાદિક ઉપાધિવાળી જીવ દશા છે અને જડતા છે તેમજ જડપ્રકૃતિ છે. તે આનંદ છે એમ કંઈ ઠરતું નથી.

જ્યાં દૈત છે અને તન્મયતા નથી ત્યાં ભય છે. એટલે કે જન્મ મરણ દેહ બંધન સરકાર જડત્વ કલિમલ કલેશ અવિદ્યા ઇત્યાદિ.

આવી તરેહનાં જીવ અને પ્રધાનને જગતનું કારણ કહી શકાય નહિ. જીવાત્મા બ્રહ્મા સરખો છતાં રજસ તમોમલને લીધે અજ્ઞાની છે. તેમજ જડ

પ્રધાન પ્રકૃતિને જગતનું કારણ સંકલ્પ કરનાર તરીકે કલ્પી શકાય નહિ. બ્રહ્મ તે તો આનંદ આત્મા છે. એટલે અદસ્યરૂપ, અશરીરરૂપ, અનિવર્યનિયરૂપ, અનાધારરૂપ, તથા અભયરૂપ છે.

અન્તસ્તદ્ધર્મોપદેશાત્ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ—આદિત્ય તથા ચક્ષુની અદર જે પુરૂષ છે તે પરમાત્મા છે. શ્રુતિનો તેવો ઉપદેશ છે.

ટીકા—દૃષ્ટાનું નામ બ્રહ્મ છે. અધ્યાત્મ દ્રષ્ટા, અંતઃકરણ છે. અધિદેવ દૃષ્ટા સૂર્ય છે. જેના વડે સર્વ દેખાય છે. અને અધિભૂત દ્રષ્ટા આંખમાં દેખાય છે. એ ત્રણે દ્રષ્ટાઓ ત્રિદશાકતરૂપ દ્રષ્ટા છે. કે જેને પુરૂષ એટલે કે પરિપૂર્ણ કહે છે. વ્યગ્રિરૂપ પુરી એટલે દેહમાં શયન કરનારો એટલે રહેનારો જે અક્ષી પુરૂષ છે. તે દૃષ્ટાસ્વરૂપ છે. સમાપ્તરૂપમાં સૂર્યમાં રહેલો પુરૂષ તેજ દૃષ્ટા છે. અને અનિરવચનિય દ્રષ્ટા તે પણ પુરૂષ છે. એ પુરૂષને બતાવવાને શબ્દની કે મન વાણીની જાત નથી. માટે અમે પણ ચૂપ રહીએ છીએ, એ જે કંઈ છે તેનું નામ The unknown [ધી અનનોન] અથવા તો અનનો એવલ છે. તે જેવો હોય તેવો છે તે આનંદમય છે. અને તેજ જગતનું કારણ છે.

શ્રુતમાં ઉપાસના માટે આંખમાં જે પરિપૂર્ણ તત્વ છે તે અને સૂર્ય મંડળમાં જે પારપૂર્ણરૂપ છે તે પુરૂષ છે. એમ કહેવાની મતલબ આત્માનું દર્શન કરાવવાના ઇરાદાથી લખ્યું છે. પણ પુરૂષ શબ્દવડે જીવ કે જે અવિદ્યાત્મક છે તેનું કથન નથી.

ભેદઘ્યપદેશાશ્ચાન્ય ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ—આદિત્યાભિમાની જીવથી ઇશ્વરનો ભેદ છે એમ કહેવાથી જીવથી ઇશ્વર અન્ય છે. એમ સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા—શ્રુતિમાં આત્માથી સૂર્ય બિન્ન છે. એટલે જુદો છે એમ કથન કર્યું છે. પ્રલય સમયે સૂર્ય લયમાં જાય છે. અને ઉત્પત્તિ સમયે સૂર્ય પાછો ઉત્પન્ન થાય છે માટે ઉત્પત્તિ રચતિ અને લય સૂર્યને છે. આત્માને નથી. જો કે સૂર્ય એ આત્માનો દેહ છે. આત્માનો પ્રચાલક છે અને સૂર્યમાં તેમ સૂર્યની બહાર પણ આત્મા છે છતાં સૂર્ય એ આત્મા નથી. એવો શ્રુતિનો અભિપ્રાય છે.

આકાશસ્તહિંગાત્ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ—આકાશ બ્રહ્મરૂપે છે. કારણકે આકાશ બ્રહ્મના ચિહ્નરૂપે છે.

ટીકા—શ્રુતિમાં બ્રહ્મના આશયથી આકાશ શબ્દ વાપર્યો છે માટે ભૌતિક આકાશ એમ અર્થ કરવો નહિ આકાશ એટલે vacuum [વેક્યુઅમ] અથવા poracity [પોરસીટી] એટલે શબ્દ ગુણવાળું ભૌતિક આકાશ

એવો અર્થ લેવો નહિ. શ્રુતિમાં ભૌતિક આકાશની ઉત્પત્તિ તસ્માત્ એટલે નિર્ગુણ અલ્પી વા એટલે અથવા ए तस्मात् એને અર્થ એ કે સગુણ અલ્પી આકાશ એટલે ભૌતિક આકાશ શબ્દ ગુણવાળું પ્રલયાંતે નાશ પામનારું અથવા તો અલ્પમાં લય થવા વાળું જે છે તે આકાશ. આનંદમય આકાશ એવો અર્થ કરો તો તે અલ્પ પરત્વે આકાશ છે અને તેજ અલ્પનું સ્વરૂપ છે. ભૌતિક આકાશમાં વિભુપણું એટલે કે સર્વ ભૌતિક પદાર્થોને મૂકવાનું સ્થાન છે. માટે વિભુત્વને લઈને શ્રુતિએ બંનેને આકાશ શબ્દ સરખો લાગુ પાડ્યો છે.

अत एव प्राणः ॥ २३

સૂત્રાર્થ—આકાશ જ્યારે અલરૂપે છે ત્યારે પ્રાણ પણ અલરૂપે છે.

ટીકા—આગલા સૂત્રમાં આકાશને વિષે અમે જે ટીકા કરી છે તેવીજ ટીકા પ્રાણ વિષે પણ સમજવી. વિસ્તાર બંધે પુનઃ વિવેચન કરતા નથી. પ્રાણ શબ્દવડે એકસીજન અથવા તો પ્રાણ વાયુ સમજવો નહિ. એકજ વાયુ આધુનિક રસાયન શાસ્ત્રમાં દશ પ્રકારનો તેના ગુણ કર્મ યોગે કરીને ગણાવ્યો છે. સ્થાન ભેદે કરીને, તથા ક્રિયા ભેદે કરીને આર્ય જનોએ વૈદક શાસ્ત્રમાં ૪૯ જાતના વાયુ લખ્યા છે. અને સમષ્ટીરૂપે તે એકજ વાયુ છે. આ વાયુ પ્રલયાન્તે નિર્ગુણમાં લય થઈ જાય છે. માટે શ્રુતિનો આશય यहः प्राणस्य प्राणः એટલે કે જે એક સમષ્ટિનો વાયુ છે તે વાયુને ચલાવનારો વાયુરૂપ અલ્પ છે. ઉપાનિષદમાં કહ્યું છે કે नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षः ब्रह्मासि હે વાયુ ! તમે પ્રત્યક્ષ અલ્પ સ્વરૂપજ છો તમને અમે નમસ્કાર કરીએ છીએ. આ દેકાણે પ્રાણ વાયુને ચલાવનાર નિર્ગુણ ચૈતન્ય અલ્પ છે તેનું નામ વાયુ છે.

ज्योतिश्चरणाभिधानात् ॥ २४

સૂત્રાર્થ—જ્યોતિ અલરૂપે છે. કારણ કે ચતુર્થપાદ જ્યોતિને અલરૂપે કહેવામાં આવ્યું છે.

ટીકા—જ્યોતિ શબ્દવડે કરીને ભૌતિક તેજનો અર્થ નથી પણ આત્મ ચૈતન્ય જે જ્યોતિની જ્યોતિ છે તેનું વર્ણન છે. કારણકે ભૌતિક જ્યોતિથી સ્થિતિ લય ઉદ્ભવ થતાં નથી તે જડજ છે. અને સૂર્યની જ્યોતિ એટલે કીરણ અથવા તડકો તેમજ અગ્નિની જ્યોતિ એટલે દીવાના કીરણો તેમજ અદ્ર અને વિદ્યુતની જ્યોતિ અહિ ઉપગ્રહોની જ્યોતિ આવ જા કર્યા કરે છે.

બ્રહ્માન્તે ભૌતિક જ્યોતિનો ગ્રહ ઉપગ્રહોના બ્રહ્માં લય થયો એમ કહેવાય છે. માટે ભૌતિક જ્યોતિને બદલે તુર્યપાદ બ્રહ્મજ્યોતિનીજ આરાધના છે એમ સમજવું અને તેજ આનંદરૂપ જગતનું કારણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે.

છન્દોભિધાનાન્નેતિ ચેતન્ નથા ચેતોર્ણનિગદાતથાહિ દર્શનમ ॥ ૨૫

સુત્રાર્થ—છદ્નું પ્રથમ સૂચન કરવામાં આવેલું હોવાથી જ્યોતિ બ્રહ્મરૂપે નથી એમ કદી છે નહિ. કારણ કે છદ વડે ચિત્ત સમાધાન કલું છે. આજ રીતના ખીજાં વાક્યો પણ જોવામાં આવે છે.

ટીકા—ગાયત્રિ તથા વિરાડ ઇત્યાદિ શબ્દ વડે છદ્નું કથન નથી. ગાયત્રિ અને વિરાડ શબ્દ વડે કરીને શ્રુતિમાં આત્મ ચૈતન્ય એ અર્થ છે. કારણ કે કવિતાના અક્ષરો કદ સર્વત્ર વ્યાપક નથી સર્વત્ર વ્યાપક વિભુ બ્રહ્મ છે. માટે ગાયત્રિ છન્દ છે એવી શંકા તમે કરો તો તે ખોટી છે. આવાં સર્વ સૂત્રોનો આશય એવો છે કે પ્રાકૃત સર્વ પદાર્થો જ્યાં જ્યાં શ્રુતિમાં વર્ણવેલા છે અને જેથી સ્થિત લય ઉદભવ ચિત્તનું સમાધાન ઇત્યાદિ વર્ણન છે. તે સર્વ ભૌતિક પદાર્થનું વર્ણન નથી પણ શ્રુતિનો નેમ એટલે લક્ષ્યાર્થ બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં છે માટે ત્યાં બ્રહ્મ એજ અર્થ કરવો તે જગતમાંનો પદાર્થ છે એમ અર્થ કરવો નહિ.

ભૂતાદિપાદવ્યપદેશોપપત્તેશ્ચૈવમ્ ॥ ૨૬

સુત્રાર્થ—ભૂતાદિ પાદો રૂપે છે એવું કથન કરેલ હોવાથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે અંહી બ્રહ્મનુંજ કથન કરેલું છે.

ટીકા—ગાયત્રિના ભૂતાદિપાદ છે એવું જ્યાં કથન કરેલું છે. ત્યાં ચાર પગવાળા પૃથ્વીયાદિ ભૌતિક પદાર્થનું ગ્રહણ કરવું નહિ પણ આત્મ ચૈતન્યનુંજ ગ્રહણ કરવું. તેના ચાર પાદ કહ્યા છે. તે સ્થુત્ર બુદ્ધિવાળાને સમજાવવા માટે તેના ચાર વિભાગ પાડ્યા છે. જેવી રીતે કે કોઈ પુસ્તકના ચાર પાદ છે એવું જ્યાં કથન હોય ત્યાં આગળ ચાર પગવાળા ભેંસ એવો અર્થ સમજવો નહિ પણ તે પુસ્તકના ૪ અધ્યાય છે એમ સમજવું તે પ્રમણે ગાયત્રિના ૪ પાદ છે. તેને ગાયત્રિછંદના ચાર ચરણ સમજવાં નહિ પણ એકજ બ્રહ્મ ચાર અધ્યાયમાં વર્ણવ્યું છે એવો આશય લેવો. આવી તરેહના રૂપકાલંકાર વેદમાં ઠેર ઠેર છે. તેમજ શ્લેષાલંકાર પણ ઠેર ઠેર છે. સૂર્યની પ્રાર્થના તે ભૌતિક સૂર્યનારાયણને લાગુ પડે છે તેમ બ્રહ્મને પણ લાગુ થાય એવો અર્થ નીકળે છે. માટે જને અર્થ કરે તો તે સત્ય છે.

ઉપદેશભેદાન્નેતિ ચેતનોભયસ્મિન્નપ્ય વિરોધાત્ ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ—ઉપદેશના ભેદને લીધે બ્રહ્મતુલ્ય સૂચન નથી એમ કહેવું જોઈએ છે. કારણ કે બંને ઉપદેશમાં જ્ઞાનની સાદૃશ્યતા છે.

ટીકા—જુદી જુદી રીતે ઉપદેશ શ્રુતિમાં કર્યો છે ત્યાં આગળ તે પરસ્પર વિરોધી છે એમ સમજવું નહિ. જે પ્રમાણે બિન્ન બિન્ન માર્ગેથી નીકળેલી નદીઓનું પર્યવશાન સમુદ્ર છે તે પ્રમાણે પ્રકારાન્તરે વર્ણન કરેલું હોય તો પણ તે બ્રહ્મ ચૈતન્યને સ્ફુટ સમજાવવા માટે છે.

પ્રાણસ્તથાઽનુગમાત્ ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ—પ્રાણ બ્રહ્મરૂપે છે કારણ કે તે રીતનું પ્રમાણ છે.

ટીકા—પ્રાણમાં અમર અમર અને આનંદ સુખ છત્યાદિ નથી. તેમજ તે અન્યને અમરત્વ અમરત્વ આપી શકતો નથી. તે જડ છે. માટે વેદ શ્રુતિનો આશય એ છે કે પ્રાણ શબ્દ વડે ત્યાં બ્રહ્મ ચૈતન્ય સમજવું. જુદે જુદે ઠેકાણે પ્રાણ શબ્દ વપરાયેલો છે. કોઈ ઠેકાણે વાયુને પ્રાણ કહ્યો છે તો બીજે ઠેકાણે જીવને પ્રાણ કહ્યો છે કોઈ ઠેકાણે બ્રહ્મને પ્રાણ કહ્યો છે કોઈ ઠેકાણે ઈંદ્ર તથા દેવોને પ્રાણ કહ્યો છે. આ સર્વ પ્રકરણ પરત્વે છે. પણ તે સર્વનો અર્થ બ્રહ્મ તરીકે કરવાથી કોઈ પણ રીતનો બાધ આવતો નથી. આ ઉપરથી સ્વામી દયાનંદે જે કાંઈ અર્થ બ્રહ્મ પરત્વે કર્યા છે તેને બાધ આવતો નથી. અવક્તુ રાત્મોપદેશાદિતિ ચેદધ્યાત્મ સમ્બન્ધ ભૂમાહ્યસ્મિન્ ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ—વક્તાના આત્મોપદેશથી કોઈને એમ થાય કે પ્રાણ બ્રહ્મરૂપે નથી. તો તેના સંબંધમાં કહ્યું છે કે ઈન્દ્ર પ્રતર્દનવાણા સંવાદના પ્રકરણમાં અધ્યાત્મ સંબંધી આત્માનોજ ઉપદેશ કર્યો છે.

ટીકા—પ્રાણ શબ્દ વડે કરીને શરીરનો અર્થ કરવો નહિ કારણ કે અમર અમરપણું શરીરમાં છે નહિ માટે ત્યાં શ્રુતિનો અર્થ આત્મ ચૈતન્ય છે એમ કરવો.

શાસ્ત્રદષ્ટ્યાતુપદેશો વામદેવવત્ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ—વામદેવની માફક શાસ્ત્રદષ્ટિ વડે આ ઉપદેશ યોગ્ય છે.

ટીકા—શાસ્ત્રદષ્ટિએ વામદેવે ગર્ભમાં જે પ્રમાણે કહ્યું હતું કે હું ઇન્દ્ર હતો હું સૂર્ય હતો હું મનુ હતો તેજ પ્રમાણે ઇન્દ્રે પણ દેહને લાઇને કશું કર્યું નથી પણ આત્મ ચૈતન્યને ઓળખી તેનું કથન કર્યું છે. એટલે તેનો અર્થ આત્મા પરત્વે કર્યો છે દેહ પરત્વે નહિ.

ગાયત્રિમંત્ર ચતુષ્પાદ છે. એટલે કે તેને ચાર ચરણ છે. તેમાં તેના ચાર ચરણ અથવા તે ૨૪ અક્ષરોનો જપ કરવામાં આવે છે. જ્યાં શબ્દ ઉઠ્યો ત્યાં આકાશનો ભૌતિક ગુણ થયો અને તે શબ્દ ચાર પ્રકારની વાણીમાં બોલાય છે હવે એ ગાયત્રિ મંત્ર છે અને એને જપવાથી ગાયત્રિ જપતું ફળ થાય છે તે ગાયત્રિમાં જે કાંઈ અલ્પશક્તિ છે તે ફળ આપનારી છે અને તેનું નામજ ગાયત્રિ છે. એટલે ગાયત્રિ શબ્દરૂપે નથી. પણ અલ્પની પુણ્યફળ આપનારી શક્તિ તે ગાયત્રિ છે. દૃષ્ટાંત. એક વખતે મારા કાકા જે શાસ્ત્રી હતા અને દમ્પત્તના બજારમાં પેતાનો કાળ વ્યતિત કરવા માટે સુરના સમરજીપટારની નોટડોનું રાજીનામું આપી પેનસનર થયા હતા. તેમને અત્રેની હાઇસ્કૂલના શાસ્ત્રી વિશ્વનાથભાઈ, ડોક્ટર ખુલ્લર સાહેબ કે જેઓ જર્મન વિદ્વાન સંસ્કૃત જાણુનારા હતા તેમની મુલાકાતે તેડી ગયા. મારા કાકાએ તો તેમને મળવાની ઘણી ના કહી. પણ સાહેબની ખુશામતમાં તે તેમને તેડી ગયા. ડોક્ટર ખુલ્લર વિદ્વાનોની મુલાકાત કરવા ઘણો ઉત્સાહી હતો તેમને મળીને થોડી વાત થયા પછી ડોક્ટર ખુલ્લરે પોતાની વિદ્વતા જણાવવા માટે એક ચોપડી કાઢી તેમાંથી ગાયત્રિ મંત્ર વાંચી બતાવી તેનો અર્થ પણ અંગ્રેજીમાં કરેલો હતો તે વાંચી બતાવ્યો. મારા કાકા એકદમ ગુસ્સે થઈ ગયા કે આ અપવિત્ર મધ માંસ ખાનારો અને નિત્ય સ્નાન નહિ કરનારો ગાયત્રિ મંત્રની આ પ્રમાણે અવહેલના કરે છે તેથી ચીડવાઈને કહ્યું કે તમે વાંચો છો અને આ તમારો અર્થ છે તે અમારી ગાયત્રિ નથી એ તો બાળબોધ અક્ષરો છે અને તે ગાયત્રિના છાણ-અથવા મળ સમાન છે. ખુલ્લર સાહેબ ચકિત થઈ ગયા અને મારા કાકા ત્યાંથી સલામ કરી ઉઠી ગયા. અને ઘેર ચાલી આવી વિશ્વનાથશાસ્ત્રીને બહુ કટુવચનો કહ્યા કે, તું મને મુલાકાત કરવા કેમ તેડી ગયો. પરંપરાનો ઉપદેશ નથી. યજ્ઞોપવિત નથી. બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણીથી જન્મ નથી વેદાનુયાયી નથી. વૈદિક કર્મ કરતો નથી એવા અનઅવિકારીને એક ચોપડીમાં અક્ષરો છાપી ગાયત્રિ મંત્ર જાણુવાનું અભિમાન ધરાવે અને ગાયત્રિ શું છે તે સમજે નહિ તેની સાથે મને મુલાકાત કેમ કરાવી ? અને ગાયત્રિ મંત્રની અવહેલના કેમ કરાવી. તું પણ ગાયત્રિ સમજતો નથી એમ શાસ્ત્રીને કહ્યું. ગાયત્રિ તો અલ્પશક્તિ છે તે પુણ્યફળ આપનારી મેક્ષદાયિની છે. તું રોજ સધ્યા કરે છે પણ તે અલ્પને ઓળખ્યું નથી તો અલ્પવિદ્યા તને ક્યાંથી ફળી ભૂત થવાની માટે હવેથી આવી રીતની ગાયત્રિની અવહેલના સમજ વખર કરીશ નહિ.

ન્યાં ન્યાં હું એવો શબ્દ વપરાય છે તે સૂર્ય વામદેવ કે કોઈ સ્ત્રી છે એમ સમજવો નહિ. હું કહેવાનો અર્થ આત્મચૈતન્ય જે અનર અમર જે સેવ્ય અર્થ લેવો. તે સિવાયના બીજા સર્વ પદાર્થ નાશવંત છે અથવા તે પરબ્રહ્મમાં લિન થનારા મુક્ત પુરુષો છે. પણ કોઈ વ્યક્તિ પુરુષ નથી.

જીવ મુખ્યા પ્રાણલિંગાન્નેતિ ચેન્નોપાસા ત્રૈવિદ્યા દ્રાશ્રિતત્વાદિહ
તદ્યોગાત ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ-જીવના સૂચન વડે તેમજ મુખ્ય પ્રાણના સૂચનવડે પ્રાણ બ્રહ્મ નથી એમ શંકા થાય તો તે ખોટી છે. કારણ કે બ્રહ્મનીજ ઉપાસનાના ત્રણ પ્રકાર કહેલા છે તથા તે સર્વ ઉપાસનાઓ બ્રહ્મનેજ આશ્રિત છે. તથા તે સર્વ ઉપાસનાઓ બ્રહ્મના વિષયક જ છે.

ટીકા-જીવ અને મુખ્ય પ્રાણની ઉપાસના ન્યાં કહી છે. ત્યાં તે બંને વસ્તુ બ્રહ્માશ્રિત છે. માટે તેનું પરિપૂર્ણ ફલ થઈ શકે નહિ તેટલા માટે આ બે શબ્દવડે કરીને બ્રહ્મ ચૈતન્યની જ ઉપાસના કરવી કે જેથી પરિપૂર્ણ ફળની પ્રાપ્તિ થાય. શ્રુતિનો આશય પ્રાણ અને જીવની ઉપાસના કરવી એમ નથી.

ૐ તતસત બ્રહ્માર્પણમસ્તુઃ ૐ શાંતિઃ

પ્રથમ અધ્યાય પ્રથમ પાદ સંપૂર્ણ.

શ્રી બ્રહ્મસૂત્ર અધ્યાય. ૧.

પાઠ ૨.

સર્વત્ર પ્રસિદ્ધોપદેશાત્ ॥ ૧

સૂત્રાર્થ—મનોમય આદિ ધર્મની જે ઉપાસના કહી છે તેથી બ્રહ્મ ઉપાસ્ય હરે છે. કારણકે આ રીતનો પ્રસિદ્ધ ઉપદેશ છે.

ટીકા—નિત્ય જે બ્રહ્મ તે સંબંધી કર્મ અને ઉપાસનાનું ફળ નિત્ય છે. અને અન્ય દેવોની ઉપાસના અને કર્મ વીગેરેથી સ્વર્ગાદિ નાશવત સુખ લક્ષ્મી, કીર્તિ, યશ, વૈભવ, પુત્ર, દારા ઇત્યાદિ સુખનાં ફળો નાશવત છે. શાસ્ત્રકારોએ લખ્યું છે કે પુણ્યનો ભોગ થઈ રહ્યો એટલે સ્વર્ગના દેવો અને પિતરો પણ મૃત્યુલોકમાં આવી પુનઃ પુનઃ જન્મમરણાદિ સંસારની રેટમાળમાં ફર્યા કરે છે એટલા માટે આ શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ બ્રહ્મ જે નિત્ય વસ્તુ છે તેને જાણવી અને માયાવી પદાર્થો જે અનિત્ય છે તેની તરફ પ્રયત્ન કરવો તેનું ફળ પણ અનિત્ય છે. આ સર્વનો નિત્યા નિત્ય વિવેક જાણી સર્વ અંધનથી છૂટવું અને અજર અમર થવું એ આ શાસ્ત્ર જાણવાથી થાય છે. જીવ અને મનનું સ્વરૂપ.

બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ શંકરાદિ નામરૂપ દ્વારા સ્થુલોહિ મીલિ મિથ્યા ધ્યાસ વસાત્ત જીવઃ કાયેકોપિ દેહારમ્ભ ભેદવશાત્ બહુ જીવઃ॥ ઇત્યાદિ નિરાવલમ્બ ઉપનીષદમાં જીવનું વર્ણન છે. શ્રીમંત શંકરાચાર્ય જીવો છે બ્રહ્મેતિ વ્યજ્ઞાનાત એ શ્રુતિનો આશ્રય લઈ જીવ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એમ કહે વિશિષ્ટા દ્વૈતવાળા રામાનુજાચાર્ય દ્વાસુપર્ણા સયુજા સંખ્યાયાં એ મંત્ર વડે કરીને ઇશ્વર અને જીવનો ભેદ બતાવે છે. તેમજ બ્રહ્મવિષયમાં તેઓ વિશિષ્ટાદ્વૈત મત ધરાવે છે. તેમજ વલ્લભાચાર્ય તથા માધ્વાચાર્ય અને સ્વામી હયાનંદ તથા બીજા જૈનાદિ મત મંતાતરોવાળા વિવિધ પ્રકારે જીવ બ્રહ્મ ઇત્યાદિની ખીચડી બનાવી બહુ ગરબડ સરબડ કરે છે. એટલા માટે બ્રહ્મ સ્વરૂપ ઈશ્વરને નિર્ગુણ સચ્ચિદ પ્રકૃતિ પુરૂષ ઇશ્વર જીવ ઇત્યાદિ છૂટાં છૂટાં સમજાવવાની જરૂર છે. અમને અંગ્રેજીના યથાર્થ શબ્દો જડતા નથી. તો પણ એનરજી અને મેટર અને તેના મિશ્રણે અધકચરા વિદ્વાનોને સહેલી રીતે સમજાવવાને માટે નીચે મુજબ જણાવીએ છીએ.

દીવાદાંડીનું એક મોટું જ્ઞાનસ છે. તેમાં અંધારી રાતે એક મોટો સર્પ જાણીને દીવો મૂકેલો છે. જેનું અજવાળું સર્વત્ર પડે છે. જ્ઞાનસ અને દીવો

વીજેરે મળી જે કંઈ છે અને જેનું વર્ણન પુરેપુરું કરી શકતા નથી તેને સર્વ વસ્તુનો અજ્ઞાનો અથવા હાંકાર અથવા બ્રહ્મ અથવા સર્વ સત્ત્વ એ નામ આપી જેમ વેદ ચૂપ થયા. તેમ અમે પણ મૈત્રાણીએ છીએ. આ દીવાની આંખોમાં એજ જ્ઞાનસમા એક સદૈત રંગનો પડદો છે. તે હાંકણ ઉપર એક પીળા રંગનું હાંકણ છે અને તેના ઉપર એક મટોડીના ઠીંકરાનો પડદો છે. કે જેમાંથી દીવાનું તેજ ગિલકુલ દેખાતું નથી. જે મટોડીનું હાંકણ છે જે પીળા રંગનું હાંકણ છે અને જે સદૈત કાચનું હાંકણ છે તેને સત્ત્વ રજ્જ તમાત્મક પ્રકૃતિ કહીએ છીએ. એ પ્રકૃતિમાંથી અથવા તો દીવો અને પ્રકૃતિ બે મળીને તેમાંથી પ્રથમ આકાશ ઉત્પન્ન થયું. આકાશમાંથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો. વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. અગ્નિમાંથી પાણી ઉત્પન્ન થયું. અને પાણીમાંથી પૃથ્વી પેદા થઈ. પૃથ્વીમાંથી અન્ન ઉત્પન્ન થયું. અન્નમાંથી વીર્ય થયું. વીર્યમાંથી પ્રાણી માત્રની ઉત્પત્તિ થઈ. પ્રાણીમાત્રમાંથી કર્મ ઉત્પન્ન થયું. અને કર્મથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. અને જ્ઞાનથી સર્વ બધન છૂટી જઈને સ્વરૂપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ. એનો આધાર નીચેની શ્રુતિઓ વાંચવાથી જાણશે. અને સ્પષ્ટ થશે.

તસ્માદ વા ઇ તસ્માત્ આકાશ સમઃ આ અનુભવ કોઈને ખોટો લાગશે માટે કંઈક સ્પષ્ટ કરીએ.

“તસ્માત્” એ શબ્દ વડે કરીને એનરજી નામનો દિવો તેમાંથી એટલે ઓ કારમાંથી થયો. “વા ઇ તસ્માત્” એનો અર્થ એ છે કે અથવા તો પેલાં ત્રણ હાંકણ કાચના જેનું નામ આપણે સત્ત્વ રજ્જ અને તમ પાડ્યું છે એ ત્રણ હાંકણમાંથી આકાશ આદિ પંચ મહાભૂતો ઉત્પન્ન થયાં એમ અર્થ કરીએ તો જેમાં એકજ ગુણ છે અને સર્વથી પાતળામાં પાતળા સુક્ષ્મ પરમાણુ છે. જે પરમાણુમાં બુદ્ધિ મન અહંકાર ચિત્ત ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે. અને જેમાં તેજોમય પરમાણુના સંસ્કાર તથા અધ્યાસ રાખવાની તથા ઘોડવાની શક્તિ છે, તેને આકાશ તત્ત્વ કરીને કહે છે. તેથી કંઈ એક ઘટ અથવા જડા પરમાણુઓ જેમાં શબ્દ અને સ્પર્શ એ બે ગુણ છે તેને વાયુ કરીને કહે છે. એ વાયુમાં મહાબલ છે. તે અહીંથી તાંદિ દોડે છે. અને તે જ્યાં ત્યાં ભરાય છે. તે વાયુ ઉત્પન્ન થયો. એ વાયુ જીવાત્માનો ઘોડો છે. એ ઘોડા ઉપર બેસીને જીવ જાય છે. અને આ શરીર કોહીને નષ્ટ થાય છે. વાયુમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો. અગ્નિમાંથી જળ ઉત્પન્ન થયું. જળમાંથી વીર્ય અને વીર્યમાંથી પુરુષ ઉત્પન્ન થયો. આ ઉપરથી જણાશે કે રથુલ, સુક્ષ્મ, અને કારણ એ ત્રણે દેહ અન્નરસમય છે. એ

ત્રણે દેહ જડ છે. એ ત્રણે દેહને ચલાવનાર જે ચેતન છે. કે જેને આપણે દીવાદાંડી માંના જ્ઞાનસની ઉપમા આપેલી છે અને જેનો પ્રકાશ ત્રણે જાતના ઢાંકણોથી અને પાંચ ભૂતોથી અન્નરસમયમાં ચમને પ્રકાશે છે. એ સ્વયંજ્યોતિ આત્મા છે. એની એજ જ્યોતિ જ્યારે પ્રકૃતિ અથવા માયા જેને કહે છે તેને નિયમમાં રાખનાર તરીકે હોય છે. ત્યારે એ જ્યોતિનું નામ સગુણ બ્રહ્મ કહે છે. અથવા એને મહાદેવ, મહાવિષ્ણુ, મહેશ્વર, પુરુષ એવું નામ અપાય છે અને એ સમષ્ટિરૂપ પ્રકૃતિને મહેશ્વરી, મહામાયા, મહાલક્ષ્મી, ગાયત્રી, સાવિત્રી ઇત્યાદિ નામથી પુજવામાં આવે છે. હવે મહામાયાને માટે નિરાલભ્ય ઉપનિષદમાં આ શ્રુતિ છે.

ब्रह्मणः सकाशात् नाना विचित्र जगत रचन सामर्थ्यात् बुद्धि रूपा ब्रह्मशक्तिरेव प्रकृति.

જાણે ખીજુંજ બ્રહ્મ હોય તેના સરખી વિવિધ પ્રકારના વિચિત્ર જગતની અદ્રષ્ટ ઘટના રચવાના સામર્થ્યવાળી બુદ્ધિરૂપ એવી જે બ્રહ્મની શક્તિ તે આ મહામાયા અથવા પ્રકૃતિ છે. એ જડ છતાં એમાં પેલા જ્ઞાનસમાનો એક દીવો છે તેનુંજ અજવાળું હોવાથી એ સર્વ જડ નથી. જડમાં ચેતન મળી જડચેતન આકાર નિરાકાર સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ, અભિન્ન ભિન્ન શરીર અશરીર. ઇત્યાદિ રચના કરી આ જગતમાં પ્રકાશે છે અને પરસ્પર સંબંધ ધરાવે છે. જેવી રીતે એક પુરુષ ઘરમાં એકલો હતો. પરણ્યો એટલે બે થયાં છોકરાં થયાં એટલે ૧૦ થયાં. નોકર ચાકર વધ્યાં એટલે ૨૦ થયાં. છોકરાનો પરિવાર વધ્યો, વહુઓ આવી એટલે ૪૦ થયાં. તે પ્રમાણે આ જગતમાં બ્રહ્મના એક વિભાગમાં એટલે ૬૪ ભાગમાં આપું વિશ્વ સમાયલું છે. અને એના ત્રિપાદ તો એમના એમ છે. એ બૃહદ્જ્યોતિનું વર્ણન પુરુષ સુકતમાં છે. તે ઋગ્વેદમાં વાંચી લેવું. અત્રે લખતાં પાર આવે તેમ નથી.

त्रिपादोऽर्ध्वउदित એ મંત્રમાં પાદ એ શબ્દ કલ્પના માત્ર છે. વસ્તુતઃ બ્રહ્મ કંઈ ચાર પગવાળું જનવર નથી. કે તેના ચાર વિભાગ પણ પાડેલા નથી.

હવે જે આપણે પેલા જ્ઞાનસમાનો દીવો લઈ લઈએ તો આમાનું કંઈ થાય નહિ. બધું શૂન્ય. એટલે જે જે ચમત્કાર છે તે સધળો બૃહદ્જ્યોતિનોજ છે.

पुरुष ए वेदम सर्वम् એ મંત્રમાં સધળુંજ બ્રહ્મમય છે. બ્રહ્મ સિવાય ખીજું કંઈજ નથી. **मंहव्यस्मि** એ અર્થ એ મંત્રમાં સમાયેલો

છે. તેમ મુસલમાનીમાં ખુદ (અંહ) આ (હું) એવા શબ્દો વાપર્યા છે. ખુદા એટલે હું પરમેશ્વર કોઈ પૂછશે કે નહીં તે બ્રહ્મ છે. તે તેના જવાબમાં ઠઠકપનિષદની શ્રુતિ અમે મૂકીએ છીએ,

યથોર્ણ નામિ જેવી રીતે કે કરોળીયો પોતાની લાળવડે કરીને તંતુ બનાવી તેની જાળ રચે છે તે તંતુ ઉપર દોડધામ કરી રહ્યો છે અને આનંદ ભોગ ભોગવે છે. અને ઇચ્છા થાય છે કે કરોળીયો પોતાનું એનું એ ધર જે બાંધેલું છે તે લાળ પેટમાં ઉતારી દે છે. તે પ્રમાણે આ જગતમાં સ્થિતિ લય ઉદ્ભવ થાય છે. જે પ્રમાણે માણસના શરીર ઉપર નીમાળા હોય છે. નખ હોય છે. મલમૂત્ર પસીનો છત્યાદિ થાય છે. તેમ નીમાળા કાતરવાથી કંઈ દુઃખ થતું નથી. નખ લીધાથી દુઃખ થતું નથી પણ સુખ અને ખુશસુરતી વધે છે તે પ્રમાણે બ્રહ્મમાંથી જડવસ્તુ નીકળે છે. જીવતો નખ કાપવાથી દુઃખ થાય છે. અને પાકેલો કાપવાથી સુખ થાય છે એ દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે સર્વ સમજ લેવું.

એક પરમાણુંને જિંદુ કહે છે. એ પરમાણુંને લીટી કહે છે. ત્રણ પરમાણુંને ત્રિકોણ આકૃતિ કહે છે. એ ત્રિકોણ આકૃતિમાં અહંવૃત્તિ સ્ફુરે એટલે તે દેહવાળો જીવ થાય. જેમ જેમ મોટો તેમ તેમ તે વધારે પરમાણુંનો અભિમાની છે. અહોંથી માંડી સૂર્યમંડળ સુધી આખું બ્રહ્માંડ એનો અભિમાની તે સમષ્ટિરૂપ દેહવાળો મહેશ્વર છે.

બ્રહ્મા વિષ્ણુ શિવ રૂપ દ્વારા સ્થુલોહિમિતિ એ નિરાલમ્બ ઉપનિષદમાંની સ્તુતિ પ્રમાણે જીવનું સ્વરૂપ છે. એ જીવ એક છતે દેહના આરંભ બેદને લીધે અનેક જીવ છે. જેને દેહનો મિથ્યાધ્યાસ છે. કે આ દેહ તે હું છું. બીજી કોઈ વસ્તુ નથી એવું ખોટું મનમાં ઠસાવી બેઠેલો તે જીવ. દેહને વશ થઈ ગયેલો તે જીવ. જેવી રીતે એક રેલ્વે એન્જીનમાં ખુબ વરાળ એકઠી કરી મૂકેલી હોય છે. એ વરાળનું સ્વરૂપ નિરાકાર બ્રહ્મ જેવું છે. અને તે એક સમષ્ટિરૂપ છે. અદ્વૈત છે. દ્વૈત નથી. પણ જ્યારે એ વરાળ નળીમાંથી બહાર કાઢે છે ત્યારે ધુમાડા જેવી આખા વાતાવરણમાં વિસ્તાર પામી જાય છે. અને ઠંડી પડે છે એટલે એનાં અનેક ટીપાં વરસાદ જેવાં બંધાઈ જાય છે. અને તે વાતાવરણમાં પાણી ઝાડના દરેક પાંદડા પોતામાં ખેંચી લે છે અને તે પાંદડામાં વ્યાપક થઈ સર્વત્ર મગી રહે છે. તે પ્રમાણે વરાળરૂપ બ્રહ્મમાંથી વરસાદના ટીપાં જેવા જીવ પ્રકટી દરેક પાંદડા સરખા દેહમાં બળી રહે છે. અને દેહ અને જીવ જુદો છે એવું લાગતું

નથી. દેહ તેજ જીવ એવો અધ્યાસ થાય છે. આ ઉપરથી સમજાશે કે જીવ એક છતાં અનેકરૂપ ધારણ કરી રહ્યો છે.

એ રીતે અનેક જીવ ભિન્ન ભિન્ન છે એવું પ્રતિપાદન કરનાર જૈનમતનું ખંડન થાય છે. પાશ્વીમાત્ર વિદ્વાનો આ પૃથ્વી ઉપરના પ્રાણીમાત્ર સિવાય બીજાં બધું પોલંપોલ શૂન્યશૂન્ય માની બેઠા છે પણ સમસ્ત પૃથ્વી અખિલ અક્ષાંડમાં એક રાઈના દાણા જેવડી પણ નથી તો તેમાંના ક્ષુદ્ર જંતુઓનું અભિમાન મિથ્યા હોય એમાં નવાઈ શી. જેમ જેમ હલકા પરમાણુના તત્ત્વમાં જીવ શરીર ધારણ કરે છે તેમ તેમ તે વિશેષ શક્તિ ધારણ કરે છે. વાયુવી શરીર છે. જલમય શરીર છે. આકાશીય શરીરો છે. અને પૃથ્વીયાદી શરીરો છે અને તે એક એકથી શ્રેષ્ઠ છે. જેવી રીતે કે સૂર્યલોકના દેહ, અગ્નિલોકના દેહ, મગગલોકના દેહ, શુકલોકના દેહ, ચંદ્રલોકના દેહ ઇત્યાદિ આખા જગતમાંહિ એ દેહી વિનાની તન્નપુર પણ જગ્યા નથી એવું જ્યારે આર્યશાસ્ત્ર પ્રતિપાદન કરે છે ત્યારે પાશ્વીમાત્ર બુદ્ધિ પોલપોલ દેખે છે.

વિવક્ષિત ગુણોપપત્તેષ્ઠ ॥ ૨

સૂત્રાર્થ—વિવક્ષિત ગુણની પ્રાપ્તિ અહ્મને વિષે હોવાથી પર અહ્મને ઉપાસના કરવા યોગ્ય છે.

ટીકા—જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેની પ્રાપ્તિને અર્થે જે કંઈ ઉપાસના કરવાની છે તેમાં ગુણોનો સમાવેશ હોવાથી તે ગુણોની ઉપાસના કરવાની નથી પણ અહ્મની ઉપાસના કરવાની છે. શ્રુતિમાં પ્રાણ મન ઇત્યાદિ લીંગો વડે જે વર્ણન કર્યું છે તે અહ્મમાં પણ સંભવે છે.

નિર્ગુણ અહ્મસ્વરૂપ.

સપરિયગાચ્છક એ યજુર્વેદના ૪૦માં અધ્યાયનો મંત્ર છે નિરાલમ્બ ઉપનિષદમાં મહદ્ અંહકાર. એ મંત્રવડે કરીને અહ્મનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. તથાપિ ન હિતિ ન હિતિ એમ કહી ભગવતિ શ્રુતિ ચૂપ થઈ જાય છે. તેમજ યતો વાચો નિર્વતંતેઽઽ ઇત્યાદિ શ્રુતિમાં તથા કઠ ઉપનિષદમાં નાયમાત્માઽ ઇત્યાદિ વચનોથી આત્માનું જ્ઞાન તર્કથી વાદવિવાદ કરવાથી જણાતું નથી.

ના વિશ્રુતોઽ (કઠ) અયોત્તરેણઽ તદેજતિ તન્મેજતિ. (યજુર્વેદ ૪૦)

મહુપપત્તેસ્તુ ન શારીર ॥ ૩

સૂત્રાર્થ—આ ગુણોની ઉપપત્તિ શરીર સંબંધી નહિ હોવાથી તે ગુણો શરીર સંબંધી કહેવાઈ શકે નહિ

ટીકા-જીવમાં ક્ષણિક અને ચળ વૃત્તિને લીધે તે જુધા સંકલ્પી છે. માટે જીવની ઉપાસના થોડી નથી. સત્ય, દૃઢ, અચળસંકલ્પવાન બ્રહ્મ હોવાથી બ્રહ્મનીજ ઉપાસના ઘટે છે.

કર્મ કર્તવ્ય પદેશાશ્ચ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ-શ્રુતિમાં એવો ઉદ્દેશ છે કે જીવનું કર્મ તથા કર્તા પણ છે આ હેતુથીજ મનોમયત્વાદી વિશિષ્ટ જીવ શરીર સંબંધી નથી.

ટીકા-શ્રુતિમાં કર્મ કર્તવ્યનો ઉપદેશ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિને અર્થે છે. પણ આ દેહ છોડ્યા પછી ઉત્તર લોકમાં ગમન પ્રાપ્તિ અર્થે જે ઉપાસના કરવાની છે. તે બ્રહ્મોપાસના છે. જીવની ઉપાસના નથી. કેમકે કર્મ અને કર્તા એ બે ભિન્ન વસ્તુ છે. એક નથી. માટે શ્રુતિનો અર્થ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ અર્થે એમ કરવો. બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ અર્થે જીવની ઉપાસના કરવી એ કંઈ સચુકિતક નથી.

શબ્દવિશેષાત્ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ-શબ્દના ભેદને લીધે મનોમયત્વાદિ ગુણ શરીર રૂપે નથી.

ટીકા-જીવ અને બ્રહ્મ એ શબ્દને માટે એકજ સામાન્ય શબ્દ શ્રુતિમાં નથી કે જે બંનેને લાગુ પડે તેમજ બંનેને એક સરખીજ વિભક્તિ નથી માટે જેમ ડાંગરમાં ચોખ્ખા છે. તે પ્રમાણે જીવમાં બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે એવો શ્રુતિનો અર્થ કરવો. મન-પ્રાણ જીવ ઇત્યાદિની ઉપાસનામાં એ ત્રણે વસ્તુરૂપ બ્રહ્મજ છે તે નીચેની શ્રુતિથી સ્પષ્ટ થશે.

ૐ કોયમાત્મેતિ વય મુપાસ્યમહે ય નવારુપં પશ્યતિ૦

યદેતત્તહ્દયં મનશ્ચૈત્તત્૦

સર્વાન્યૈવતાનિ પ્રજ્ઞાનસ્ય નામધેયાનિભવન્તિ.

અત્યાદિ શ્રુતિમાં હૃદય ઇત્યાદિને બ્રહ્મરૂપ અથવા તો બ્રહ્મતુલ્ય બીજું સ્વરૂપ કહ્યું છે. એ પ્રમાણે જીવ અને પ્રાણનું સ્વરૂપ છે,

સ્મૃતેશ્ચ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ-સ્મૃતિમાં પણ આ રીતનું પ્રમાણ છે. કે મનોમયત્વાદિ વિશિષ્ટ જીવ શરીર નથી.

ટીકા-સ્મૃતિઓમાં પણ વ્યવહાર દશામાં બ્રહ્મ અને જીવ મનપ્રાણ ઇત્યાદિને માટે જુદા જુદા શબ્દ છે. તેથી જો કે આ સર્વ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે છતાં અદ્વૈત પક્ષ લેતાં અનુભવગન્ય મૌનજ રહે છે. કંઈ કહેવાતું નથી. અને તે અવ્યવહાર્ય છે. એમ શ્રુતિ પાંચ કહે છે.

અદૃષ્ટ અવ્યવહાર્ય મગ્રાહ્યં અગ્રાહ્યં અલક્ષણં અચિત્યં૦ ઇત્યાદિ

નિરાલમ્બ ઉપનિષદમાં જીવનું વર્ણન કરેલું છે તે આગલા સુત્રમાં કહ્યું છે. પણ ત્યાં ઇશ્વરનું સ્વરૂપ કહ્યું નથી માટે અત્યામિરૂપે હૃદય પ્રદેશમાં (દ્વાસુવર્ણ) એ શ્રુતિમાં જીવ અને ઇશ્વરનું વર્ણન છે તે નિરાલમ્બ ઉપનિષદમાં “બ્રહ્મૈવ સ્વશક્તિ પ્રકૃત્યામિધેય૦” અલ્લખ પોતાની સ્વશક્તિનો આશ્રય લઇને શક્તિ જેનું નામ પ્રકૃતિ છે તેનો આશ્રય લઇને સર્વ લોકોને અજીને અંત્યામિરૂપે શરીરમાં પ્રવેશ કરીને અલ્લાદિક દેવોની ઇન્દ્રિયો નિર્માણ કરી નિયમમાં ચલાવનાર તે ઇશ્વર છે.

બૃહદારણ્યમાં “યથાન્ન શુદ્ધા” જે પ્રમાણે એક મોટી અગ્નિની બહી બળતી હોય તેમાંથી જીણા જીણા અસંખ્ય તણખાઓ નીકળે છે તે અલ્પ-શક્તિ તરત હોલાઇ જાય તેવા અને પામર હોય છે. સર્વ લોક સર્વ પ્રાણુ સર્વ દેવો તથા તેના પાલન કરનારાઓ લોકપાલ નાના મોટા તતડીયા જેવા છે. ઉપનિષદો વાંચવાથી સમજાશે કે અલ્લ, જીવ, પ્રાણ, મન, ઇત્યાદિ અલ્લજ છે કે અલ્લથી જિન છે. કે અલ્લથી બિન્નામિન છે તે વાણી કે તર્કથી કહી શકતા નથી. જ્યાં જ્યાં અમે ખોલીશું અને અલ્લને શબ્દમાં લાવવા કોશિષ કરીશું ત્યાં દોષાપતિ આવશે. માટે અનુભવ ગમ્ય જે અલ્લ સાક્ષાત્કાર છે તેનું વર્ણન કરવામાં હવે કલમ ન ચલાવવી એજ અમે શ્રેયષ્કર ધારીએ છીએ. એક કવિએ કહ્યું છે કે હે પ્રભુ! મારા ત્રણ અપરાધ ક્ષમા કરજો. પહેલો અપરાધ એ કે મેં તમારા દર્શન કર્યાં. રજો અપરાધ એ કે તમારી સ્તુતિ કરી. અને ત્રીજો અપરાધ એ છે કે હું કાશી યાત્રા કરવા ગયો. આ સર્વ શ્રુતિ વિરુદ્ધ આચરણ મેં કર્યું. પહેલું એ કે તમે દૃષ્ટા છો એમ શ્રુતિ કહે છે તેને દૃષ્ય બનાવી હું જોવા ગયો. અને તમે કંઈ દેખાયા નહિ. બીજો અપરાધ એ કે જ્યાં શબ્દની ગતિ નથી શેષ નારદ વેદ અને શારદ થાકી ગયાં તોય તેમનો પ-તો લાગ્યો નહિ તેનું વર્ણન કરવા મેં હીંમત ભીડી. ત્રીજો અપરાધ એ કે તમે દેશકાળથી અપરિચ્છિન હોવા છતાં કલ્પના કરી કે તમે દેશ કાશીમાં છો અને અહિ નથી. માટે આ સર્વ શ્રુતિ વિરુદ્ધ આચરણ હે કરુણાસાગર! દયાનિધિ! બકત વસ્તલ ભગવાન મારો અપરાધ ક્ષમા કરી હું જે અધમ અને પામર છું તેને સદ્યુદ્ધિ પ્રેરો.

અર્મકૌકસ્ત્વાત્ત દ્વય પદેશાશ્ચ નેતિ ચેન્ન નિચાય્યત્વા દેવ
ચ્ચોમવશ્ચ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ—મનોમયત્વાદિ વિશિષ્ટ પરમાત્મા અલ્પસ્થાનમાં રહેલ હોવાથી તે પરમાત્મારૂપ નથી. એમ જો કોઈ કહે તો તે ખોટું છે. કારણકે એક વસ્તુમાં ધ્યાન કરાવવા પરમાત્માને મનોમયત્વાદિ વિશિષ્ટ તથા આકાશ સદૃશ કહેલ છે.

ટીકા—જ્યાં આત્મા એ શ્રુતિમાં હૃદયોન્નતરકાશ એ સુક્ષ્મ છે તેમાં જીવની ઉપાસના છે. એવી શંકા કરે તો તે સંભવે નહિ. કેમકે ચક્રવર્તી સમ્પન્ને અમારા નગરનો અધિપતિ કહીએ તો તેમાં દોષાપત્તિ નથી. કારણકે બાલપુત્રિમાં મહદ્ વિષય એકદમ પ્રવેશ કરી શકે નથી. તેને સૂર્ય કેવડો છે એ સમજાવવા માટે એમ કહેવું પડે છે કે સૂર્ય તો એક મોટા સોનાની કથરોટ જેવડો છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મનું આકાશ કરતાં પણ મોટાપણું બાલપુત્રિના માથુસના ખ્યાલમાં લાવવા માટે મહદાકાશને બદલે હૃદયોન્નતર આકાશ એવું કહીને બતાવ્યું છે તેથી કરીને જીવની ઉપાસના માટે એ બોધ છે એમ સમજવું નહિ. સર્વત્ર બ્રહ્મનીજ ઉપાસનાનો એ બોધ છે. કેન ઉપનિષદમાં ઓઞ્ઞમ ઇત્યાદિ શબ્દ વડે કરીને એ શ્રુતિ વડે કર્ણગોલક કર્ણેન્દ્રિય સાંભળનાર જીવરૂપ બ્રહ્મ અને તેની અંતર આલ્ય અને તદ્રૂપ બ્રહ્મજ છે. માટે કાનની જીવની કે કર્ણેન્દ્રિયની ઉપાસના કરવાની છે એવો અર્થ સમજવો નહિ પણ તે તે નામથી સર્વ ચૈતન્યરૂપ જે બૃહદ્ આત્મજ્યોતિ છે. તેનીજ ઉપાસનાનો અર્થ કરવો.

શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે સો પ્રાણઃસ પ્રાણઃ શ્વસુઃ શ્વસુઃ ઇત્યાદિ સૂર્ય એ એક પ્રકાશના કીરણોનો ગોળો છે. એનો પ્રકાશ આખા બ્રહ્માંડમાં છે. એનો અર્થ એજ સમજવો કે સૂર્ય સર્વત્ર વ્યાપક છે. પણ ચોમાસામાં વાદળું આવવાથી સૂર્યનો પ્રકાશ ઢંકાઈ જાય છે તેમ છતાં સૂર્યનું સર્વત્ર વ્યાપક તેજ કાંઈ જતું રહ્યું નથી અથવા તેનો અભાવ થયો નથી પણ આપણી આંખે ન દેખાય એવી તરેહથી એક કાળો પડદો હોય તેવું વાદળું છે. એ વાદળામાં પણ પ્રકાશ તો પડેજ છે પણ વાદળના પરમાણુઓ આવવાથી આંખ ઉપર પાટો બાંધ્યો હોય તેવું દેખાય છે. હું સુરતમાં છું તે સુરતમાં વરસાદને સીધે ખરે ખપોરે અંધારું છે, છતાં તે નવસારી મુંબઈ ઇત્યાદિ સ્થળે વાદળા વમરતો સૂર્ય હોવાથી પ્રકાશ જેવો ને તેવો સર્વત્ર વ્યાપક છે. માટે જો કોઈ એમ કહે કે સૂર્યને વાદળાએ ઢાંકી નાંખ્યો તો તે તદ્દન ખોટું છે કેમકે સૂર્ય મડળનો વિસ્તાર હજારો ચોળનનો છે તેના ઉપર અડધા માઇલનું વાદળ આગ્રહાન કરી શકતું નથી. એનો સૂર્ય ઉપર રાખના દાણા જેટલું પણ નથી.

આ દ્રષ્ટાંત વિચાર કરી વાંચવું એટલે અહીં સમજાશે. જે સૂર્યનો ભાગ વાદળા વાળો છે તેટલા અડધા માઇલના પ્રદેશને વ્યક્તિરૂપ કહીએ તેના સરખો જીવ છે. હવે બીજી દ્રષ્ટાંત કહીએ છીએ.

છાપરાના નળીયામાં કાણું હોય છે તેમાંથી પૈસા બે પૈસા જેવડો તડકો પડે છે. હવે જો કોઈને અહતત્વ બતાવવું હોય તો અમે તેને પેલા છાપરાના બાકા અગાડી લઈ જઈએ અને બાકામાંથી સૂર્ય જે વિશ્વમાં વ્યાપક તેનું અજવાળું બતાવીએ છીએ બે પૈસાભાર કીરણના ઓળાના સમુદાયને એકકાચની આરસી ઉપર મૂકી આમ તેમ ફૂંદાવીએ અને એમ કહીએ કે અમે સૂર્યને ફૂંદાવીએ છીએ તો તેથી સૂર્ય કાંઈ કુદનો નથી. માનનારની માન્યતા માત્ર ખોટી છે તે પ્રમાણે અતઃકરણમાં જે વેન્ટીકલસ એટલે આકાશ છે તે પડદા હલાવે છે અને હૃદયમાં ધબ ધબ ધબકા કરી નાડીમાં રક્ત પ્રવાહ ચલાવે છે તેને અમે જીવ કહીએ છીએ. જીવ આવાગમન કરે છે જેવી રીતે કે પેલો છાપરાના બાકામાંથી આવતો સૂર્યનો તડકો આરસીમાં પડી બીંત ઉપર જ આવ કરે છે તે પ્રમાણે અહતરૂપી સૂર્ય કાંઈ આવજા કરતો નથી પણ અહતની સત્તા અથવા પ્રકાશ વડે વેન્ટીકલસના પડદા હલાચાલ કરે છે તે સત્તા અથવા શક્તિ તે અહતશક્તિ છે અને તે રક્તાભિષરણ કરાવનારી છે આ ઉપરથી અહતશક્તિજ સર્વ કાંઈ કરે છે. આરસીનો ઓળો કાંઈ કરી શકતો નથી.

સમ્ભોગ પ્રાપ્તિરિતિ ચેન્ન વૈશેષ્યાત્ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ—અહતને સંભોગની પ્રાપ્તિ છે એમ કહેવું તે તદ્દન ખોટું છે. કારણકે સંભોગની પ્રાપ્તિના સંબંધમાં ભેદ રહેલ છે.

ટીકા—હૃદયાકાશમાં જીવ અને ઇશ્વર (દ્વાસુપર્ણા સત્તાયા) એ શ્રુતિમાં શરીરરૂપી વૃક્ષ ઉપર હૃદયના વેન્ટીકલસમાં એટલે હૃદયાકાશમાં જે કંઈ પડદા અને પોલાણ છે અને જે ઉઘાડ દે થઈ હૃદયમાં ધબકારા કરી રક્તાભિષરણ કરે છે અને આ શરીર રચને ચલાવે છે તે બે પક્ષી જીવ અને શિવ છે એવું વર્ણન છે તેઓ એકજ હૃદયમાં પાસ પાસે રહે છે. આ સંગતિ દોષવડે કરીને જીવના ગુણ દોષ શિવમાં આવશે એવી શંકા કરવી નહિ કારણકે કલેશ કર્મવિપાક અને તેના આશય જીવને છે. અને તેથી કરીને તે સુખ દુઃખાદિ ભોગ ભોગવે છે. શિવ કર્મ કરતો છતો અવિદ્યા રહિત હોવાથી કર્મયોગ ચલાતો નથી અને તેને કર્મશય નથી. કર્મ વિપાક કાળથી તે કાલ્પાન્તિ છે તેથી તેને સુખ દુઃખ ઇત્યાદિ ભોગ જીવની પેઠે ચતા નથી.

એક ચંદ્રમાનું બીજ હોય તે એક સો થાળીની અંદર આભાસરૂપે અથવા પ્રતિબિંબરૂપે સો ચંદ્ર દેખાય છે. હવે દરેક થાળીની અંદર જે જળ ભર્યું છે તેમાં ખાટો, ખારો, તીખો, કડવો, કસાણો મધુર એવા વિવિધ સૌ પ્રકારના પદાર્થોના જુદી જુદી થાળીમાં જુદા જુદા મિશ્રણો છે. આ સ્થાને જે કાંઈ પ્રત્યેક થાળીમાં જુદો જુદો સ્વાદ ભર્યો છે. તેવો તેવો તેમાંનું જળ આખી જોવાથી લાગે છે. અને ખારું ખાટું લાગ્યા કરે છે. તેથી એવો અધ્યાસ થાય છે કે આ ચંદ્ર (એટલે થાળીમાંનું પ્રતિબિંબ) ખારો છે ખાટો છે ઇત્યાદિ. ચંદ્રનું બીજ એટલે જીવાત્મા સમજવો. અધ્યાસને લીધે આ સર્વ ખારાશ ખટાશ ચંદ્રને લાગુ કરાય છે. અને તે ચંદ્ર ખારો ખાટો છે એમ કહેવાય છે. આ ઠેકાણે એવું સમજવું કે આકાશમાંનો ચંદ્ર તે શિવ છે. થાળીમાંનું ચંદ્રબીજ તે જીવ છે. તેમાં જળરૂપ જે ખારો ખાટો સ્વાદ લાગે છે તે ભૌતિક દેહના અંતરમાં પૂર્વ જન્મકૃત સંસ્કારો છે. અને તેને લીધે ખારો ખાટો સ્વાદ એ ભોગ સ્થાને છે. એમાં આકાશના ચંદ્રને થાળી સાથે કાંઈ લેવા દેવા નથી. અને વસ્તુતઃ તે ખારો ખાટો પણ થતો નથી તેમજ અંદરનો જીવાત્મા તે ચંદ્રબીજ સમાન હોવાથી તે ચંદ્રબીજ એટલેકે જીવ ખારો ખાટો નથી. તોપણ અંહવૃત્તિના અધ્યાસથી કરીને તે બિંબ એટલે જીવ ખારું ખાટું ભાસે છે. અથવા લાગે છે. વસ્તુતઃ બિંબને કાંઈજ નથી. તેજ પ્રમાણે સુખદુઃખ ભોગ નથી બ્રહ્મના કે નથી શિવના, કે નથી જીવના, પરંતુ અંહવૃત્તિના અધ્યાસથી જીવ સુખી દુઃખી ગણવામાં આવે છે. આ ઉપરથી બીજા દૃષ્ટાંતો પણ સમજીએ પોતાની કલ્પના કરી જીવ શિવ બ્રહ્મ સંસ્કાર અંતઃકરણ અને આભમાન એ સમજી લેવાં.

અક્ષા ચરાચર ગ્રહણાત ॥ ૧

સૂત્રાર્થ—પરમાત્માજ બક્ષક રૂપે છે. કારણ ચરરૂપે તેમજ અચરરૂપે પરમાત્માનુંજ ગ્રહણ થાય છે.

ટીકા—કહ ઉપાનિષદની શ્રુતિ યસ્ય બ્રહ્મ માં જણાવ્યા પ્રમાણે સર્વ ચરાચર એટલે સર્વ સ્થાવર જંગમનો સંહાર કર્તા ઇશ્વર છે એવો અર્થ કરવો. અગ્નિ અને જીવ સંહાર કર્તા નથી તેનું કારણ કે અગ્નિનો પણ સંહાર થઈ શકે છે. જળથી અગ્નિ બુઝાઈ જાય છે. જીવ અવિદ્યા ગ્રસ્ત છે અને મરણ થઈ છે માટે શ્રુતિમાં જે સંહાર કર્તા કહ્યું છે તેનો અર્થ શિવ એમ કરવો. પણ જીવ અથવા ભૌતિક અગ્નિ છે એમ અર્થ કરવો નહિ.

દૃષ્ટાંત તરીકે કાંઈ માણસનો દાંત દુખતો હોય તે બૂમ પાડતો પાડતો ડોક્ટર પાસે જાય, ડોક્ટરે ચીપીઓ લઈ દાંત ખેંચી કાઢી રોગીને સારો કર્યો

આ કર્મમાં ચર સ્થાને ઝોરે ચરે કરતો દરદી છે અચર સ્થાને એટલે જડને ઠેકાણે દાંત છે. તથા ચીપીઓ છે. ચરસ્થાને પાછો એટલે કે ચૈતન્યરૂપ ડોક્ટર છે. તેણે દાંત કાઢ્યો. અને ફૂંકી દીધો અને દરદીને સુખી કર્યો. આમાં દાંત છે તે પણ અહીં સ્વરૂપજ છે. ચીપીઓ જે કાંઈ જડ છે તેનામાં દાંત કાઢી નાંખવાની શક્તિ નથી. તે સ્વતઃ કાંઈ દાંત કાઢતો નથી. દાંત તો ડોક્ટર કાઢે છે પણ લોકોમાં ચીપીઆઓ દાંત કાઢ્યો એમ કહેવાય છે. એ ચીપીયો, દાંત, ડોક્ટર, અને દરદી એ સર્વ અહીંશક્તિજ છે. પણ તે અહીંની જુદી જુદી શક્તિના રૂપાંતરજ છે. શક્તિરૂપ જે શિવ એટલે ડોક્ટર અથવા ઇશ્વર છે તે પણ અહીંનીજ શક્તિ છે એટલે પુરૂષ કે પ્રકૃતિ છે. દુઃખ દેનાર દાંત તે પણ અહીંની જડ પ્રકૃતિ છે. ચીપીઓમાં જે દાંત પકકવાની શક્તિ તે શક્તિ પણ અહીંની છે. લોઢાની નથી દરદીને જે દુઃખ થતું હતું તે જીવ શક્તિ પણ અહીંનીજ છે. પુરૂષની શક્તિ અને પુરૂષ એ બે જુદા નથી.

પ્રકરણાચ્છ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ—પરમાત્માનો જે સ્થળે વિભવ છે. ત્યાંજ આ બાબત છે માટે પરમાત્માજ બક્ષકરૂપ છે.

ટીકા—બ્રહ્મતંપિવન્તો એ શ્રુતિમાં બુદ્ધિરૂપ ગુહામાં હૃદયાકાશ વિષે રહેનાર જીવ અને ઇશ્વર કેવળ જુદાજ છે. અજગણું અને અધારું એ જેમ બિન્ન બિન્ન છે તેમ અવિધાગ્રસિત જીવ અને સર્વ વિધાના રૂઢિતા જે શિવ છે તે કેવળ એકબીજાથી જુદા છે એવું શ્રુતિનાં જ્યાં જ્યાં ઇશ્વર વિષયક વિવેચન છે ત્યાં ત્યાં તે કેવળ એક બીજાથી ભિન્ન સ્વરૂપે છે. જેવી રીતે કે હીરાની ખાણમાં બે કટકા હીરાના છે. તેમાં એક કટકો મટાડીથી વેળિત હીરાં જેવો છે. તેની કીંમત ઘણી જુજ ઝવેરીઓ આપે છે બીજો હીરા પહેલ પાડી ધૂળ વીગેરેથી સ્થિત ચક્રચક્રો રાગના મુકુટમાં વિરાજે છે. તેની કીંમત લાખો રૂપિયાની થાય છે તેજ પ્રમાણે જીવાત્મા અને પરમાત્મા અને તે બંનેની શક્તિ સામર્થ્ય બિન્ન બિન્ન છતાં બંને કકડા તો હીરાજ છે હીરા સિવાય બીજું કાંઈ નથી માત્ર કીંમતમાં ફેર છે. તે પ્રમાણે શિવ અને જીવ એ બંનેના ચૈતન્યમાં કાંઈ ફેર નથી પણ વિદ્યા અને અવિદ્યાને લીધે બિન્ન બિન્ન સામર્થ્ય છે. તેમજ સુખ દુઃખાદિ ભોગનો લેખ જીવને છે. શિવને નથી. માટે નાના માછલાને ખાધ જનાર મોટું મગરમચ્છ છે. તે પ્રમાણે જીવોને મરણ આપનાર અને જન્મ આપનાર તથા કર્મના ફળ આપનાર શિવ છે. માછલારૂપે તો બંને એકજ છે. પણ શક્તિ બિન્નબિન્ન છે.

गुहां प्रविष्टावात्मानौ हि तदर्शनात् ॥ ११

સૂત્રાર્થ—જીવાત્મા તથા પરમાત્મા રૂપે એક આત્માએ ગુહારૂપી અંતઃકર્ણને વિષે પ્રવેશ પામલ છે.

ટીકા—હૃદયાકાશમાં બે આત્મા રહેલા છે. ૧ અંતર્યામિરૂપે ઇશ્વર કે જે કર્મના ફળની વ્યવસ્થા કરનાર છે તે અને ૨ કર્મના ફળ ભોગવનાર જીવ છે એવો આ બે આત્માનો અર્થ કરવો. પણ કર્મફળ આપનાર અથવા કર્મ ભોગવનાર બુદ્ધિ છે એવો અર્થ કરવો નહિ. બુદ્ધિ જડ છે. અને જીવાત્મા ચૈતન્યરૂપ સમાન ધર્મવાળો આત્મા જેવોજ છે. આ વાત સર્વત્ર જાણીતી છે.

કોઈને આકાશ બતાવવું હોય તો ખુલ્લી આંખે તેને સૂર્ય બતાવી કહેવું કે જો આ આકાશ. તો તે અગ્નિની આંખ મીચાઈ જાય અને સૂર્યનું તેજ બમાય નહિ. અને કહે કે આકાશ તો કાંઈ મારાથી દેખાતું નથી. ત્યારે તેને જુરાં ચશ્મા પહેરાવીએ અને એક છાપરાના કાણામાંથી અજવાળું આવતું હોય તેમાંથી બહાર જોવડાવીએ અને કહીએ કે જો આ કાણામાંથી બહાર તને ચંદ્ર, સૂર્ય, તારા, ધ્રુવ નક્ષત્ર ઇત્યાદિ દેખાશે. દુરબીનની સહાયતાથી તે સઘળું જુએ છે અને કહે છે કે હા મેં આકાશ દીઠું. ગુરૂ તેને કહે છે કે તું ઉભો છે. ત્યાં પણ આકાશ છે. તારી આંખમાં-ચશ્મામાં અને દુરબીનમાં અને દુરબીનની બહાર પણ આકાશ છે અને તું જે ધરમાં ઉભો છે ત્યાં અને જેમાં પૃથ્વી પણ રહી છે તે પણ આકાશ છે, એમ સમજ. ત્યારે શિષ્ય કહે છે કે હું મથાર્થ સમજ્યો. અને આકાશ શું તે મેં જાણ્યું. ગુરૂએ કહ્યું કે તું પહેલાં જાણતો ન હતો તેથી તને સમજાવવાની ખાતર આ છાપરાનું બાકું બતાવ્યું છે તેજ પ્રમાણે જ્યાં શ્રુતિમાં હૃદયાકાશ એમ લખ્યું છે. ત્યાં જીવ અને ઇશ્વર તથા બ્રહ્મ એ સર્વ ચૈતન્ય વગર બીજું કાંઈ નથી પણ સમજાવવા ખાતર હૃદય ગુહામાં લખ્યું છે. શાખા અરંધતિ ન્યાયે આ કથન છે.

विज्ञोषणाश्च ॥ १२

સૂત્રાર્થ—જે વિશેષણ આપેલ છે તે વડે પરમાત્મા તથા જીવજ યુક્ત છે.

ટીકા—માત્માનં રચિત વિદિ એ શ્રુતિમાં રચિત એ વિશેષણ ઇશ્વરને લગાડેલું છે. કે જે આ શરીરરૂપ રચને ચલાવનાર રચ છે. અને તે વિષ્ણુનું પરમ ધામ છે એમ પણ કહ્યું છે.

જ્યાં જ્યાં વિશેષણ લગાડેલાં છે. ત્યાં ત્યાં જીવ અથવા તો સગ્રજ બ્રહ્મ સમજવા. જન્મ મરણ એ મિથ્યાભાસ સરખા છે. વસ્તુતઃ જીવાત્માનું મરણ છેજ નહિ. જે પ્રમાણે સર્પ પોતાની કાંચળાને લજી દે છે અને તેથી ફરીને તે સર્પને સુખ થાય છે કાંઈ દુઃખ થતું નથી જેવી રીતે કે આપણે

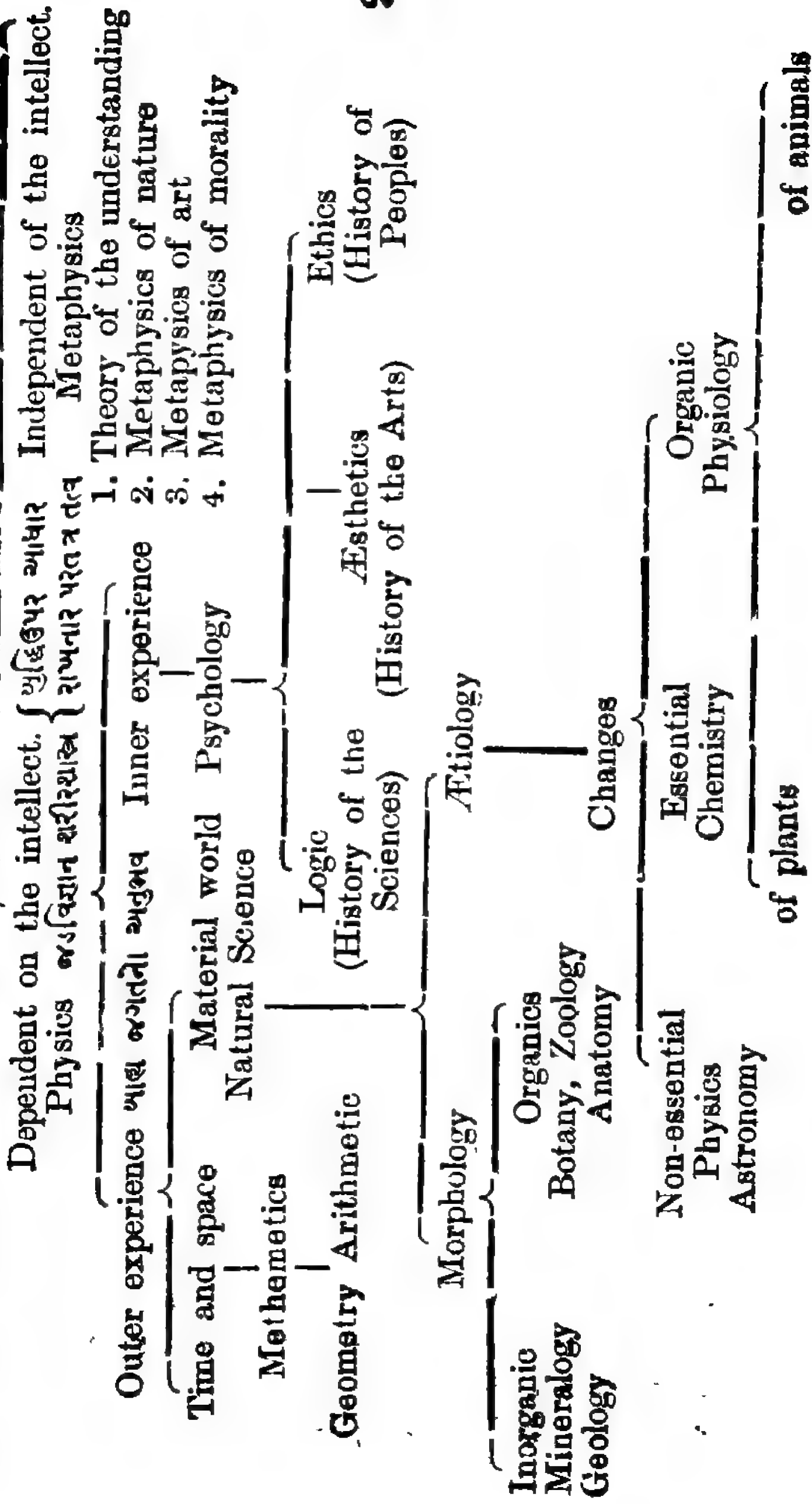
હજમત કરાવી નાંહી નાંખીએ ત્યારે આપણને સુખ થાય છે અને નવું તેજ આવે છે તે પ્રમાણે જીવાત્માને રહેવાને નાલાયક થઈ ગયેલું શરીર તણ પોતાની વાસના ફળદ્રુપ થાય એવું શરીર મેળવવાથી તે રાજ થાય છે. દુઃખી થતો નથી. આ સામાન્ય અને પુણ્યવાન પુરુષોની ગતિ છે. તે પણ પાપીને જો પ્રેત દશા પ્રાપ્ત થાય અને તેના મરણ પછાડી તેની ધર્મક્રિયા કોઈ કરે નહિ તો તેની એ દશામાં ઘણું દુઃખ થાય છે. જેને યમયાતના કહે છે. એટલેકે ઇચ્છા થાય પણ ઇચ્છા પ્રમાણે કાંઈ મળે નહિ. વારંવાર તેને પોતાની રમરણ શક્તિ જેને સસ્કાર કરીને કહે છે અથવા વાસના કરીને કહે છે તે તેને બધ લગ્ન, શંકા, ત્રાસ ઘુણા અને શોક કરાવ્યા કરે છે. જેવી રીતે કે તે પ્રેતને પુણ્ય તરસ લાગે, નિર્મળ ગંગાજળ વહેતું દેખે તો પણ એનાથી તે પાણી પીવાય નહિ. અને તરસે તરફડ્યા કરે. ભૂખ લાગે તો ખવાય નહિ અને ભૂખનું દુઃખ થયા કરે. એને કૃત કર્મનો શોક તથા પશ્ચાતાપ થયા કરે. મેં મિથ્યા વિશ્વાસવાત. ખૂન, ચોરી, ઇત્યાદિ કર્યાં જીવનો હતો ત્યાં સુધી કોઈએ જાણ્યું નહિ. હવે મારી આખર ખુલ્લી થવા પ્રસંગ આવ્યો છે. એવો મિથ્યાભાસ પ્રેત દશામાં થઈ તેને શોક થયા કરે છે. વિશેષ વિવેચન ન કરનાં શિવગીતા, ગરૂડ પુરાણ ઇત્યાદિ ગ્રંથોમાં જોઈ લેવું. જેવી રીતે માણસ હાથી જાય છે. અથવા તેને સ્વપ્ન આવે છે તેવીજ રીતનું મરણ છે. માત્ર એટલુંજ કે એ ઘણા લાંબા વખત સુધીની ઊંઘ છે. અને દેહાદિક વીગેરે રચુલ વિષયોનો તેમાં સાચ થઈ તે સાથે આવતી નથી. સુક્ષ્મ શરીર માત્ર જેવું ને તેવું રહે છે.

જ્યાં વિશેષણ છે ત્યાં આગળ જડની સાથે વત્તા ઝોછા પ્રમાણમાં નિર્ગુણ જે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે તે વિલાસ કરે છે. એટલે કે જ્ઞાત અર્થાત્ શરીરીકલ શીનોમીનોન (Physical Phenomenon) અથવા મેટર સાચ, દ્રવ્ય સાચ, સત્ય, જ્ઞાન, અનંત, સુખ, આનંદ, જ્યોતિ, સ્વરૂપ, આત્મા એટલે નિર્ગુણ એનરજી કીડ કરે છે. અને એવું સમજવું કે તે આ ક્રિયા જમતની સર્વ ક્રિયા કર્યા કરે છે. એ ક્રિયાનું નામ અમે સ્થિતિ, લય, ઉદ્ભવ, બંધન, મોક્ષ જન્મ અને આકારત્વ ધારણ કરવું ઇત્યાદિ કર્મરૂપ કહીએ છીએ.

અમે કાવ્યાનન્નિષિ, પાતંજલ યોગસૂત્ર, રાધ્યાય ઇત્યાદિ પુસ્તકોમાં સ્થળે સ્થળે પુણ્યવાનને સ્વર્ગીય સુખ અને પાપીને પ્રેતદશા, મેળશેળ પુણ્યવાણને ચોરસી લક્ષ યોનિ ઇત્યાદિ દેવવાન, તથા યમ માર્ગ વીગેરેનું વિવેચન થોડા ઘણા અંશે કરી તેનું દર્શન કરાવ્યું છે તેથી વારંવાર પુનરુક્તિ કરી નથી. તેમજ દેત્ય, રાક્ષસ, મનુષ્ય, પિતર, દેવ, ઇશ્વર અને બ્રહ્મ આદિના સ્વરૂપ સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમજ વિદ્યા, અવિદ્યા, પાશ્ચાત્ય વિદ્યા, વૈદિક વિદ્યા દર્શાવવા મત્ત કર્યો છે.

પાશ્ચાત્ય વિધાનો કોડો અને નીચે પ્રમાણે આપીએ છીએ.

View of Things (પદાર્થ દ્રષ્ટિ)

સમજ—અંગ્રેજી શબ્દોની

બ્યુ ઓફ થીંગ્સ=પદાર્થ દષ્ટિ.

ડીપેન્ડન્ટ ઓન ધી ઇનટેલેક્ટ=અર્થ બુદ્ધિ ઉપર આધાર રાખનારું.

ઇન્ડીપેન્ડન્ટ ઓફ ઇન ટેલેક્ટ=બુદ્ધિની સહાયતા વગર સ્વતંત્રપણે સિદ્ધ.

ફીઝિક્સ=જડપદાર્થ વિજ્ઞાન અને શરીર શાસ્ત્ર.

મેટ ફીઝિક્સ=પ્રજ્ઞાન.

આઉટર એક્સપીરીઅન્સ=બાહ્ય જગતનો અનુભવ.

ટાઇમ એન્ડ સ્પેશ=દેશ, કાળ.

મેથેમેટીક્સ=ગણિત.

જ્યોમેટ્રી એરિથમેટિક=ભૂમિતી અંકગણિત.

મોરફોલોજી.

ઇનઓરગેનીક=ઇન્દ્રિય રહિત

મીનરોલોજી=ખનીજ પદાર્થની વિદ્યા.

જીઓલોજી=ભૂસ્તર વિદ્યા

મેટરીયલ વર્લ્ડ=સ્થુલ જગત.

નેચરલ સાયન્સ=સાદૃષ્ટ વિજ્ઞાન.

ઓરગેનીક=સાવયવી.

બોટેની=વનસ્પતિ શાસ્ત્ર.

એનેટમી=હાડપિંજર.

નોનએસેનસીઅલ=ખીન જરૂરીયાતી.

ફીઝિક્સ=પદાર્થ વિજ્ઞાન અને શરીર શાસ્ત્ર.

એસ્ટ્રોનોમી=ખગોળ વિદ્યા.

થીઅરી ઓફ ધી અંડરસ્ટેડીંગ=વિજ્ઞાનવાદ.

મેટ્રીસીક્સ ઓફ નેચર=સાદૃષ્ટનું પ્રજ્ઞાન.

મેટ્રીસીક્સ ઓફ મોરાલીટી=નૈતિક પ્રજ્ઞાન.

ઇનર એક્સપેરીયન્સ=અંતર અનુભવ.

ફીઝીઓલોજી=જડ પદાર્થોનું જ્ઞાન.

લૉજીક. ન્યાય. હીસ્ટરી ઓફ સાયન્સ=વિજ્ઞાન શાસ્ત્રનો ઇતિહાસ.

એસ્ટેટીક્સ-હીસ્ટરી ઓફ આર્ટ શીલ્પ=કુન્નરકળાનો ઇતિહાસ.

એથીક્સ-હીસ્ટરી ઓફ પીપલ=લોકોનો ઇતિહાસ.

એસેનસીઅલ કેમેસ્ટ્રી=(અગત્યની) રસાયન વિદ્યા.

ઓફ પ્લેટન્સ. ઓફ એનીમલ છોડવા અને પશુ પ્રાણીઓ.
એન્જનીરીયંગ. યંત્ર વિદ્યા.

આ અગ્રેજી વિદ્યાના પ્રકાર થયા હવે છાંદોગ્ય ઉપનિષદના સંપત્તિ
પ્રપાઠકમાં ચૈદ વિદ્યાનું નીચે પ્રમાણે નારદે કથન કર્યું છે.

૧ ઋગ્વેદ. ૨ યજુર્વેદ. ૩ સામવેદ. ૪ અથર્વવેદ. ૫ ધાનહાસ પુરાણ.
૬ ઉપનિષદો. ૭ કલા કૌશલ્યાદિ વિદ્યા. ૮ ગણિત વિદ્યા. ૯ ચિન્હો દ્વારા
દૃષ્ટિ આદીનું જ્ઞાન. ૧૦ કાનની વિદ્યા. ૧૧ નર્કશાસ્ત્ર. ૧૨ નીતશાસ્ત્ર. ૧૩
કાવ્યો. ૧૪ તત્વોની વિદ્યા ૧૫ શસ્ત્રવિદ્યા. ધનુર્વિદ્યા. ૧૬ નક્ષત્ર વિદ્યા. ૧૭
સૂર્ય અને તેના ઝેર ઉતારવાની વિદ્યા. ૧૮ નૃત્ય વિદ્યા. ૧૯ પ્રાકૃત જનોની વિદ્યા.

અન્તર ઉપપત્તે ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ—આંખને વિષે જે પુરુષ છે તે પરમાત્મા રૂપે છે. કારણ કે
આ રીતનું જ્ઞાતનું પ્રમાણ છે.

ટીકા—ય एषोऽक्षिणि पुरुषः એમાં પુરુષ શબ્દવડે કરીને આંખની
કીકીમાં રહેલો પુરુષ તે જીવાત્મા છે કે આદિત્ય છે એવી શંકા થાય તો ત્યાં
આત્મા શબ્દવડે કરીને નેત્રનો અધિષ્ઠાતા દેવ આદિત્ય છે એવો પુરુષ શબ્દ
વડે કરીને આત્મા એટલે ઇશ્વર એવો અર્થ કરવો કેમકે નેત્રસ્થાન દૃષ્ટાંતરૂપે
અહંકાર વિનાનું નિર્લેપ છે. તેવોજ ઇશ્વર દ્રષ્ટા, અમર, અને અક્ષિપ્ત છે.
સૂર્ય અને જીવ ઉભય અમૃતરૂપ અને અક્ષિપ્ત અભિમાન રહિત નથી. માટે
જ્યુતિમાં પુરુષ શબ્દનો અર્થ ઇશ્વર છે એવો કરવો. આદિત્ય અને જીવ અથવા
પ્રતિબિંબ એવો કરવો નહિ. તે પરમાત્માને ઓળખવા માટે નીચે પ્રમાણેનું
જ્ઞાન આચરણ અને યોગ અવશ્ય જરૂરનો છે.

ઇશ્વરના ભયથી જેની વસ્તુ અથવા ભાગ જેનો જેવો હોય તેવો તેને
આપીને બાકીનું ફળ પોતે ભોગવવું અને કોઈનું પોતાનું હોય તે લેવું નહિ.
જાપથી લેવાય નહિ એવી તરેહના વૈભવ જે કર્તવ્ય કર્મથી પ્રાપ્ત થાય તો
તે ભોગવ, વૈભવની તૃષ્ણા છોડી દે. જન્મતના સર્વ પદાર્થનું સ્વામિત્વ કોઈ
વ્યક્તિનું નથી પણ તે ઇશ્વરનું છે. કોઈની પોતાની માલિકીનું નથી માટે
અમત્વ છોડી દે, નિન્દા, સ્તુતિ, સૌક, મોહ તજીને ઇશ્વરનું જ્ઞાન અને ઉપાસના
વિગેરે કર્મ કરતાં છતાં તેમાં લેપામમાન ન થઈને તિરામિમાની ચર્મ મુક્તિને
પ્રયત્ન કર એ સંસાર ફળ ઇચ્છીને ત્યાગ કરી કર્મ કર. કીર્તિ ધર્મથી એટલે

કે લોક દેખડામણી કર્મ કરવાથી લેપાયમાન થાય છે એટલે કે જન્મમરણાદિ પ્રાપ્ત થાય છે. કર્મરહિત થવું નહિ. જગતના પદાર્થમાં કમ્પનો એટલે (waves) છે. પણ ઇશ્વર કપન રહિત હોવાથી તેમાં જ આવ નથી એટલે હલંતચલન નથી. સંયમથી ઇશ્વર જણાય છે, જડ પદાર્થ અથવા ઇન્દ્રિયોના વ્યાપારથી તે જણાતો નથી.

જીવ, ઇશ્વરની સત્તાવડે પોતાનું ગર્ભમાં ધારણ, પોષણ, વૃદ્ધિ, ક્ષય કરે છે. તે ઇશ્વરની સત્તા ન હોય તો થઈ શકે નહિ. તેથી તે પૂન્યકર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. કેમકે કૃણદાતા હોવાથી પાપ પૂન્યના કૃણ તે નિર્માણ કરનારો જે કોઈ છે તે ઇશ્વર છે. દુષ્ટથી ઇશ્વર દૂર છે સંત વિદ્વાનની નીકટ છે. નિર અવયવ ઇશ્વરજ્ઞ પદાર્થની અતર્જાણ હોઈ શકે છે. શાઅવયવી પદાર્થ અંતરમાં હોય તો બહાર નીકળી શકતો નથી, તે બહાર હોય તો અંતરમાં પેસી શકતો નથી માટે નિરાકારજ્ઞ અંતર્જાણ તદાકારમય છે. સર્વત્ર વ્યાપક ઇશ્વર વિના કોઈ પદાર્થ હોઈ શકતો નથી. જે ઇશ્વરને જાણે છે તે અધર્મમાં કદી પ્રવૃત્ત થઈ શકતો નથી. જે અધર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તેટલે અંશે તે ઇશ્વરને દેખતો નથી. જેમકે પોલીસના દેખતાં ચોર ચોરી કરી શકતો નથી જે સંશયયુક્ત છે તેની મનોભાવના સંપૂર્ણ નથી. મન વિના ઇન્દ્રિયો બાહ્ય પદાર્થને દેખી શકતી નથી તેથી મન ધવનાતો કે જેની ભાવના સર્વ ઇશ્વરજ્ઞ છે એવી થઈ તે ઇશ્વર સિવાય બીજું કંઈ દેખતો નથી. શરીરમાં બાર પ્રકારના મળ છે. શરીરથી પાપ થવાનો સંભવ છે. માટે ઇશ્વર શરીર રહીત છે, મન રહિત છે. ઇન્દ્રિય રહીત છે, બુદ્ધિ રહીત છે. એકલોજ બ્રહ્મજ્ઞાન લેવા જે દોડે છે તે અજ્ઞાની કરતાં પણ વધારે ઉધો પટકાય છે. જેણે ત્રણ આશ્રમના કર્મે અત્યુચ્ચ આશ્રમમાં પ્રવેશ કર્યો છે તે ઉધો પટકાતો નથી. જેણે ત્રણ આશ્રમના કર્મ કીધા નથી તે કયા કર્મો ત્યાગ કરી સંન્યાસી થશે? ગ્રહણ કર્યા બગર ત્યાગ શેનો થઈ શકે. જ્ઞાન ધવના કેવળ કર્મ અથવા કેવળ કર્મ વિના જ્ઞાન કરે તો બેઉ નિષ્ફળ થાય છે માટે જ્ઞાન સહિત કર્મ કરનારો જ્ઞાન કૃણ ભોગવે છે.

સ્થાનાદિવ્યપદેશાઃ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ—સ્થાન તેમજ નામ તથા રૂપના નિર્દેશથી ચક્ષુમાં પરમાત્માની ઉક્તિ અગોચર નથી.

ટીકા—સ્થાન શબ્દવડે કરીને નેત્ર સ્થાનનું એટલે નેત્ર ગોણકનું ધ્યાન ધરવું એવો અર્થ કરવો નહિ પણ સ્થાનનું દીગદર્શન પરમાત્માનું દર્શન કરાવવા માટે અને તેનું ધ્યાન ધરાવવા માટે છે. પરમાત્મા તો સર્વત્ર વ્યાપક છે કંઈ એકલા નેત્ર ગોણકમાં છે એમ નથી પણ શાખા અંધતિ ન્યાયે ઉપાસકને ધ્યાન ધરવા માટે નેત્ર સ્થાન એમ કહ્યું છે. પરમાત્મામાં પણ નામ રૂપની કલ્પના એ નામરૂપ વગરનાને બતાવવા માટે છે. વસ્તુતઃ તેનું નામજ કંઈ નથી. તેમ તેનું રૂપ પણ કંઈ નથી. તે તો વ્યવહારમાં આવી શકે તેવો નથી તો તેથી શિષ્યને સમજાવવા માટે અને વ્યવહારમાં લાવવા માટે નામ રૂપ કલ્પ્યાં છે.

આ પદમાં ઉપાસનાને અર્થે શ્રુતિમાં દર્શાવેલા વિવિધ પ્રકારો છે. તેની સમજણ પડવા માટે એક દૃષ્ટાંત આપીએ.

કોઈ એક માણસે બરફનું એક માટલું બનાવ્યું તેમાં બરફ ભર્યો અને તેને સર્વ બાજુએથી બરફથી ઢાંક્યું અને કહ્યું કે આ માટલામાં જે કંઈ છે તે બરફ છે. આ ઉપરથી બરફ એટલે માટલું એવો અર્થ કરવો નહિ અથવા તો માટલાની અદર જેટલું છે તેટલુંજ બરફ છે એમ સમજવું નહિ અથવા તો માટલાની બહાર જે કંઈ છે તે બરફ છે એવો પણ અર્થ કરવો નહિ. આ પ્રમાણે સર્વે સ્વલ્લિદં બ્રહ્મનો અર્થ સમજવો પણ એમ બોલવાથી ઉપાસના ધ્યાન અને વ્યવહાર થઈ શકતો નથી. અને શિષ્યની સમજણમાં આવતું નથી. માટે જડ, ચેતન, પુરુષ અગ્નિ, આકાશ, આદિત્ય અક્ષી, પૃથ્વી, વાયુ ઇત્યાદિ શબ્દોના અર્થ સમજી લેવા. વેદમાં કહ્યું છે કે

તદેવામગ્નિઃ અદિતિર્દ્યૌઃ અદિતિઃ ઇન્દ્રમિત્રં ॥

આ પ્રમાણે મંત્ર દ્રષ્ટા મહર્ષિઓએ અને આત્મ વર્ગોએ બ્રહ્મ પરત્વે વેદના અર્થ કર્યા છે.

જ્યોતિ એ પરમાત્માનું તેજ કે જોનું નામ અગ્નિ છે, તે ત્રણ પ્રકારે આ વિશ્વમાં જણાય છે. એ તેજને જે બ્રહ્મજ્યોતિ કહીએ તો તે જ્ઞાનસ્વરૂપ દ્રષ્ટા છે. એટલે કે સર્વ પદાર્થનો જોનાર અનુભવનાર વૈભવ વિલાસ સેનાર ઇશ્વર છે. સાક્ષી સ્વરૂપ છે. બીજું સ્વરૂપ કહીએ તો જે તેજ સૂર્ય અથવા સ્વર્ગીય અગ્નિનો પ્રકાશ કે જે બાળનો નથી તેમજ શુન્યવર્તી આભાસ વગરનો જેવો કે ચંદ્રમાં રહેલો પ્રકાશ, ગૃહ ઉપમૃદ્ધોમાં રહેલો પ્રકાશ, સૂર્ય વિદ્યુતનો પ્રકાશ, આપણને આંખે દેખાતો નથી એમ નથી પણ દેખાય છે તેમ છતાં તે આપણને બાળ નાંખતો નથી. જોનું નામ અમે સ્વર્ગીય અગ્નિ

કહીએ છીએ. એ આત્મ જ્યોતિષી કંઈ એક ઉતરતી અથવા નજીકની વસ્તુ છે. હવે માર્હપત્ય અગ્નિ એટલે કે રાંધવાના ચૂલામાંનો અગ્નિ જે દગાડે છે તે પૃથ્વી ઉપરનો બીજી જાતનો અગ્નિ છે, હવે ત્રીજી જાતનો અગ્નિ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલો છે એ ગુપ્ત છે. શુન્યવત છે. પણ પદાર્થના કેટલાએક કારણથી તેનો ગુણુ સ્પષ્ટ થઈ જણાય છે. જેવી રીતે કે લવંગ, મરચાં, મરી, ચુનો, જઠરાગ્ની ઇત્યાદિમાં અગ્નિ છે. લવંગ અજવાળું કરી શકે તેમ નથી તેમજ દગાડી શકે તેમ નથી પણ દાંતે ચાવ્યાથી મોઢામાં તીખું તીખું લાગે છે. તે ઉપરથી લવંગ ગરમ છે. તીખું છે. એમ કહેવાય છે. આ ત્રીજા પ્રકારનો અગ્નિ છે. આ વાત ઠઠ ઉપનિષદમાં નચીકેતાને યમરાજાએ જે ઉપદેશ ત્રણ અગ્નિનો કરેલો છે. તે આ ત્રણ અગ્નિના સ્વરૂપ છે.

સુખવિશિષ્ટા મિધાનાદેવ ચ ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ—સુખ વિશીષ્ટના કથનવડે આંખમાં જે પુરૂષ જોવામાં આવે છે તે અલ્પરૂપે છે.

ટીકા—સુખરૂપ જે આત્મા છે તે આ અક્ષી પુરૂષ છે. તેજ જ્યોત્સ્વત્ સર્વ પ્રકાશક દ્રષ્ટા જલકમલવત્ દુઃખથી અલિપ્ત છે એનો અર્થ એ છે કે આંખ દુખવા આવી આંખમાં કાંકરી નહ. આંધળો થયો તો આખના દુઃખ વડે કરીને તેમાં રહેલો આકાશવત પુરૂષ એટલે પરબ્રહ્મ દુઃખી થતો નથી કે આંધળો થતો નથી તે તો સર્વત્ર સર્વદા અલિપ્તદ્રષ્ટા છે. પછી આંખ હો કે ન હો તો પણ એના દ્રષ્ટાપણને કંઈ બાધ થતો નથી. એ તો જેમનો તેમ છે. જેવી રીતે કે ઘટમાં કે મઠમાં ઘટાકાશ અને મઠાકાશ રહેલું છે ઘટના પુટ્ટી જવાથી અથવા તો મઠાકાશ બળી જવાથી બ્રહ્માકાશને કંઈ દુઃખ થતું નથી. તે તો અલિપ્ત છે. જ્યોતિની જ્યોતિ છે. તેમ અક્ષી પુરૂષ જે જ્યોતિની જ્યોતિ છે. તેના નિરતિશય આનંદમાં કદાપી કંઈ ખલલ પડતી નથી.

શ્રુતોપનિષત્કમત્યમિધાનાદ્વ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ—જેણે ઉપનિષદના રહસ્યને જાણ્યું છે. એવા બ્રહ્મજ્ઞાની પુરૂષને બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ રીતનું સૂચન હોવાથી અક્ષીસ્થ પુરૂષ અલ્પરૂપે છે.

ટીકા—અક્ષી પુરૂષની ઉપાસના કરનાર મનુષ્ય શ્રુતિ સ્મૃતિમાં કહેલા દેવયાન માર્ગ જેને બ્રહ્માર્ગ, જ્યોતિર્માર્ગ, ઉત્તરમાર્ગ ઇત્યાદિ નામ વડે કહે છે. તે માર્ગે આ દેહના પ્રારબ્ધભોગ પુરા થયા પછી અગ્નિલોક સૂર્યલોક ઇત્યાદિમાર્ગે સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરનારા જાય છે. તેજ માર્ગે અક્ષી પુરૂષની ઉપાસનાવાળા પણ જાય છે. એવું સર્વ ઉપનિષદની શ્રુતિઓનો આશય છે.

યમ લોકમાં જનાર પાપીઓ અધોગતિએ અંધારા રસ્તામાં જ્યાં અનંતદુષ્પ છે ત્યાં જઈ વારંવાર જન્મમરણને પામે છે. અકાળમૃત્યુ, રોગ, દારિદ્ર્ય, દુઃખ, ભય, ચિંતા, શોક ઇત્યાદિમાં રીંચાયા કરે છે. એને માટે યજુર્વેદના ૪૦માં અધ્યાયમાં અસૂર્યો નામ તે લોકો. એ માર્ગે આત્માનું હનન કરનાર એટલે પોતે પોતાના હાથે પથરો લઈ માથામાં મારનાર લોહી કાઢનારના જેવો આત્મહત્યારો છે. જે માણસ અંહી જેવો છે તેવોજ મરણ પછી પણ જે જે સ્થાને અથવા લોકોમાં જશે ત્યાં ત્યાં તેવોજ રહેશે. જેવી રીતે કે ખંડુમાછ નામનો પુરુષ જડબુદ્ધિનો ચોર ખુની અને કોધી અને દેશદોહી હિન્દુસ્તાનમાં છે તે ફ્રાન્સ, જર્મની, ઇંગ્લંડ, અમેરીકા કે ચીન જાપાન જ્યાં જશે ત્યાં એનો કંઈ જાતિ સ્વભાવ જવાનો નથી. કદાપિ ચીનમાં જઈ ચીનાઓના જેવાં કપડાં પહેરશે, લંડનમાં અંગ્રેજના જેવાં કપડાં પહેરશે તો પણ કપડાની અદરનો માણસ કદાપી બદલાઈ શકતો નથી. તે પ્રમાણે સધળું સમજી લેવું.

પુણ્યકર્મ કરનાર પુરુષ અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, બ્રહ્મસ્પતિ, ગંધર્વ ઇત્યાદિ લોકમાં થઈને જ્યાં અંધારાનું નામ પણ નથી અને સર્વ પ્રકાશમય છે, અને જ્યાં શિવદૂતો વિષ્ણુદૂતો મહર્ષિઓ તથા દેવો દુદુંભી વગાડી વિમાનમાં ખેસી આવતા પુણ્યવાન નરને પુષ્પથી વધાવી ઉત્તરમાર્ગે તેડી જાય છે, ત્યાં જાય છે. યજુર્વેદના ૩૮માં અધ્યાયમાં અંત્યેષ્ઠિ કર્મ થઈ રહ્યા પછી શ્રુતિ નીચે મુજબ જણાવે છે મત્ર ઓમ ઉગ્ર ઋંમ ઋંમ ઋંમ જોઈ લેવો.

અનવસ્થિતેરસમ્ભવાન્ન મેતરઃ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ—છાયાત્માની, આંખમાં સ્થિતિ નહિ હોવાથી તેમજ તેનો અસંભવ હોવાથી અક્ષિસ્થ પુરુષ બ્રહ્મરૂપે છે.

ટીકા—છાયા પુરુષ એટલે ઓળો અથવા આરસામાં પડેલું પ્રતિબિમ્બ જીવાત્મા અક્ષી પુરુષ અભિમાની, દેવતા એ આત્મા નથી. છાયાપુરુષ નિત્ય નથી. આરસી ખસેડી લીધી એટલે પ્રતિબિમ્બ જતું રહે છે. તે અંતર્યામી પણ નથી. તેમજ જીવાત્મા જગત સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અને સમાધિ અવસ્થામાં જુદે જુદે સ્થાને હોય છે માટે તે પણ અક્ષી પુરુષ નથી. દેવતા ચક્ષુની બહાર હોવાથી તેમાં પણ અંતર્યામિપણું સંભવતું નથી માટે “અક્ષીપુરુષ” શબ્દ જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં ત્યાં આત્મા એવો શ્રુતિનો અર્થ કરવો કારણ કે અંતર્યામિ રૂપે સ્થિત આત્મા એટલે સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ અથવા નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે, એવો અર્થ કરવો. હવે આગળના ત્રણ સૂત્રવડે કરીને અંતર્યામિનું વર્ણન કરું.

અન્તર્યામ્યધિદૈવાદિષુ તદર્મવ્યવદેશાચ્ચ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ—પરમાત્માના જે ગુણો છે તે ગુણોનો ઉપદેશ હોવાથી અધિ-
દૈવ આદિમાં અંતર્યામીરૂપે પરમાત્મા છે.

ટીકા—શ્રુતિમાં અધિદૈવમા રહેલા અંતર્યામિ એવું ત્યાં કથન છે
પૃથ્વ્યાદી બડ વસ્તુને ચલાવનાર, અનિત્યમાં નિત્ય સ્વરૂપ અને તેને નિયમમાં
રાખનાર આત્મા છે. તે દ્રષ્ટાસાક્ષી છે. આત્મા અને અમૃત એ અધિદૈવ
અનિમાતી દેવતામાં સંભવતું નથી તેમજ તે કોઈ પણ ઐશ્વર્યવાન યોગીમાં
પણ સંભવતું નથી. આત્મામાંજ સંભવે છે. સર્વ ભૌતિક પદાર્થો પ્રલયાવસાને
સય થવાના અથવા તો બ્રહ્મરૂપમા બળી જવાના માટે તેમાં આત્મપણું
સંભવતું નથી. માટે તેને અંતર્યામિ પણ કહી શકાય નહિ. પરમાત્માના ગુણો
નીચે પ્રમાણે છે.

સુખમય, આનંદમય, જ્યોતિર્મય, શાન્તિમય ભોગૈશ્વર્યમય સર્વાંશે બ્રહ્મરૂપ
પરમાત્માના ગુણો છે. અન્ય સગુણ બ્રહ્મ અંશતા તેની એકેક કળારૂપ છે. જેવી રીતે
કે આખા વિશ્વને બાળી નાખનાર પ્રલયાગ્નિને દ્રષ્ટાંત તરીકે આપણે લઈએ એનું
નામ બ્રહ્માનંદ છે તેમાંથી એકાદ ધરમાં આગ લાગે તે બડકાઓ થાય તેનું નામ
ધૈર્ય છે તે ધરમાંથી બારોડીઆ વિગેરેનાં લોકડાં જુદા આદિ પડી બળતા
હોય તેવા દેવ, તેમાં અંજારા ધમધમતા હોય તેવા પિતરો અન્યગ્રહ ઉપગ્રહ
ઈત્યાદિ સ્વર્ગસ્થ તેજોમય લોકો છે. અને તેમાં મનુષ્ય એ ઝીણા તનખા
જેવો છે. ઉપર દર્શાવેલા છે તે સર્વમાં અગ્નિજ એટલે બ્રહ્મજ થોડા વત્તા
પ્રમાણમાં જવલંત શક્તિ એટલે આનંદરૂપ બ્રહ્મ પ્રકાશે છે તતડીઓ કંઈ
મોટી આગ લગાડી શકતો નથી. તે અતિ અલ્પ શક્તિ છે. જેવો અગ્નિમાંથી
નીકળે છે કે તરત વાતાવરણમાંથી પૃથ્વીપર પડતા હોલવંદ જાય છે તે આમ
લગાડી શકતો નથી તેવી રીતે સર્વત્ર બ્રહ્મવિષયમાં સમજવું. તેથી કરીને
અધિદૈવતમાં પણ અંતર્યામિરૂપે બ્રહ્મશક્તિ છે એ સ્પષ્ટ થશે.

કર્મનું બીજ જ્ઞાન છે. અને જ્ઞાનનું બીજ કર્મ છે. એમ જે બાણે
છે તે યોગી અથવા શુભકર્મોનો કર્તા છે એટલા માટે યશાદિ કર્મ આવશ્યક
છે. હમે અમલા મંત્રની ટીકામાં ચાર અગ્નિનું વર્ણન કરી ગયા છીએ તે
નિરાકાર અગ્નિ છે. પાંચમો અગ્નિ અગ્નિમૂ દુતમૂ ઉપવદ્ધે. ઇતિદિ
શ્રુતિમાં આવાહન કરેલા સરીરધારી અગ્નિનું વર્ણન કેટલેક અંશે હમે
અંતંબલ યોગશાસ્ત્રની ટીકામાં કરી ગયા છીએ. આ ઠેકાણે કંઈક વિશેષ

જાણવીએ છીએ. શરીરધારી એ પાંચમો અગ્નિ છે. તે સાકાર અગ્નિ છે પચાગ્નિ વિદ્યામાં સ્ત્રીને અથવા પૃથ્વી વિગેરેને તેમજ સ્ત્રી તરીકે અને સૂર્ય અથવા નર પશુ પ્રાણી મનુષ્ય તરીકે પાંચમ અગ્નિ કહ્યા છે, કે જેના મન્થનથી પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે. એટલા માટે નિર્વાહિત સ્ત્રી સાથે ધર્મયુક્ત સભોગ કરવાથી તે નિંદ્ય કર્મ નથી પણ કર્તવ્ય કર્મ છે. શ્રુતિમાં જ્યાં જ્યાં પ્રકૃતિ જન્ય પદાર્થની ઉપાસના છે તે જડ પદાર્થની ઉપાસના નથી પણ તે પદાર્થમાં રહેલી જે જ્ઞાન, ક્રિયા, બળ ઇત્યાદિ બ્રહ્મશક્તિ છે, તેની ઉપાસના છે તેથી તે પદાર્થદ્વારા ફળ આપનાર તો બ્રહ્મશક્તિજ છે. જેવી રીતે કે કોઈના ઘરમાં ચોરી થઈ એટલે એ પોલીસને ચોરી પકડવા માટે અરજ કરે છે, પણ સમ્રાટ જે રાજા છે તેની પાસે જઈ ફરિયાદ કરતો નથી કારણકે રાજાની પાસે જવામાં ઘણી અડચણો છે. જેવી રીતે કે વકીલ મારફત કલેક્ટર સાહેબને અરજી કરવી પડે, તે ગવર્નર સાહેબ તરફ તે અરજી મોકલે, ગવર્નર વૉઇસરૉય તરફ મોકલે, વૉઇસરૉય સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ તરફ મોકલે, સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ પ્રાઇમ મીનીસ્ટર પાસે મોકલે ત્યારે છેલ્લીવારે તે સમ્રાટ આગળ તે ફરિયાદ વાંચી સંભળાવે છે. સમ્રાટ હલકા કામ જાતે કરતા નથી, તે વળી કોઇ બીજા અધિકારીને તે ચોરી પકડવા હુકમ કરે છે. પોલિસથી માંડીને પ્રાઇમ મીનીસ્ટર સુધી જે કાંઇ ચોર પકડી શિક્ષા કરવાની શક્તિ છે, તે પોલીસના મનુષ્યની નથી. પણ તે સમ્રાટની શક્તિ છે. જ્યારે પોલીસનો માણસ પેન્સનર થાય છે ત્યારે ચોર પકડવાની તેનામાં જે સત્તા છે તે જતી રહે છે. માટે તેની આગળ કોઇ ફરિયાદ કરતું નથી. તે પ્રમાણે પ્રાકૃતિક પદાર્થની ઉપાસના તે બ્રહ્મોપાસના છે, એ નિઃશંક સ્પષ્ટ થશે. અને તેથી કરીને જેણે જેણે જેને જેને ઇષ્ટ દેવ તરીકે માન્યા છે અને સ્તુતિ કરી છે તે દેવની કે પ્રકૃતિજન્ય કોઈ પદાર્થની ઉપાસના નથી પણ તદ્દ્વારા બ્રહ્મની ઉપાસના છે અને તેજ ફળ આપે છે. મહાભારતમાં લખ્યું છે કે એક ભીક્ષુ કોણુગુરને કહ્યું કે મને ધનુરવિદ્યા શિખવો ત્યારે કોણુગુરે તેને તે શિખવી નહિ. એ ભીક્ષુ મટોડીના કોણુગુર બનાવી તેનું પૂજન કર્યું હતું ને શબ્દ વેધી થયો હતો. છતાં તે ધનુરવિદ્યા બહુને ચોરી અને લુટફાટ કરી ધનુરવિદ્યાનો દુરપયોગ કરશે એ ધાર્તીથી કોણુ ગુરે તેના જમણા હાથનો અંગુઠો દક્ષ-જ્ઞામાં માંગ્યો.

આ સ્થળે કોણુના શરીરથી અથવા તો મટોડીના પૂતળાની પાસે શિખ-વાથી ધનુરવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ એમ સમજવું નહિ. પરંતુ ભીક્ષુના અંતરમાં જે

ગુરુભાવના બ્રહ્મ સ્વરૂપે રહી હતી, તેણે તેને ધનુર્વિદ્યાભ્યાસનું કૃત્ય શુદ્ધ ભાવનાને લઈ આપ્યું હતું. તેજ પ્રમાણે મૂર્તિ પૂજા વીશે પણ સમજવું.

न च स्मार्तमतद्धर्माभिलाषात् ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ—સ્મૃતિમાં કહેલ પ્રધાન અંતર્યામિરૂપે નથી. કારણકે જે પ્રધાનનો ધર્મ છે તે ધર્મ અતર્યામિને લાગુ પડતા નથી.

ટીકા—સ્મૃતિ અને સાંખ્યશાસ્ત્રમાં નિરાકાર એવું પ્રધાન જડ હોવાથી તેમાં ચૈતન્યનો સમાવેશ નથી માટે તેનો અતર્યામિ એવો અર્થ ધટતો નથી. અંતર્યામિ અર્થ તો આત્મ ચૈતન્ય હોવાથી તેમાંજ ધટે છે પણ પ્રધાનમાં નથી ધટતો.

પ્રધાન એ પ્રાકૃતિક દ્રવ્ય છે. અને તે પરમાણુઓનું બનેલું છે. પરમાણુઓ પોતાની મેળે જડ હોવાને લીધે કંઈ કરી શકતાં નથી, તેમ છતાં તેમાં ચૈતન્યરૂપ પુરુષનો પ્રવેશ થવાથી હલન ચલન થાય છે. એ દ્રવ્ય પુરુષની સાદૃશ્યતાવાળું બ્રહ્મની શક્તિરૂપજ છે. જેવી રીતે કે, મારી લાકડી, મારી છત્રી, મારા જોડા, મારી પાધડી, એમ બોલવાથી હું લાકડી, છત્રી, જોડા કે પાધડી નથી. તેનાથી કંઈક જુદી વસ્તુ છું અને તે મારાથી જુદા છે, માત્ર તેમાં મેં મારું સ્વામિત્વ એટલે અભિમાન સ્થાપન કર્યું છે. તે પ્રમાણે મારું શરીર, મારી કર્મેન્દ્રિયો તથા જ્ઞાનેન્દ્રિયો, મારાં પંચપ્રાણ, મારું મન, મારી બુદ્ધિ, મારું ચિત્ત, મારા સંસ્કાર, મારા અંતરના પટ વિકાર વિચાર ઇત્યાદિ લાકડી અને જોડા જેવા મારાથી ભિન્ન વસ્તુ છે. પણ તે સર્વ હું નથી કારણકે મારા સ્વરૂપ જ્ઞાનથી ઘેરાઈ જાય છે જ્યારે હું નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં હોઉં છું ત્યારે મારો જીવ તે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મજ છે તે સિવાય બીજું સર્વ મારું છે પણ તે “હું” નથી.

शारिरश्चोभयेऽपि हि भेदेनैनमधीयते ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ—શરિર અંતર્યામિરૂપે નથી. ખરેખર એક શાખાવાળાઓ ભેદ દર્શાવે છે, છતાં સૂચન તો આખરે એકતુંજ થાય છે.

ટીકા—કણ્ડવશાખાવાળા, માધ્યંદિન શાખાવાળા, પરમાત્માથી જીવનું ભિન્નત્વ છે એમ માને છે. જીવાત્મા પરિચ્છિન્ન હોવાથી એક દેહમાંથી બીજા દેહમાં જાય છે. સુખદુઃખનો ભોગતા બને છે. કર્મ કર્તૃત્વ ધર્માભિમાની છે. સુખી દુઃખી છે. માટે અંતર્યામિરૂપે જ્યાં જ્યાં કથન છે ત્યાં ત્યાં ચૈતન્યબ્રહ્મ આત્મા એવો અર્થ કરવો પણ જીવ એવો અર્થ કરવો નહિ.

નીચેની શ્રુતિમાં અંતર્યામિનું સ્વરૂપ આ પ્રમાણે છે.

માંડુક્ય ઉપનિષદ. સુષુપ્તિસ્થાનમેકીભૂત પ્રજ્ઞાનઘન એવ આનંદ
મયોહ્યાનંદમુક્ત ચેતો મુખ પ્રાજ્ઞ સ્તત્રીય પાદઃ । એષસર્વેશ્વરએષસર્વજ્ઞ
એષોનં અંતર્યામ્ય મેષયોનિ સર્વસ્ય પ્રભવાપ્યયૌહિમૂતાનામ નાંતઃ પ્રજ્ઞં
સાઆત્માસવિજ્ઞેયાં તથા ૪૬ઉપાનિષદમાં યત્તદદ્રેશ્યમગ્રાહ્યં ઇત્યાદિ લખ્યું છે.

અદૃશ્યત્વાદિ ગુણકો ધર્મોક્તેઃ ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ-પરમાત્મા અદૃશ્યત્વાદિ ગુણ વાળા છે. કારણ કે પરમાત્માના
આ ધર્મો શ્રુતિમાં પાછળ કહેલા છે.

ટીકા-શ્રુતિઓમાં અદૃશ્ય મગ્રાહ્ય ઇત્યાદિ શબ્દો વડે જે ગુણોનું
કથન કરેલું છે તે ધર્મો પ્રકૃતિ, પ્રજ્ઞાન, જીવ, પંચમહાભૂતો, ઇત્યાદિમાં
ઘટતાં નથી. પણ સામાન્ય અને વિશેષ જે જે કાંઈ છે તે તે ધર્મો
જડભૂતોમાં સંભવતા નથી પણ એ સર્વ ધર્મ આત્મામાં ઘટે છે. જેવી રીતે
કે એક મોટી ટંકશાળમાં આખી દુનિયાનો ખજાનો ભરેલો છે અને તેના
સીકા પાડેલા છે. બીજી પાસથી એક મોટી વખારમાં કાગળનો જથ્થો ભર્યો
છે. અને એ કાગળોને હુડી ચેક કે નોટનું નામ આપેલું છે હવે એક અગ્નિની
ચિનગારી હુડીની વખારમાં પડી તો બધું રાખ થાય છે. એ એનો ગુણ ધર્મ
અને સ્વભાવ છે. તે પ્રમાણે જડ જે માયા તેના ગુણધર્મ સ્વભાવ ધૂળ અને
રાખ જેવા છે અને તેની કોડી ઉપજે એમ નથી. હવે બીજી બાજુ જે
ટંકશાળ છે તેમાં એક અગ્નિની ચિનગારી પડે તો ન બળવું અને પોતાના
સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેવું એ સીકાઓનો ધર્મ છે. ચાંદી તે ચાંદી અને સોનું તે
સોનું. આખી ટંકશાળના છાપરા અને લાકડાં બળી જશે પણ અદરના સોના
રૂપાના સીકા ઓમળા જઈ તેના મોટા ગઠાને ગડા રહેશે. અને એક વાલ
પણ ઓછું થશે નહિ. અને નાણાનું કંઈ તુકસાન પણ થવાનું નથી. જ્યાં
જ્યાં એ ગઠાને લઈને વેચવા જઈશું ત્યાં ચોકશીની કસોટી ઉપર તેના ટચ
પણ કંઈ ન થતાં જેટલાના તેટલા રા. ઉપજશે. તે પ્રમાણે જ્યાં જ્યાં
ચૈતન્યમય આનંદમય પ્રજ્ઞાન સુખ અગ્રાહ્ય, અકારણ, અચક્ષુ, અશ્રોતા, પાદ
તથા હસ્તથી રહીત નિત્ય, વિભુ, વ્યાપક, સુદૃઢ, પ્રાકૃત અલરૂપે તથા અવ્યય
ક્ષયથી રહિત અદૃશ્ય વગેરે વિશેષણો આત્મા જે સોનાનું નાણું છે તેના
ધર્મ છે. એક ઠેકાણે જર્મન સીલ્વર, પીચગોલ્ડ ઇમીટેશન કાચના હીરા ઇત્યાદિ
ઘટોત્કચની માયા જેવું છે. અથવા તો ખેર લઈને સોનાની કક્ષી આપવા જેવું
છે. આવાથી બાળક, છોકરાં અને મૂર્ખાઓ ઠગાય છે. તેમ માયાથી મનુષ્યો

અને દેવ ઠગાય છે. એ ગીલીટવાળા છમીટેશન કાચના કકડા અથવા પીંચ
જોડડ અથવા ગીલીટવાળા વાસણો પારા ચઢાવેલા ઢબુઓ બજારમાં વેચવા
જમણું નો તેની કિંમત હીરા સોનું જે ખર્ચ છે તેટલી ઉપજવાની નહિ.
પારો ચઢવેલા ઢબુનો કંઈ રૂપિયો ઉપજવાનો નહિ. અને રૂપિયો માંગવા જતાં
અથવા રૂપિયાને ઠેકાણે ચલાવતાં ચોકશી તમારો મારીને માળ દેશે. અને
કહેશેકે ઢબુનો તે કોઈ રૂપિયો આપે ? ઠગવા આવ્યો છે કે શું ? જા કોઈ
કચરાપટીવાળાને આપ તે તને રૂપિયો આપશે. તેમજ ગીલીટમાં જે કાંઈ ખીજો
અકચકાટ છે તે કાંઈ તાંબાના હોટાનો કે તાંબાની ચાળાનો નથી પણ એતો
પેલી ટકશાળમાંના સોનાનો રસ છે, તેનો છે. એમા તો વાલ એક સોનું
પેહું હશે. તે એક વાલની કીંમત પાવલું છ આના છે. તેની કીંમત વધુ
આવે તેમ નથી. જ્યાં જ્યાં ચેતન છે એટલે કે વિજળીમાં ઝડપની અતિ
વેગવાન ગતિ, સૂર્યમાં પ્રકાશપણું, અગ્નિમાં દાહકત્વ, જીવમાં ચેતનપણું,
પ્રકૃતિમાં જ્ઞાનક્રિયા શક્તિ, આનંદ સુખ, બલ જડત્વ મિથ્યાભ્યાસ બતાવાપણું
ઇત્યાદિ ધર્મ આવ્યા છે. કલ્પના કરો કે સૂર્યાદિ પદાર્થોની કિંમત બ્રહ્મતત્વ વિના
એક કોડી જેટલી પણ નથી, એના કરતાં કોયલાને હીકરાંની કિંમત વધારે છે.

વિશેષણમેદવ્યપદેશાભ્યાં ચ નેતરૌ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ—વિશેષણ તથા ભેદનું જે નિરૂપણ છે તે વડે પરમાત્માજ
સર્વ ભૂત માત્રના કારણરૂપે છે. પણ જીવ કે પ્રધાન બેમાંથી કોઈ
કારણરૂપે નથી.

ટીકા—અને દિવ્ય એટલે સ્વયંજ્યોતિ અને અમૂર્ત એટલે નિરાકારપણું
એ વિશેષણોના ભેદના કથનથી તે અક્ષર એટલે પ્રધાન અને જીવાત્મામાં
ધટતાં નથી. પ્રકૃતિ અને જીવ સ્વયંજ્યોતિ નથી. પર પ્રકાશી છે. આત્માના
પ્રકાશ વડે તેમાં પ્રકાશ દેખાય છે તેથી આ પચ મહાભૂતનું ઉત્પત્તિ સ્થાન
સ્વયંજ્યોતિ પરમાત્માજ છે. પ્રધાન અને જીવ ઉત્પત્તિ સ્થાન નથી.

સરખાવો શ્રુતિ દિવ્યોહ્યમૂર્ત પુરુષઃ અક્ષરાત્ પરતઃ પુરુષ એ મંત્રો.

રૂપોપન્યાસાચ્ચ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ—રૂપના અભિધાનથી પણ પરમાત્મા ભૂતયોતિ રૂપે છે, એમ
સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા—ચંદ્રવેદમાં રૂપકાલંકાર વડે કરીને જે પુરુષનું વર્ણન છે તે
પુરુષ એટલે અંતર્યામિ પ્રધાન નથી. જીવનથી મહાભૂત નથી. કારણકે, જે

દમનું વર્ણન છે, તે આત્માને સર્વાન્તર આત્મા સ્વયંજ્યોતિ અપરિચ્છિન્ન ઇલાદિ વિશેષણો ધરે છે, અદ્વૈત જીવ, જડ, પ્રકૃતિ અને પ્રધાન, ભૌતિક અગ્નિ એટલે કોયલા બળીને ચામ તે, જડરાગ્નિ એટલે અન્નને પાચન કરનાર પિત્ત, જેને અંગ્રેજીમાં gastric juice કહે છે. તે અથવા વૈશ્વાનર જે દિવ્ય શક્તિ અગ્નિની દેવતા અભિમાની કહેવાય છે તેને. આકાર અથવા પુરુષ શબ્દ વડે કરીને અર્થ લગાડવો નહિ. આકાર કરવાની શક્તિ સ્વયંજ્યોતિ પરમાત્મામાંજ છે. અને તે શક્તિ બીજા પદાર્થોમાં ઉતરી આવેલી છે તેથી તે શક્તિમાન દેખાય છે માટે આકારત્વ એ શબ્દનો અર્થ પરમાત્મામાંજ ધરે છે. અદ્વૈત અને અદ્વૈતશક્તિ જીવમાં ધરતો નથી. તેમ વિષ્ણુ સુકતમાં કહ્યું છે કે નતે રૂપં નચાકારો નાયુધ્વાનિ નચાસ્તદં તથાપિ પુરુષાકારો ભક્તાનાંત્વં પ્રકાશશો નૈવ કિંચિત્ત પરોક્ષન્તે પ્રત્યક્ષો યમનકશ્ચચિત્ત કાર્યાણામ કારણં ચૈવ વચસાંવાચ્ય મુક્તમમ યોગિનાંપરમાસિદ્ધિ પરમન્તે પરમ વિદુઃ ઇત્યાદિ.

વળી યજુર્વેદમાં સહસ્રશિર્ષાં ઇત્યાદિ પુરુષ સુકત સર્વને વિદિત હોવાથી તેમ ઠેક ઠેકાણે તેના અર્થ છપાયા હોવાથી અમે આ ગ્રંથમાં તે વિસ્તાર બયથી અત્રે લખતા નથી. તેમજ નમસ્તરુદ્રમન્યવં ઇત્યાદિ ર્દ્વાધ્યાયના અર્થ પણ લખતા નથી. કેમકે તેમાં પણ ર્દ્વને પુરુષાકાર કહેવા છે. વેદમાં ગુણત્રય વિભાગ વસાત નીચે મુજબ આત્મચૈતન્યના વિભાગ કરી એક પરમાત્માને બહુ રૂપે દર્શાવ્યા છે તેનું કારણ એ કે અદ્વૈત જીવના ખ્યાલમાં બૃહદ્શક્તિનાં ગુણ કર્મ સ્વભાવરૂપ ઇત્યાદિ આવી શક્તિમાં નથી અને તે વિચાર કરતા ગભરાઈ ઉઠે છે.

દ્રષ્ટાંત તરીકે રૂપ અને આકાર કરવાની શક્તિ માર્કેડેય પુરાણમાં બધાં અડીપાઠ છે, ત્યાં બ્રહ્મની અદ્વૈત આકાર કરવાની શક્તિનું વર્ણન રક્ત બીજના દ્રષ્ટાંતથી મુનિવચે દર્શાવ્યું છે. જેટલાં લોહીનાં ટીપાં પૃથ્વી ઉપર પડે તેટલા રક્તબીજ પાછા ઉત્પન્ન થતા હતા અને રક્તબીજવડે કરીને આખી પૃથ્વી બરાબર ગઈ એટલા આકાર થયા અને શક્તિની સાથે યુદ્ધ કરવા લાગ્યા તે વખતે અનેક શક્તિ સમુદ્ધ બે બ્રહ્મ પોતાની જે બીજી શક્તિ જે સંહાર શક્તિને મહાકાળી નામે ઓળખીએ છીએ, તેને બોલાવી કે જેણે પોતાના મુખમાં સર્વ રક્તબીજને કાપીને ગળવા માંડ્યા. તેમજ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને ગુરુલીલામાં જેટલી ગોપી તેટલા કૃષ્ણ બનાવ્યા, તેમ બ્રહ્મ એ જગ કર્યો તે સમયે હતા તેટલાજ અને તેવાજ ગોવર્ણીયા અને વાઙ્મરડાં

અનાવ્યા, તેનું વર્ણન મુનિશ્વર વ્યાસે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કર્યું છે. સાધુઓની સંગતમાં આત્મચૈતન્યની ભક્તિ કરનાર ઉદયપુરની સમ્રાજી મીરાં ઉપર તેના પતિ રાણાજીએ વ્યભિચારિણીનું તહોમત મૂક્યું તે વખત સમ્રાજી શ્રી મીરાં-બાઈએ કહ્યું ? હે સમ્રાટકે હું નિર્મળ શુદ્ધ સીતાના સરખી સતિ છું. તમારી બુદ્ધિમાં મલવિક્ષેપ આવરણ શક્તિ પૂર્વકર્મના પાપયોગે સંશયાત્મક બની છે. તેથી આ તમને ખોટો બ્રહ્મ ઉત્પન્ન થયો છે. સર્વ ચૈતન્યરૂપ સર્વ શક્તિ સંપન્ન જે તમારો, મારો, આ સાધુ સતોનો અને અખિલ બ્રહ્માંડનો ચૈતન્યરૂપ આત્મા જે પતિ છે એટલે પાલનહાર છે તેની શક્તિ તમે જાણતા નથી. અને તે સર્વવ્યાપક છતાં તેને તમે જોઈ શકતા નથી. આ સાંભળી તેણે કહ્યું કે મારા કરતાં વિશેષ બલવાન અને સામર્થ્યવાન તારો પતિ ક્યાં છે તે બતાવ ? નહિ તો હું તારા ટુકડેટુકડા કરી નાંખીશ, હમણાં તું જેને પતિ કહે છે તેનું સામર્થ્ય હવું ન હવું કરી નાંખુ છું. “મીરાંએ કહ્યું તેતો સર્વત્ર વ્યાપક છે. જ્યાં જોશો ત્યાં છે.”

રાણાએ કહ્યું, “મને તો કોઈ ઠેકાણે દેખાતો નથી.”

ત્યારે મીરાંએ કહ્યું કે, “સાધુ સમીપ એ નિત્ય વસે છે, દુષ્ટથી રહે છે દુર.

આ સાંભળી સમ્રાટશ્રી રાણાજીને બહુ ક્રોધ ચઢ્યો. અને તરવારવતી મીરાંના બે કટકા કરી નાંખ્યા એટલે તરતજ પેલા બે કટકા મટી જઈને મીરાં જેવી બે મીરાં થઈ. તે જોઈ રાણાએ કહ્યું કે આતો કોઈ જાદુગર બાઈ દીસે છે એમ કહી તે મીરાંને કાપી નાંખી ત્યાર બેની ચાર થઈ. આખરે રાણાજીએ મીરાંને પગે પડીને કબુલ કર્યું કે તું સતિ છે, અને તારી શિખામણથી હું સમજ્યો છું કે તારો પાલનહાર પતિ તેજ મારો પતિ છે. હું મારા પાપ કર્મથી તેને દેખી શકતો નથી. એમ કરી ઇશ્વરમંડિતમાં તે દ્વિસથી જોડાયો.

આવી તરેહના અનેક દ્રષ્ટાંતો ઘણે ઠેકાણે છે. તેમ દરેક ધર્મોમાં છે. તેટલા માટે રૂપ બતાવવાની શક્તિ જીવમાં કે પ્રવાનમાં સબવી શક્તી નથી પણ તે શક્તિ આત્મામાં જ ઘટે છે.

આવી શક્તિ આત્માએ યોગિશ્વરમાં, યોગેશ્વરોમાં અને યોગીઓ કે જેને અણિમાદક મિદ્ધિ જે ઇશ્વરને પ્રાપ્ત થાય છે, તેવાઓમાં પણ મૂકી છે. સમ્રાટે વૉઇસરાયમાં, વૉઇસરાયે ગવર્નરમાં, ગવર્નરે કલેક્ટરમાં, કલેક્ટરે મામલતદારમાં, મામલતદારે તલાટીમાં, તલાટીએ રાવણીયામાં પોતાની શક્તિ મૂકી છે. તે પ્રમાણે આત્માએ પોતાની શક્તિ હિરણ્યગર્ભથી માંડીને કીટ, પતંગ, અને પથર સુધી વધતા ઓછા પ્રમાણમાં મૂકી છે.

વૈશ્વાનરઃ સાધારણ શબ્દ વિશેષાત્ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ—વૈશ્વાનર પણ પરમારૂપે છે. કારણકે આત્મા તથા વૈશ્વાનર આ બે સામાન્ય શબ્દમાં પણ વૈશ્વાનરની વિશેષતા છે. માટે તે પરમાત્મારૂપે છે.

ટીકા—તસ્ય હ વા एतस्याऽत्मनो વૈશ્વાનરસ્ય મૂર્ધૈવ સુતેજા એ છાંદેગ્યની શ્રુતિમાં જ્યાં આત્મા અને વૈશ્વાનર શબ્દો આવે છે. ત્યાં એવી શંકા થાય છે કે આત્મા શબ્દ જીવને લગાડાય છે. તેમ બ્રહ્મને લગાડાય છે. અને વૈશ્વાનર શબ્દવડે બ્રહ્મા અથવા આ વિશ્વનો અભિમાની અથવા ભૌતિકાગ્નિ અથવા તો જઠરાગ્નિ અથવા અગ્નિ દેવતા ઇત્યાદિ શબ્દો સાધારણપણે તેના અર્થ થાય છે. પણ શ્રુતિના આગુત્રાગુના સંબંધથી વૈશ્વાનર એટલે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા એવોજ અર્થ કરવો ઉચિત છે. ભગવદ્ગીતામાં એ વિષયમાં એક એવો શ્લોક છે કે તું જે જે દેવતાની ઉપાસના કરે છે તે તે દેવતાની ઉપાસનાનું ફળ તદ્રૂપ આપનાર બ્રહ્મ ચૈતન્ય સિવાય અન્ય કશું નથી. દેવતાનું દૈવત બ્રહ્માત્મ ચૈતન્ય પાસેથીજ આ સર્વમાં ઉછીતું આપેલું છે. જેવી રીતે કે આ ધરનો સ્વામી હાઉસટેકસ આપનાર એક માણસ કહે છે કે આ માફં ધર. તેનો પુત્ર કહે છે કે આ માફં ધર. કુડી, મંકોડા, કાનખજુરા ઉંદર વગેરે કહે છે કે માફં ધર પૌત્રો અને વંશજો કહે છે કે માફં ધર, ધરના નોકર ચાકર કહે છે કે માફં ધર ત્યારે હવે એ ધર કોનું? આ બધા ધર છોડીને અશ્વિનીકુમારની ચિતામાં બસ્મ થઈ જવાના તેમ નહિ થાય તો ધર એને છોડીને ચાલ્યું જવાનું. વૈશ્વાનર કહે છે. કે એ ધર તો મારે ખાવાનું છે. હું એ બધાને એક પલકમાં બસ્મ કરી નાંખીશ. એક શ્લોકમાં કહ્યું છે કે

घनानिभूमौ पशवश्चगोष्ठे भार्यागृहद्वारे जन स्मशाने देह
चित्तायां परलोक मार्गे कर्मानुगोगच्छति जीव एकः

આનો અર્થ એ થાય છે કે જે કાંઈ પૈસા ટકા અને ધરણીમાં માંઠા મેળવ્યા છે તે આ પૃથ્વી પરજ રહી જવાના છે. પછી તેને બેંકમાં મૂકા, દાટી મૂકા કે તાળા તીજેરીમાં મૂકા તોપણ અહિંને અહિં પડી રહેનાર છે. ગાડી, ઘોડા, મોટરો, વાડી, વજીરો તે પણ તબેલામાં અથવા જ્યાંના ત્યાં પડી રહેવાના છે. ધરની બાયડી ધરના ચકલા સુધી ફૂટીને પાછી ફરશે. મિત્ર સગાં ન્યાતીલા વીજેરે રમસાન જૂમિ સુધીના શાયી છે. દેહને રોજ સાપુ ચોળી નવડાવતા, મીઠી મીઠી રસોઇથી તેનું પોષણ કરતા, તેની રાખ ચતા સુધી તે ચિતામાં સાથી તરીકે રહી નાશ પામે છે. આ સર્વ એક પવનનો સપાટો મુખમાંથી નીકળી જતા તે પાછો ન આવે એટલે થાય છે. પરશ્લોકમાર્ગનાં તો કરેલા

કર્મને અનુસાર જન્મ મળે અને કર્મના ફળ લેવા માટે મમતાના ભોગવતો ભોગવતો જીવાત્મા એકલો જાય છે.

સ્મર્યમાણમનુમાનં સ્યાદિતિ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ—સ્મૃતિવડે પ્રતિપાદન થતું પરમાત્મારૂપ વૈશ્વાનરરૂપે છે. એમ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ બેનું અનુમાન એક સરખું છે. સ્મૃતિમાં પણ વૈશ્વાનર શબ્દ છે તેનો અર્થ પરમાત્મા એવો કરવો.

**શબ્દાદિક્થોક્તઃ પ્રતિષ્ઠાનાઞ્ચ નેતિ चेन्न तथा दृष्टमपदेशाद्
संभवात् पुरुषमपि चैनमधीयते ॥ ૨૬**

સૂત્રાર્થ—શબ્દાદિવડે તેમજ અંદરને વિશે સ્થિતિ હોવાથી વૈશ્વાનર પરમાત્મારૂપે નથી એમ કહેવું અયોગ્ય છે કારણકે જઠર અગ્નિના સંબંધમાં પરમેશ્વરરૂપ દૃષ્ટિનો અર્થાત પરમેશ્વર તરીકેના ઉપદેશ શ્રુતિમાં છે. જો કે પરમાત્માની માફક જઠરાગ્નિમાં સ્વર્ગ મસ્તક આદિનો સંભવ નથી તેજ પ્રમાણે વાજસનેયી શાખાવાળાઓ પણ વૈશ્વાનરનું પુરૂષરૂપે નિરૂપણ કરે છે.

ટીકા—આ જગતને રૂપકાલંકાર વડે કરીને પુરૂષનું રૂપ આપી બ્રહ્મની અનંતશક્તિનો પૃથક્ પૃથક્ આબુમાબુના સંબંધને અનુસરી અર્થ કરવાનો છે. વેદમાં અનંતશક્તિ બ્રહ્મની ઉપાસના કરવી એ મુખ્ય તાત્પર્ય છે. પામર અહ્ય અને પરિચ્છિન્ન જીવાત્માના ચિત્તમાં બ્રહ્મનો વિચાર પેરી શકતો નથી. કારણકે તે અશબ્દ અગ્યવદાર્ય અતકં અને મનવાણીથી નહિ વર્ણવ તેવું છે. જ્યારે એ એવું અધરું છે ત્યારે દરેક માણસ એ નથી એવી કલ્પના કરી શકે. પરંતુ તે છે તે છે એમ શ્રુતિ વારંવાર પોકારીને કહે છે. પણ તે આ જગતનો પદાર્થ નથી નથી નથીજ એમ પણ શ્રુતિ કહે છે.

अस्तिचेत ब्रह्मेति-नइति नइति એ પ્રમાણે ખીજ વખત પણ કહે છે.

આ બ્રાહ્મતત્ત્વમજ્જવવાને માટે કરુણાસાગર પ્રભુએ વેદમાં પોતાની સર્વ શક્તિમાયી મુખ્ય મુખ્ય શક્તિઓ મિત્ર બિન્ન સ્વરૂપે પૃથક્ પૃથક્ દર્શાવી જીવથી ગૃહસ્થ થઈ શકે તેવું જ્ઞાન તેવી ક્રીયા તેવો ક્રમ તેવી ઉપાસના તેવું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. કે જેથી દીનદીન પ્રત્યે બુદ્ધિનો વિકાસ થતાં થતાં આખરે સર્વશક્તિ બ્રહ્મનું વધાર્ય જ્ઞાન થઈ અનંતમોક્ષ મુખ મળે. આ કરુણાનીવીતી કરુણા છે. માટે જેનો જેવો અવિકાર છે તેવી વેદપ્રણિત ઉપાસના કરવી શ્રેષ્ઠ છે. દૃષ્ટાંત તરીકે એક મારવાડીને એક યોગી મળ્યો. તેણે કહ્યું કે મારે દરીયો જેવો છે તેમજ સૂર્ય નારાયણને મળવું છે, ને પગે લાગવું છે. તેણે કહ્યું આ દુર્વટ કામ છે, તમારાથી નહિ થાય મારવાડમાં પાણીના ઘાંઘાં છે.

તેમજ બુદ્ધિનાં પણ ફાંફા છે. માટે તમે જે આ કુસ્તી કરીને રોજ દંડ પીલો છો. તેને બદલે દંડ કાઢતાં સૂર્યને નમસ્કાર કરી, જય સૂર્યનારાયણ એ મત્ર બોલતા જવું એટલે તે તમને દર્શન દેશે.

જય બ્રહ્મરૂપ મહાસાગર વરુણ સ્વરૂપ અમને તમારાં દર્શન દેજો, એમ રોજ પ્રાર્થના કરીશ તો વરુણદેવ પ્રસન્ન થશે અને તને દેખા દેશે. મારવાડીએ પૂછ્યું કે, વરુણ દેવ કેટલો મોટો છે આ મારી આચમની જેવડો છે કે પંચ પાત્ર જેવડો છે. યોગીએ કહ્યું કે એથી મોટો. ત્યારે મારવાડીએ કહ્યું કે, ત્યારે શું મારા લોટામાં પાણી માય તેટલો છે. યોગીએ ના કહી કે એથી એ મોટો એમાં ધણું પાણી છે. ત્યારે મારવાડીએ કહ્યું કે ગાગર જેટલો મોટો છે. યોગીએ ના પાડી કહ્યું કે એથી પણ મોટો છે. મારડી ખીજવાઠ ઉઠ્યો અને કહ્યું કે મારી ગાગર કરતાં વધારે પાણીનો જ્યો કોઈ ઠેકાણે છેજ નહિ સૌથી મોટી તો મારી ગાગર છે અને કહ્યું કે આ યોગી નથી પણ કોઈ ગપ્પીદાસ છે. પછી તેણે સૂર્યની ઉપાસના કરવા માંડી હવે સૂર્ય નારાયણ આવા મુરખા અને પાપી માણસની પાસે કેવી રીતે જઈ શકે? તેમ વરુણદેવ તથા સૂર્યનારાયણ જે મારવાડીની પાસે ન જાય તો બ્રહ્મ વાક્યો જનાર્દન અને વેદ પ્રણિતો ધર્મ એ વાક્ય ખોટાં ઠરે માટે મારવાડીનું રૂપ લઈને સૂર્યનારાયણ તથા વરુણદેવ અને જણા દર્શન દેવા ગયા. મારવાડીએ તે બેને જોઈને કહ્યું કે મને જે બે મારવાડી લુટારા મળ્યા હતા તે તમેજ છો માટે અહીંથી જશે નહિ તો, ઘોકો લઈને તમને ફૂટી નાખીશ. આ ઉપરથી તેમણે કહ્યું કે અમે વરુણ અને સૂર્ય છીએ. મારવાડીએ કહ્યું કે તમે ચોર છો વરુણને સૂર્ય નથી. માટે જેવા છો તેવા દર્શન દો. તો હું માનું. સૂર્યનારાયણે વિચાર કર્યો કે મારે ફરવાના માર્ગમાંથી પૃથ્વીની નજીક એક તક્ષપુર પણ જાઉ તો આખું બ્રહ્માડ તાપથી તપીને તરફડવા માંડશે માટે જેવો છું તેવો તો મારાથી જવાશે નહિ એમ કહી પોતાનું એક કીરણ દડામા ઠકુ હટું તે એના ઉપર નાખ્યું એટલામાં તો આંખુઆંખુના પદાર્થો બળવા લાગ્યાં અને મારવાડીએ પણ બળી ગયો રે બળી ગયો એમ બૂમ પાડવા માંડી અને સૂર્યનારાયણને ગાળો ભાંડવા માંડી સૂર્યનારાયણે કહ્યું જેવો છું તેવા સ્વરૂપે દર્શન કરવાની ઇચ્છા કરી, તો હવે તે દર્શન કરી લે નહિ તો ચોડી વારમાં બળીને બરમ થઈ જશે. તેણે કહ્યું મારે દર્શન કરવા નથી, તમે જાઓ અંહીથી. તેમજ વરુણદેવે સમુદ્રનું એક મોટું મોજું નાંખી મારવાડીને સમુદ્રમાં ધસડ્યો અને કહ્યું કે મને જેવો હેય તો હજી આગળ આવ મેઢામાં આંખમાં ખાર ખાર પાણી જતાં મારવાડી ગમરાઈ ઉઠ્યો અને ઓ તણાઈ

અયો ઓ ડુમી ગયો એમ બૂમ પાડી વરુણ દેવને ગાળો દેવા માંડી. અને બોલવા માંડ્યું કે તમારા દર્શન મારે નથી કરવા. તમે અંદીથી ચાલ્યા જાઓ. તે પ્રમાણે અનંત શક્તિનો સાગર અને અનંત તેજનો મંડાર સર્વ સામર્થ્યવાન બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણવાને જીવાત્મા અસમર્થ હોવાથી કરુણા સાગર ઇશ્વરે કૃપા કરી મહર્ષિઓના અંતરમાં સૂર્યના એક એક કિરણ સમાન અથવા સાગરના એક એક મોઝા સમાન પ્રત્યેક શ્રુતિમાં જ્ઞાનને દર્શાવ્યું છે. કોઇ ઠેકાણે અગ્નિ શબ્દવડે કરીને શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ, કોઇ ઠેકાણે અભિમાની આત્મ દેવતા, કોઇ ઠેકાણે જહરાગ્નિ, કોઇ ઠેકાણે ‘એનીમલ હીટ, એટલે અતસ્થ ઉરમા, કોઇ ઠેકાણે ભૌતિક સુખામાંનો લાકડા કે કોયલામાંથી બનેલો અગ્નિ, ઇત્યાદિ નામ વડે તેના ગુણ કર્મ સ્વભાવનું વર્ણન કરી તે દ્વારા રૂળની પ્રાપ્તિ ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપે કરવાની છે. તે અગ્નિના સર્વ સ્વરૂપોમાં ઓતપ્રોત બ્રહ્મની જે એક અગ્નિરૂપ શક્તિ તેજ કાર્ય કરી રહી છે. તેમજ પ્રાણ, સૂર્ય, વૈશ્વાનર, આકાશ, જીવ, પૃથ્વી ઇત્યાદિની ઉપાસનાઓ વેદમાં જીવની ઉત્તરોત્તર ઉન્નતિને અર્થે કરી છે એમ સમજી લેવું.

અત एव न देवता भूतं च ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ—ઉપર દર્શાવેલા કારણોને લીધે વૈશ્વાનર દેવતારૂપે તેમજ ભૂતાગ્નિરૂપે નથી.

ટીકા—આમળ દર્શાવેલા કારણો ઇત્યાદિથી શ્રુતિમાં સ્વર્ગ જોતું મસ્તક છે ઇત્યાદિ રૂપકાલંકાર વડે જે વર્ણન છે તે આત્માનુંજ છે. અગ્નિ અભિમાની દેવતાનું નથી. તેથી વૈશ્વાનર શબ્દ વડે અગ્નિ દેવનું અથવા ભૌતિક અગ્નિનું વર્ણન છે. એમ સમજવું નહિ પણ તે સ્તુતિ આત્માને લાગુ પડે છે એમ સમજવું.

साक्षादप्यविरोधं जैमिनीः ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ—સાક્ષાત્ વૈશ્વાનરની પરમાત્મા તરીકે ઉપાસના કરવી જોઈએ. એમ જૈમિનીનો પણ મત છે.

ટીકા—સાક્ષાત્ જહર અગ્નિના સંમંધ વિના ઇશ્વરના ઉપાસ્યપણામાં પણ વૈશ્વાનર શબ્દ વડે કરીને અંતર્યામિરૂપે આત્માજ છે એવો જૈમિની ઋષિનો પણ મત છે.

જે પ્રમાણે એકજ અગ્નિ અથવા એકજ વાયુ આખા વિશ્વમાં જુદે જુદે સ્વરૂપે પ્રતિત થાય છે, જેવી રીતે કે, જે ધરમાં આમ લાગી હોય તેમાં

બારીમાં બારી જેવડો, છાપરામાં છાપરા જેવડો, થાંભલામાં થાંભલા જેવો, બારોડીયા, પીડીઆમાં, બારણામાં તથા ઘરમાં પડેલા ટેબલ, ખુરશી, બાંક વગેરે પડેલી વસ્તુઓમાં તેના તેના જેવો અને તેના તેના રૂપમાં ભરાયલો તેવડો દેખાય છે, અને તે સિવાય પણ અંદર બહાર બડકારૂંપે, તનખારૂંપે, ધુમાડારૂંપે, કોયલા રૂંપે અને અગારારૂંપે, ઘરની અંદર અને ઘરની બહાર દેખાય છે અને તે વ્યાપક છે, નિર્લેપ છે તે પ્રમાણે શુદ્ધ ચેતન જે પરમેશ્વર અંતર-બ્રાહ્મ છે, તે તદ્દરૂંપે છે અને નિર્લેપ છે, જેવી રીતે કે ઘરમાં લાગેલી આગમાં એક ગોળી બરેલી બંદુક છે, અને તરવાર પણ છે તેમાં તરવારને તપાવી તરવારની ભરમ થતાં પણ તેને અડકનાર અગ્નિ તરવારથી કપાઈ શકતો નથી. આગમાં મેલેલી બંદુકની ગોળી પણ છૂટી અગ્નિમાંથી પસાર થાય છે તોપણ તે અગ્નિ તે ગોળીથી મરી જતો નથી કે તેને તે વાગતી નથી. તે પ્રમાણે ઇશ્વર નિર્લેપ છે તેને કોઈ દુઃખ, શોક, ભય, મરણ, અજ્ઞાન, બાધ કરતાં નથી. પછી તે અગ્નિ સ્પષ્ટ આંખે દેખાતો હોય કે ન હોય તેની કાંઈ આવ-સ્થકતા નથી. લાકડામાં રહેલો અગ્નિ છુપે છે. તેમજ પકવેલા ચુનાના પથરમાં કે મરચામાં અગ્નિ છુપેલો છે, પણ તે મરચું ચાખ્યાથી જીભને તરત લાગે છે કે એમાં અગ્નિ છે ને મોંહ બળી ગયું, બહુ તીખું લાગ્યું. ચુનાના પથરા ઉપર પાણી રેડતાં તે ફફડી ઢોં છે અને ખદખદ ખીચડીની પેઠે તેમાં થાય છે, આંગળીઓ અડકતા તેમાં દઝાય છે. લાકડાને ચુલામાં સળગાવતા તેમાંનો અગ્નિ પણ બડકા અને અગારારૂંપે આંખે પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. સ્વર્ગીય અગ્નિનું સ્વરૂપ યજ્ઞમાનને યજ્ઞયાગ કરવાથી દર્શન આપે છે. બોલાવવાથી તે યજ્ઞકુંડમાં દેહવાળો થઈ આપણી માંગેલી વસ્તુ હાથમાં લઈ આવે છે, અને આપણી સાથે બોલે છે, એ દેહધારી અગ્નિ સ્વર્ગીય દિવ્ય શરીર ધારી છે. ઇત્યાદિ વાતોનું હમે સહેજસાજ દિગ્દર્શન આ પુસ્તકમાં અને કાવ્યનંદનિધિમાં તેમજ પાતાંજલ યોગસુત્રની ટીકામાં અને રૂદ્રાધ્યાયમાં કર્યું છે. હમને લોકો હસી કાઢે તોપણ અસંભવિત વાત જેવું પણ હમે જે કંઈ બાણીએ છીએ તે ખુલ્લીરીતે લોકોની આગળ તેમની સેવામાં મુક્યું છે. અમે રૂદ્રાધ્યાયની ટીકામાં લખ્યું છે કે બીલનું ફળ હોમવાથી તે સુવર્ણરૂપ થઈ જાય એ આ મંત્રના પ્રયોગનું ફળ છે. સંસ્કૃત ટીકાકારે લખ્યું છે, તેનો તરજુમો અમે કર્યો છે. અમને લાગે છે કે ઇશ્વરે કાદાળી વમર સમુદ્રનો આવડો મોટો ખાડો ખોદ્યો. અને એડીસન સાહેબે ગ્લાડસન સાહેબનું બાપણ ફોનોગ્રાફની પ્લેટમાં ઉતાર્યું અને મળા વમર મળાનું કામ કર્યું એ જેવું અજ્ઞ છે તેવુંજ

ખીલના ફળનું સુવર્ણમાં રૂપાન્તર ઇશ્વરની મંત્રવડે ઉપાસનાથી થવું એમાં આશ્ચર્ય નથી. અમારા પૂર્વજોએ ગાયના વાછરડા પાસે અને ડગલા પાસે, એટલે અંગરખા પાસે વેદમંત્ર બોલાવ્યા હતા. અને તેથી તેમનું નામ વસ્તા અને કોકા પડ્યું હતું. એ વાત હાલ હસી કાઢવામાં આવશે. તેમ છતાં પણ જેને વેદના સ્વરગાન પરમાણુઓના કપન એટલે વેવસ પ્રાણાયામ ઇત્યાદિ યોગેશ્વર્યની માહિતી છે તેને તો આ વાત સત્યજ્ઞ લાગશે.

મૂર્ખ માણસનું બોલવું અને આચરણ કરવું તે કોઈ પ્રપંચી, દુન્યા માણસ જેવું અથવા તો દારૂ પીને લવારો કરનારના જેવું અથવા બાળક છોકરાના જેવું નિષ્ફળ નિવડનાર છે એમ વિદ્વાનો માને છે. લક્ષણ અને પ્રમાણથી જે કંઈ સત્ય ન્યાયયુક્ત બાબત અથવા કર્મ હોય તેને કદી નિષ્ફળ નહિ થનાર માને છે. તેને તે સત્ય અને દેશકાલ દ્રવ્ય ઇત્યાદિથી બાધ થઈ શકતો નથી. એટલા માટે સર્વ દાનમાં વિદ્યાદાન અને વિદ્વાનોનું બોલવું અથવા લખવું શ્રેષ્ઠ છે. અન્નદાનથી ઈશ્વર તૃપ્તિ મળી લુપ્ત મટે છે પણ પછી લુપ્તને લુપ્ત રહે છે પૃથ્વીદાનથી અને કન્યાદાનથી સ્વર્ગીય સ્ત્રી સુખાદિ ભોગ મળે છે પણ જ્ઞાન મળતું નથી, જ્ઞાન વિના શાંતિ થતી નથી, રાજ પ્રપંચમાં કોઈ સમજે નહિ તે જાતની લુચ્ચાઈ કરી, રંકને રંજાડી નીચેવગની જે કંઈ બુદ્ધિ છે તેનું નામ પુણ્યકર્મ કહેવાય નહિ. આ પ્રકારની બુદ્ધિ તેનું નામ ચોર, લુટારા, ખુની, સટોરીઆ, ઠગલાલો, ખુસામતીઆ, પેટમરૂ ઇત્યાદિ જેવું છે. માટે તેને ધાર્મિક પુરૂષો બુદ્ધિમાન ગણતા નથી. તે તો નારકીય સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાના કર્મ છે. હાલમાં નિશાળોમાં ઘણી ભાષાઓ શિખવી છોકરાઓના મગજ બગાડતાં હોય તેવું શિક્ષણ લાગે છે. અને તેઓ ત્રીસ વરસની અંદર મરણને શરણ થાય છે. એક કવિ લખે છે કે, “મેટ્રીક તો મરવા પડ્યા, બી. એ. થતા બે હાલ, એમ. એ. થતા મરણે ઢળ્યા જીવો કેળવણીના હાલ,” એવી એવી વાતો જોડે અતિશયોક્તિ અલંકાર વાળી કવિની વાણી છે. તોપણ તેમાં કાંઈ સત્ય તો સમાયલુંજ છે. અને લોક હીલ અને સદ્બોધનો તેમાં ઉદ્દેશ છે. સર્વ દાનમાં શ્રેષ્ઠ દાન વિદ્યાદાન છે, આ જન્મમાં કદાચ વિદ્વાનોને અતિશ્રમ અને દારિદ્ર વેઠી સ્વાર્થ સમર્પણ કરવો પડે છે, તેમ છતાં તે આવતા જન્મમાં અને નહિ થોવાય તેવા સર્વ બંધનથી છૂટવા દીવસાતુ દિવસ ઉન્નતિ થવા બ્રહ્મવિદ્યા સિવાય બીજું જ્ઞાન અને દાન શ્રેષ્ઠ નથી. હમારા ગ્રંથો જે સંસારી પ્રપંચથી બરપુર નથી, તે સાધારણ લોકોને રચાત નથી. વાંચવાના અને ભણવાનાં આધકારી સંત, સાધુ

સ્વામી, સંન્યાસી અને બિક્ષુકો છે. એટલા માટે હંમારા ગ્રંથો અને કાવ્યો દ્રવ્યવાન દાનેશ્વરીઓએ જથ્થાબંધ ખરીદ કરી, છોકરાઓની વરસગાંઠ, વિવાહ માતાપિતાના મરણની તિથિ, છત્યાદિ સમયે નિશાળોમાં છોકરાઓને ધર્મ શિક્ષણાર્થે દાનમાં આપવા એ શ્રીમંતોનું કર્તવ્ય છે.

આ પુસ્તક લેખનનો મિથ્યાભિમાની વિદ્વાનોનો સેવક હું છું. મારા અંતર્યામિએ મારી યુદ્ધયાનુસાર જે કાંઈ અંતરમાં સ્પુરણ કર્યું તે લોકકલ્યાણાર્થે બહાર પાડ્યું છે. પછી જેમ અને તેમ સાદી અને સરળ ભાષામાં ગામડીઆઓ પણ સમજે અને બાયડી છોકરાઓને અધિકારી બનાવવા અને ધર્મના માર્ગ સુઝડવા એ મારી મનોવાચ્છના છે, તે સર્વાત્મા ઇશ્વર સદ્ગુણ કરો. હું વેદ શાસ્ત્રપુરાણ માનનારો શ્રી આદ્યશકરાચાર્યનો અનુયાયી અને અગ્નિને બ્રહ્મ સ્વરૂપ જાણી તેમનો પૂજક છું, તદનુસારે મારા ગ્રંથોની રચના છે, તેમાં (૧) પરમાણુવાદથી (૨) પરિણામવાદથી વિવર્તવાદથી સમજાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. તેમાં અગત્વાદ અમે લખ્યો નથી, કારણકે તેના અધિકારી માસીસ Masses એટલે સામાન્ય જન સમુદાય નથી. એટલું કહી આ ગ્રંથ વિદ્વાનોના ચરણમાં મુકીએ છીએ.

અભિવ્યક્તેરિત્યાદ્યમરથ્યઃ ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ—શ્રુતિનું આ પ્રમાણેનું પરિરોપન છે. એમ અસ્મરથિ મત-વાળા માને છે.

ટીકા—ઇશ્વરનું જ્ઞાન થવા માટે ઇશ્વરને પ્રાદેશમાત્ર છે, એવું ઉપાસના કરવા માટે સહેલું સમજાય તેથી લખ્યું છે. પણ આત્મા કાંઈ પ્રાદેશમાત્ર નથી. ઉપાસકોની સુગમતા માટે છે એમ અસ્મરથ્ય આચાર્ય માને છે.

અનસ્મૃતેવાદરિઃ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ—આદરિ નામના આચાર્ય એમ માને છે કે પરમેશ્વરને વિશે અનુસ્મરણ હોવાથી પ્રાદેશમાત્ર શ્રુતિયોગ્ય છે.

ટીકા—આદરી આચાર્ય પણ આત્માને પ્રાદેશમાત્ર માને છે. તે પણ ઉપાસકની સુગમતાને અર્થે છે.

સમ્પત્તેરિતિ જૈમિનિસ્તથાહિ દર્શયતિ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ—જૈમિનિ આચાર્ય માને છે કે સપત્તિથી પ્રાદેશમાત્ર શ્રુતિ યોગ્ય છે. કેમકે શ્રુતિ પણ તેજ રીતી દર્શાવે છે.

ટીકા—કેટલીએક શ્રુતિમાં વૈશ્વાનર શબ્દવડે કરીને વિશ્વતું મૂર્ધાદિની કલ્પના અને પ્રાદેશમાત્ર તેમાં આત્મા છે. તે પણ ઉપાસનાની સવડ માટે છે. સર્વત્ર આત્માનીજ ઉપાસના સમજવી એવો જૈમિનિ આચાર્યનો મત છે.

આમનન્તિ ચૈનમસ્મિન્ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ—વળી જગાલ મતાનુયાયીઓ આને પરમાત્માને આમાં અર્થાત્ મસ્તક અને દાઢીના મધ્યવિશે સ્થિતિ કરનારા રૂપે વર્ણવે છે.

ટીકા—આચાર્યકમાં એટલે ગણુપતિનું કે મહાદેવનું ત્રીજું નેત્ર છે, તેનું વૈશ્વાનર શબ્દવડે કરીને ઉપાસકે ધ્યાન ધરવું. તેથી પણ આત્મજ્યોતિનું દર્શન થાય છે. વસ્તુતઃ એ સ્થાનમાં પણ શાખા અરંધતિ ન્યાયે આત્માનીજ ઉપાસના છે. એમ જગાલકપિ ઉપદેશ કરે છે.

॥ ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ॥

શ્રી બ્રહ્મસૂત્ર અધ્યાય ૧

પાઠ ૩.

દ્યુભ્વાદ્યાયતનં સ્વશબ્દાત્ ॥ ૧

સૂત્રાર્થ—સ્વર્ગ તથા પૃથ્વી આદિના આશ્રય રૂપે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. આ વાત આત્મશબ્દથી સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા:—સ્વર્ગ અને પૃથ્વીનો આધાર આકાશ એટલે અંતરીક્ષ અથવા મુખ્ય પ્રાણવાયુ નથી. સ્વશબ્દવડે આત્મા સમજવો, એને માટે ઋગ્વેદની શ્રુતિનો નીચે મુજબ આધાર છે.

અદિતિ દ્યૌઃ અદિતિ દ્યૌઃ રદિતિરંતરિક્ષ મદિતિ માતા
સપિતા સપુત્રાઃ વિશ્વેદેવા અદિતિઃ પંચજના અદિતિર્જાત મદિતિ
ર્જનિત્વં ॥

આ શ્રુતિનો ભાવાર્થ

અદિતિ શબ્દ વડે કરીને અદ્વૈતિ એટલે બધાને ખાધ જાય તે. એટલે સંહાર શક્તિ અથવા દ્યૌ એટલે આકાશ એટલે અંતરિક્ષ અથવા પોલાણ તે સમજવું. અદિતિ એટલે જેને પુરાણમાં દેવ માતા કહી છે, તે અથવા પિતા જગત જનની અને જગત ઉત્પાદક પિતા, પુત્ર, પણ તેજ વિશ્વ દેવા અખિલ બ્રહ્માંડાધપતિ અથવા પિતરોના દેવ શ્રાદ્ધમાં આવે છે તે, પંચજન જે ઉત્પન્ન થઈ ગયું તે ભૂતકાળ, અને હવે પછી ઉત્પન્ન થશે તેની શક્તિરૂપ આત્મ તત્વ છે. આ સર્વ શબ્દ આત્મા, અને તત્ અભિમાની દેવતા, તે પદાર્થો તે મહાભૂતો ઇત્યાદિને લાગુ પડે છે. દારણ કે એકજ આત્મા સર્વ રૂપ છે માટે ચિદાત્મ ચૈતન્ય જ્યોતિ જે મુખ્ય છે તેની ઉપાસના સર્વત્ર મુખ્યત્વે કરીને કરવાની છે, અને ગૌણ પક્ષમાં તત્ તત્ પદાર્થની ઉપાસના છે. જેવી રીતે કે આત્મચૈતન્ય શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન જે સ્વયંજ્યોત વિષ્ણુ છે તેજ અંશાવતાર લઈ ગોપાલ થયા. જે વખતે બ્રહ્માજી છળ કરવાને અર્થે વાછરડો સ્વર્ગમાં ઉઠાવી લઈ ગયા, તે વખતે વાછરડાં, ગોપ, બાળકો લોકડી, વાંસળી તેમના અગરખા, ટોપી, વસ્ત્ર, ને જોડારૂપ ભગવાન પોતે થયા. તે પ્રમાણે આ મુખ્ય આત્મ ચૈતન્ય અશા અશી વિભાગે કરીને જડમાં જડ પદાર્થ સુધી થયાં છે. માટે આપણે જે ઉપાસના કરી જડ અવસ્થામાંથી શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપમાં

જળવું તે અર્થે સર્વ કર્મ ઉપાસના અને જ્ઞાનનો આશય છે. એમાં એક છાણુનો પોદળો જેને ગોવસ્થન પર્વત બનાવ્યો છે અને પૂંજે છે તે અને જંગલમાં આવળીયા નીચે જંગલીઓની મેલડી માતા કે જે એકાદ ગોખલામાં હોય છે તેની પૂજા અને પ્રાર્થના જે કોઈ શુદ્ધ ભાવથી કરે છે, તે શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માને પહોંચે છે, અને તેની મન વાંચ્છના પુરી થાય છે.

મુક્તોપસૃવ્યવ્યપદેશાત્ ॥ ૨

સૂત્રાર્થ—મુક્ત પુરૂષને સંસાર બંધનથી મુક્ત યદ્યપરબ્રહ્મ મતવ્યરૂપે છે. આ રીતનો ઉપદેશ છે. માટે પરબ્રહ્મ સ્વર્ગ પૃથ્વી આદિના આયતનરૂપે છે.

ટીકા—મુક્ત પુરૂષોના અનુભવ ઉપરથી મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થવાને યોગ્ય બ્રહ્મ છે, એમ સિદ્ધ થાય છે, પણ સ્વર્ગ અને પૃથ્વી અથવા પ્રાણ વાયુ નથી. માટે સ્વ શબ્દ વડે કરીને આત્માનેજ સમજવો.

આ સંબંધમાં શ્રુતિ પ્રમાણ અર્થઘટન વેદ સત્યેનોત્તમિતાં યેનચૌરુપ્યા.
પૃથિવિં

આ વેદવાક્યો વડે આ સૂત્રનો ભાવાર્થ સુસ્પષ્ટ થાય છે એટલે અમારે કંઈ લખવાની જરૂર નથી.

નાસ્તુમાનમતચ્છેદાત્ ॥ ૩

સૂત્રાર્થ—સ્વર્ગ પૃથ્વી આદિનું આયતન અનુમાન ગમ્ય પ્રધાન નથી કારણકે કારણબ્રહ્મ અપ્રધાનરૂપે અર્થાત્ ચેતનરૂપે છે.

ટીકા—સપ્ત લોકાદિ જડને ઉત્પન્ન કરે અને નિયમમાં રાખી ચલાવે તેમજ તેની વ્યવસ્થા કરે છતાં કર્મ થઈ શકે નહિ, માટે તત્ત્વશબ્દવડે કરીને સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કહેલું પ્રધાન, તે સર્વતુ સ્થિતિ લય અને ઉદભવ કરનાર છે, એવું અનુમાન કરવું નહિ. પણ એ સર્વશક્તિ આત્મામાંજ છે. એથી આત્મા એમ અર્થ કરવો. પ્રધાન છે એમ અર્થ કરવો નહિ.

પ્રાણમૃત્ત્વ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ—જીવાત્મા પણ સ્વર્ગ પૃથ્વી આદિના આયતનરૂપે નથી.

ટીકા—પ્રાણ એટલે જીવપણુ સ્થિતિ લય ઉદભવ કરનાર અવિજ્ઞાન નથી. એ સર્વશક્તિ આત્મરૂપ ખમનામાંજ છે. બીજા કશામાં નથી.

ભેદવ્યપદેશાત્ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ—જેવ તથા જ્ઞાતૃભાવનો વ્યપદેશ હોવાથી જીવાત્મા જીવને આયતનરૂપે નથી.

ટીકા—અહીંને જાણવાની તથા ઉપાસના કરવાની જરૂર છે. અને જે જેય છે એટલે જાણવાની અને પ્રાપ્ત કરવાની વસ્તુ છે તે અહીં છે. આવી તરેહનો જીવ અને અહીંમાં ભેદ હોવાથી અધિજ્ઞાન જીવને સમજાવતું નથી. પણ અહીં સર્વતું આધષ્ઠાન છે.

પ્રકરણાત્ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ—પરમાત્માનુંજ પ્રકરણ હોવાથી જીવાત્મા આયતનરૂપે નથી.

ટીકા—કયા એક તત્વને જાણવાયા સર્વ જાણી શકાય છે. એ પ્રશ્નને કશિષન્નુ૦ એ શ્રુતિમાં ઉત્તર આપ્યો છે કે એક અહીં તત્વને જાણવાથીજ સર્વ જાણી શકાય છે. કારણકે તેજ સર્વજ્ઞાન અને સર્વ વસ્તુનું અધિષ્ઠાન છે જીવમાં સર્વશક્તિ ન હોવાથી, તેમ સર્વજ્ઞાન ન હોવાથી, તેમાં સર્વોદ્ભવ સ્થિતિજ્ઞ કરવાનું સામર્થ્ય ન હોવાથી અને નિયમમા રાખી શકવાની શક્તિ ન હોવાથી, આજુ બાજુના વિષયનો સખધ લેતા એવો રૂપ અર્થ થાય છે કે, તે સર્વતું આધષ્ઠાન આત્માજ છે. જીવ નથી.

નાસ્તિકમત ખડન કરવા માટે અને જન સમુદાયને સમજાવવા માટે હમે આ ધોરણ હસ્તગત કર્યું છે. તે એ કે (૧) શિષ્યની શકા ઉપનિષદની શ્રુતિ વિરૂદ્ધ અથવા વેદની ઋચાથી વિરૂદ્ધ છે, માટે તે હમે સ્વીકારતા નથી. એમ કહી હમે તેની વાત ઉડાવી દઇએ છીએ. શ્રુતિમાં એક બીજાથી વિરોધ છે નહિ. માટે તમારું માનવું શ્રુતિ વિરૂદ્ધ હોવાથી હમે માનતા નથી. હમારી વાત સપ્રમાણ છે ને તમારી વાત સપ્રમાણ નથી. પ્રત્યેક શ્રુતિ બતાવતા અને ખડન મંડન કરતા ગ્રંથનો મોટો વિસ્તાર થઇ જાય માટે એકજ શબ્દ વડે પતાવી દઇએ છીએ. જન સમુદાયને સહેજથી સમજાવવા માટે હમે દ્રષ્ટાંતની કલ્પના કરી વાર્તા રૂપે ને સાદા શબ્દમાં શકા નિવારણ કરીએ છીએ.

સ્થિત્યદનામ્યાં ચ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ—સ્થિતિ તથા ભોગનો શ્રુતિમાં વિભાગ પાડેલ હોવાથી જીવાત્મા આયતનરૂપે નથી.

ટીકા—કર્મફળનો ભોગ અને ઐદસાંન્ય સ્થિતિ, લય, ઉદ્ભવ કરનાર પામર જીવ નથી પણ અનંત આનંદ અને અમૃતનો અગાંધ સાગર સર્વશક્તિરૂપ અહીં છે તેજ અધિજ્ઞાન છે. અને જીવ અધિષ્ઠાન નથી એવો અર્થ સમજવો.

ચૂનામાં લાકડું સળગાવીએ તો લાકડાની રાખ થાય છે. પણ ચૂનાની રાખ મંદ થતી નથી. તેમજ એક દેહને એટલે જીવના શરીરમાં એક

રાંચણી થે ચીએ તો તેને રાંચણી ભોકાયાનું દુઃખ થાય છે. પણ સામે માણસ જે ખેડો છે તેને કાંઈ રાંચણી ભોકાયાનું દુઃખ થતું નથી એટલે જીવનુ જ્ઞાન ધણુંજ ટુકુ અને પરિચિત્ત સાડા ત્રણ હાથના શરીર જેટલુંજ છે. સમુદ્રમાં એક આગખોટ ચાલી જતી હોય અથવા તળાવમાં એક કાંકરો નાંખીએ તો તેના વતુલો દેડ આખા તળાવમાં થાય છે. સમુદ્રમાં આગખોટ દોડતી હોય તો તેના કંપનો આખા સમુદ્રમાં જણાય છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મને જે કાંઈ થાય છે, તેના કંપનો અખીલ બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર પસરી જ્ઞાન થાય છે. તેથી તેને અનંત જ્ઞાન થાય છે. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે કે શ્રુતિમાં જે કાંઈ લક્ષ્યગુહામાં બે પક્ષી એટલે જીવ અને શિવનો ભેદ દર્શાવ્યો છે, તે વિશે વિશેષ વિચાર કરી વાચનારે વેદાનુકૂલ અર્થ કરી સમજી લેવો.

ભૂમા સમ્પ્રસાદાદધ્યુપદેશાત્ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ—ભૂમા આત્મા પરબ્રહ્મરૂપે છે, કારણકે પ્રાણનું નિરૂપણ કર્યા પછી તેનો ઉપદેશ છે.

ટીકા—છાદ્યોપનિષદમાં ભૂમાત્વેવ૦ એ મંત્રથી ભૂમા તને મોક્ષનો માર્ગ બતાવશે એમ લખ્યું છે તે ઠેકાણે ભૂમા શબ્દ વડે કરીને પ્રાણ એવો અર્થ સમજવો નહિ, કારણ કે સુસુપ્તિ અવસ્થામાં જ્યારે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ભાસતાં નથી, તે સમયે પ્રાણ જાગે છે એટલે કે ધન મુમુક્ષિ અવસ્થામાં જ્યારે શરીર કાષ્ટવત્ પડી રહે છે અને મનને તથા ઇન્દ્રિયોને માંકડ, ચાંચડ, મચ્છર કરડે તે જણાતા નથી, અને દેહ શયવત પડી રહે છે, તે સમયે ભૂમા એટલે પ્રાણ ક્રિયા કરતો રહે છે. તથાપિ તે જડ છે, તેથી તે જ્ઞાન કરાવી શકતો નથી. જ્ઞાન કરાવવાની શક્તિ તો બ્રહ્માંજ છે. તેથી તે ભવની પાર લપ્ત જમ્મ શકે છે. માટે ભૂમા શબ્દ વડે કરીને તે ઠેકાણે ચિદ્રૂપ બ્રહ્મ સમજવો. પ્રાણ સમજવો નહિ.

ધર્મોપપત્તેશ્ચ ॥ ૯

સૂત્રાર્થ—શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલ ભૂમાના ધર્મો પરમાત્મામાં છે. એ રીતની પ્રતિ પત્તિ હોવાથી ભૂમા પરમાત્મારૂપે છે.

ટીકા—ચૈતન્યપણું, અમરપણું, બંધ, મોક્ષ આપવાની શક્તિ, સત્યપણું, પોતાના સામર્થ્યમાં સ્વાશ્રયી ગ્રહ રહેવું, ઇત્યાદિ ધર્મો સર્વ સુખની ખાણ જે બ્રહ્મ છે તેમાં સંભવે છે. પણ પ્રાણમાં સંભવતા નથી. માટે ભૂમા શબ્દ વડે કરીને બ્રહ્મ ચૈતન્યનો અર્થ કરવો.

જગતના સર્વ પદાર્થને આકાર છે. તે તે આકારને નાશ થવાનો ભય છે. આકાર સર્વત્ર વ્યાપક નથી. તે પરિચિત છે. એ આકારને કાયમ રાખવા માટે કંઈને કંઈ કરવું પડે છે. જેવી રીતે શરીરને ક્ષુધા તૃષ્ણા મટાડવા અન્નથી પોષણ કરવું પડે છે. અને જો તેમ ન કરીએ તો તે દેહ મરી જાય. એટલે આકાર ભાંગી જાય. આત્મા, પરમાત્મા નિરાકાર હોવાથી તેને જીવના જેવો ભય વગેરે થતો નથી. તેથી અલ્પશક્તિ અને અલ્પજ્ઞાનરૂપ એવો જ જીવ છે તેની ઉપાસના કરવી, એવો શ્રુતિને ક્રોધપણ દેકાણે આશય નથી. પણ સર્વત્ર સર્વત્ર આદિ કારણ જો બ્રહ્મ છે, વિભુ છે. તેની ઉપાસના ડેર ડેર શ્રુતિમાં છે એવો અર્થ કરવો. જીવની, આકાશની, પ્રધાનની, કે અન્ય કારણની ઉપાસના કરવા માટે જ્યાં લખ્યું છે ત્યાં તત્ત્વ પદાર્થ જો બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે તેની અને શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મનીજ ઉપાસના છે. પ્રાણની ઉપાસના નથી.

નીચેના ત્રણ સૂત્રમાં અક્ષર બ્રહ્મ જો ઓમ તેનું અંતર શબ્દવડે કરીને ગ્રહણ કરવું કે બ્રહ્મ ચૈતન્યનું ગ્રહણ કરવું તે દર્શાવ્યું છે.

અક્ષરમમ્બરાન્તઘટે: ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ—અક્ષર બ્રહ્મરૂપે છે. કારણકે આકાશાન્ત અર્થાત આકાશાદ વિકાર સમુહના આશ્રયરૂપ અક્ષર બ્રહ્મ છે.

ટીકા—બ્રહ્મદારણ્યની શ્રુતિમા ગાર્ગીના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં યાત્ર વલ્કયે કહ્યું, કે અખિલ બ્રહ્માંડમાંની સર્વ વસ્તુને આધાર આકાશ છે. એ આકાશ અક્ષર બ્રહ્મમાં છે તે દેકાણે અક્ષર બ્રહ્મનો અર્થ ઓમ એ ન કરવો. ઓમ તો વાચ્યાર્થ છે. પણ લક્ષ્યાર્થ બ્રહ્મ છે. ઓમ એવો શબ્દ થવો એ આકાશનો ગુણ છે. માટે અક્ષર શબ્દવડે કરીને બ્રહ્મચૈતન્ય એમ અર્થ સમજવો. અક્ષરમાં ક્ષર-પણું છે એટલે ભુંસાઈ જવા પણું છે માટે અક્ષર ને બ્રહ્મચૈતન્યજ છે. કાગળ ઉપર લખેલી નિશાની જો ઓમ તે નથી એમ સમજવું.

ઓમ છે તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોવાથી આકાશથી પણ મોટું છે. જો કે આકાશ એ સર્વ વસ્તુને આધાર છે. પણ તે અક્ષરબ્રહ્મ કરતાં નહાનું છે. માટે તદન્તરગત તે છે. જગતમાં શિવ અને ગણપતિ કાલ્યાદિને ત્રણ નેત્ર છે. સર્વ કોઈને જો નેત્ર છે. જો આંખે જો પાટો બાંધીએ તો આપણને કંઈ દેખાતું નથી. પણ જોને ત્રણ આંખ છે તેની જો આંખે પાટો બાંધવાથી પણ તે ત્રીજી આંખે દેખે છે. એ ત્રીજી આંખનું નામ જ્ઞાનમય શુદ્ધ ચૈતન્ય ચોમાગ્નિ છે. અને તે અક્ષરબ્રહ્મ છે, તેને જ્ઞાનજ્યોતિ કરીને કહ્યું છે, અને તે જો આંખ વગર ત્રીજી આંખેપણ જોઈ શકે છે. દૃષ્ટાંત તરીકે પ્રલય સમયમાં

અખિલ બ્રહ્માંડને નાશ થતું એ ત્રીણુ તેજ જુએ છે, અને આ વિશ્વ પાછું ઉદ્ભવતું પણ તેજ ત્રીણુ આંખ જુએ છે. એ આંખનો નાશ કદી થતો નથી. તે તે દૃષ્ટા સાક્ષી છે.

હવે અક્ષરબ્રહ્મના સ્વરૂપમાં અખિલ વિશ્વવરચના અને ત્રૈગુણ્ય પ્રકૃતિ નીચેના કોઠાથી સ્પષ્ટ જણાઇ આવશે.

પુરૂષ અને પ્રકૃતિ વિષે ગુંથવણ ન થાય મારે કેટલોક ખુલાસો નીચે પ્રમાણે આપ્યો છે.

સત્વ પ્રકૃતિના ગુણ

સર્વ ભુતમાં અભેદ
ભાવ તે સત્વ પ્રકૃતિ
છે તેનુંજ નામ બ્રહ્મ
જ્ઞાન છે.

(કર્તાની ભાવના)

(હવે કર્મની ભાવના
કહીએ છીએ)

નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ,
અભિમાન રહિત, રાગ,
દ્વેષ, તણને જે નિષ્કામ
કર્મ તે સાત્વિક કર્મ

રજો પ્રકૃતિના ગુણ

દૈત્યુ જ્ઞાન જે ભેદ
ભર્યું છે તેને રજો ગુણી
જ્ઞાન કહે છે.

(કર્તાની ભાવના)

(હવે કર્મની ભાવના
કહીએ છીએ.)

કલેશવાળું, અહંકાર
યુક્ત, કૃણ્ણ્ય કર્મ તે
રજસ્ કર્મ

તમસ્ પ્રકૃતિના ગુણ

હેતુ વગરનું, તત્ત્વ
વગરનું, અતિ સંકુ-
ચિત જ્ઞાન. એકજ
વસ્તુને સર્વ વસ્તુ જેવું
સમજે એવું અંધ
પરંપરાજ્ઞાન તે તામસ
જ્ઞાન છે.

(કર્તાની ભાવના)

(હવે કર્મની ભાવના
કહીએ છીએ.)

અંધન થાય એવું,
ક્ષય કરે, બીજને પીડા
કરે, મોહાત્મક, સામ-
ર્થ્યના વિચાર રહિત
કર્મ તે તામસ્ કર્મ છે.

પ્રકૃતિ દ્રવ્યના ગુણો એક બીજની વિરુદ્ધ છે. જગતમાં જે મુખ્ય તત્ત્વ ભૌતિક પદાર્થમાં જણાય છે. જેવી રીતે કે અગ્નિ અને જળ, જળનો સ્વભાવ નીચે ગમન કરવાનો છે, દેવતાને ઓલવી નાખનારો છે, ઠંડુ છે, શરદી કર-
વાવાળું છે, આલ્હાદ આપનાર છે, પર પ્રકાશી છે; અગ્નિએ ઉંચે ગમન કર-
નારો. જળને ખોપણુ કરી લેનાર, ગરમ, ગરમી કરનારો, સંતાપ કરાવનાર,
પાચન કરનાર સ્વપ્રકાશી છે.

પૃથ્વીના ધર્મો કઠીણત્વ, અવગવ રચના, ગુરતા, આધાર આપવાપણું,
સહિષ્ણુતા, સુતીઝ, અસુરભિ છે.

વાયુના ધર્મ-તિર્યગજવાપણું, પવિત્રત્વ, ચક્ષત્વ, ગતિ આપવાપણું છે.

આકાશના ધર્મ—પડ્મ, ગાંધારદ્વિસ્વરો, વિભુત્વ, અવકાશ આપવાપણું છે.
જળના ધર્મ—મધુર, આમ્લ, રસ, પ્રભા, શુક્લતા, મૃદુપણું, ગુરુત્વ, પૃથ્વી
આદિ ભુતોની પંચ અવસ્થા છે.

પ્રધાન દ્રવ્યો પાંચે ભૂતોમાં એક સરખી રીતે વ્યાપક થઈ રહેલાં છે
તેથી તેનું નામ સામાન્ય પ્રધાન દ્રવ્ય એવું પડ્યું છે.

શબ્દ અને આકાર એ વિશેષ ધર્મ છે. એ બન્ને સર્વ ભુતોમાં જુદા જુદા છે.
પાંચે ભુતોમાં પ્રાપ્ત થએલું સત્વ, રજસ અને તમસરૂપ ત્રિવિધ પ્રકૃતિ
દ્રવ્ય તે અન્વય છે. (અન્વય એટલે ધણું કરીને કારણ શરીર હશે)

અંધાદિ તન્માત્રાઓ ઉપાદાન કારણની સ્થિતિ છે. કાર્ય એટલે કારણ
દ્રવ્યની અવસ્થા વિશેષ છે.

જય એટલે જે વસ્તુ ઉપર યોગીનો સ્વતંત્ર કાળ હોય તેનું નામ તેનો
જય કર્યો કહેવાય છે.

ગુણ એ પંચ મહાભુત છે. અને પ્રધાન એ દ્રવ્ય છે.

સ્વરૂપ એટલે સાત્ત્વિક અહંકારનું ઉત્પન્ન થવું.

તામસ પ્રકૃતિ દ્રવ્યનું અણું તે અહંકાર છે. તેથી તેમાંથી અન્નની ઉત્પત્તિ
છે અને અન્નથી મન થાય છે.

કારણના ગુણો કાર્યમાં હોય છે, કાર્યમાં તે ગુણોનો નાશ થતો નથી.
ભોગ અને અપ વર્ગ એ બુદ્ધિસત્ત્વમાં છે.

પ્રધાન એ ગુણત્રયની સામ્યાવસ્થાવાળી પ્રકૃતિનું નામ છે. પ્રકૃતિને
હલનચલન કરી વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં જગતમાં કર્મ કરનારી શક્તિનું નામ
આપીએ તો ઠીક લાગે છે. અને પ્રધાન તે લય થનારી હલન ચલન વગરની
પ્રકૃતિ છે તેને પ્રધાન એ નામ આપવું હમને ઠીક લાગે છે.

મહત્ તત્ત્વ એટલે પ્રકાશમય સત્ત્વ સ્થિતિ તે બુદ્ધિ સત્ત્વનું નામ છે.

વૃત્તિનો જે આકાર તે પુરુષનો આકાર હોય એમ થાય છે.

વિવર્ત એટલે વેધવજ (waves) અથવા કપનો. ફોનોગ્રાફની પ્લેટ
જોરમાં ફરવાથી બોલનારાના અવાજના વેધવજ તેમાં થાય છે. તેથી તેમાં
પુરુષનો અવાજ અથવા ગાયન ગાવાની શક્તિ આવી સંભળાય છે.

આ સર્વ અક્ષર બ્રહ્મ છે.

સા ચ પ્રશાસનાત્ ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ—આકાશ પર્યંત સર્વ વસ્તુનું ધારણ કરવા રૂપ કર્મ અક્ષરનું છે. એમ શ્રુતિની આજ્ઞા છે.

ટીકા—જગતની સર્વ વસ્તુનો અર્થાત્ ચંદ્ર, સૂર્યાદિ ગ્રહગણોને આધાર ચૈતન્યબ્રહ્મ છે. જેની સાસન કરવાની શક્તિ પ્રધાનમાં એટલે જડ-પ્રકૃતિમાં નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર ઇત્યાદિ સર્વ જગત પોતપોતાના કર્મમાં મર્યાદાશીલ રહીને નિયમિત કર્મ કરે છે. તેનો નિયંત્રા પ્રધાન નથી પણ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે મીસાસ્માતઃ વાત પ્રવતે મીસા તપતિ સૂર્યઃ ઇત્યાદિ ચૈતન્ય બ્રહ્મનો ભય છે, અને પ્રશાસન છે. તે શિક્ષા કરી શકે છે એટલા માટેજ વાયુ વહન કરે છે, અગ્નિ બાળે છે, ઇન્દ્રાદિ દેવો પણ છડી જતા નથી, તેટલા માટેજ ગણપતિએ હાથમાં અંકુશ રાખ્યો છે, શિવે ત્રિશુળ રાખ્યું છે. વિષ્ણુએ ચક્ર ગદા અને સારંગ રાખ્યા છે. લક્ષ્મી રાખી છે. શિવે મહાકાળીની સાથે લગ્ન કર્યા છે. બ્રહ્માએ બ્રહ્માસ્ત્ર રાખ્યું છે, અને હંમેશા જ્ઞાન વિચાર કર્યા કરે છે. અને નવાં નવાં શસ્ત્રો ઉત્પન્ન કરે છે, માટે પ્રશાસન વિના કોઈ કોઈને ગાંઠતુ નથી. જે જીવો પછી યક્ષ રાક્ષસ કીનર હો કે દેવ હો તેા પણ તે સાધન સંપન્ન થયા વગર કોઈ પર પણ કાબુ રાખી શકતા નથી. માટે પ્રશાસનની અવશ્યે જરૂર છે. એમ આત્મવાક્યો ઇત્યાદિશાસ્ત્રો જેઓ પ્રાણીમાત્રના સુખના અર્થે પ્રવૃત્ત થયાં છે, તે વેદ અને ઉપનિષદ કર્તવ્ય પ્રમોદે છે. એટલા માટે એકલાજ સત્ત્વ ગુણથી જે કોઈ પ્રવૃત્ત થાય છે, તે ફેકટ ફાંફા મારી પરાજય પામે છે.

અક્ષર અર્થ.

પુરુષ.
સ્વસ્થાર જ્ઞાન પ્રાપ્તિ અન્યાદિ.

મહત્તિ.

પ્રધાન આધા આવિધા વિધા બેગૈશ્વર્ય સિદ્ધિઓ.

પાંચ મહાવૃત્તો તેના પરમાણુઓ એક એકથી અડતી ઉતરતી શક્તિના હલકા અથવા ભારે, સામર્થ્યવાન હોય છે.

શબ્દ તન્માત્રા, આકાશતત્ત્વ, વિષ્ણુ, સર્વ આધિષ્ઠ વસ્તુનો આધાર, સૈધી હલકા, મહાશક્તિવાન બુદ્ધિની અંદર છે.

વાયુ, સૂત્રાત્મા, પ્રાણ, સુક્ષ્મ શરીર.

અગ્નિ, સૂર્ય, વિદ્યુત, અન્ન, તારા, શરદી ને ગરમી.

જળ, રસ, તન્માત્રા.

પૃથ્વી સર્વથી વધારે જડ પરમાણુવાળી અને નાની છે.

અન્યભાવઘટ્ટાસેષ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ—બ્રહ્મથી ભિન્નનો ભાવ અક્ષર વિશે શ્રુતિ દર્શાવતી નથી, માટે અક્ષર બ્રહ્મરૂપે છે.

ટીકા—શ્રુતિમાં જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટા, શ્રોતા, મંતા, વિજ્ઞાતા, આધાર, ઇત્યાદિ વડે કરીને જે કંઈ અક્ષર બ્રહ્મ એટલે ઐતુ સાધન બ્રહ્મદાહર્યમાં ધરવાનું કહ્યું છે તે, જડ પ્રધાન અચેતનને ધ્યાનમાં ધરવાનું કહ્યું નથી. અચેતનમાં ચૈતન્યનો અભાવ ઇત્યાદિ ભેદ વડે કરીને અક્ષર શબ્દવડે ચૈતન્યનું ગ્રહણ કરવું. જડ પ્રધાન પ્રકૃતિનું ગ્રહણ કરવું નહિ.

દક્ષતિ કર્મવ્યપદેશાત્ સઃ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ—દર્શનના કર્મનો વ્યપદેશ હોવાથી અપર બ્રહ્મ પણ બ્રહ્મરૂપે છે.

ટીકા—ૐ શબ્દવડે કરીને જીવાત્માને ધ્યાન ધરવા યોગ્ય પરમપુરુષ ચૈતન્ય છે. જડ પ્રધાન પ્રકૃતિ નથી. દર્શનથી સાક્ષાત્કાર કરવા યોગ્ય નિર્ગુણ બ્રહ્મ છે.

અપર બ્રહ્મ એટલે સગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ શ્રુતિ કરે છે. તે દેશકાળ આકાશાદિ વડે સગુણ બ્રહ્મ હોવાથી, ધ્યાન કરનારને દ્રષ્ટિગોચર થવા સૂર્ય લોક એટલે બ્રહ્મ લોકમાં જઈ, પ્રત્યક્ષ સ્વર્ગ સુખ લેવા સૂર્યની ઉપાસના અને સામ ગાયન વડે બધનથી મુક્ત થઈ, સૂર્યમાં અભેદરૂપે રહી પરબ્રહ્મ એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મ ને પામે છે. એનુંજ નામ મોક્ષ એજ છેલ્લી પરમ ગતિ, એજ પરમાવધિ છે. એથી આગળ બીજું કંઈ નથી.

દહર ઉત્તરેભ્યઃ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ—દહરાકાશ પરમેશ્વરરૂપે છે. કારણ કે આ રીતના હેતુઓ છે.

ટીકા—છાંદોગ્યની શ્રુતિમાં દહરાકાશ એટલે હૃદયની અદર જે કંઈ પોલાણ છે, અને જેને અગ્રેજીમાં વેન્ટ્રીકલ્સ (Ventricals) કરીને કહે છે. તેમાંનું આકાશ ઉપાસ્ય નથી. તેમજ જીવ પણ ઉપાસ્ય નથી. કારણ કે વાક્ય શેષવડે કરીને અજર, અમર, નિષ્પાપ, શોક રહિત, ક્ષુધા શૂન્ય, તૃપારહિત, સત્યકામ, સત્યસંકલ્પ ઇત્યાદિ આત્માનાં ગુણખંડ આવે એવાં ચિન્હો પરમાત્માના છે. જડ, આકાશ, પાનર, મરણ્યધર્મો જીવનાં નથી.

મનુષ્યના શરીરમાં આંચા ઉપર કેરી લટકતી હોય તેવું ડબ્બી બાળુએ અન્તઃકરણ છે તેમાં જે કંઈ પોલાણ છે તે મનુષ્યમાં મનનું સ્થળ છે. તથાપિ તેમાં અતિ અલ્પ પહોં હોવાથી પૃથ્વી અને સ્વર્ગ આદિનો સમાવેશ સંભવતો

નથી. તે તો મહત્ આકાશમાં સંભવે છે. જે પ્રમાણે છાપરાના કાણામાંથી આકાશ દેખાય છે. તેમાં સૂર્ય ચંદ્રદિક્ક સ્વર્ગ સમાધ શકે નહિ, પણ મહત્ આકાશમાં તો તે પ્રત્યક્ષ સમાયલા દેખાય છે. છાપરામાંનું બાકું અને મહત્ આકાશ એ બે વસ્તુ જુદાં જુદાં છે, એ સમજ અભણ માણસની છે. વિદ્વાન તો એમ સમજે છે કે, આ ધરજ બધું અને છાપરું મહત્ આકાશમાં રહ્યું છે. તે કાંઈ ધરના છાપરાના કાણામાં નથી. તે પ્રમાણે દહરાકાશ અને મહત્ આકાશ એકજ છે. ભેરૂપે જે શ્રુતિમાં કલ્પેલું છે, તે અલ્પજ્ઞ શિષ્યને ઉપાસના કરવા માટે ગુરુએ સમજાવ્યું છે.

ગતિશબ્દામ્માં તથા હિ દૃષ્ટં લિજ્ઞાંચ ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ—તેજ પ્રમાણે દહરાકાશ પરમાત્મારૂપે છે, એમ ગતિ તથા શબ્દવડે જોવામાં આવેલ તથા નિરૂપણ છે.

ટીકા—અખિલ બ્રહ્માંડને વસવાતુ ઠેકાણું મહદાકાશ છે. સુસુપ્તિકાળમાં અથવા સમાધ અવસ્થામાં જીવાત્મા મનુષ્યના હૃદયોન્તર આકાશ છે, ત્યાં ગતિ કરીને એટલે જાગરે આશ્રય લે છે. તેથી કરીને શ્રુતિમાં આકાશની ઉપાસના કહી છે. પણ અન્ય જિંગો (એટલે ઓળખવાની ખાસ નિશાની) અજર, અમર, ઇત્યાદિ આકાશમાં સંભવતા નથી. માટે દહરાકાશ શબ્દવડે કરીને ચૈતન્યબ્રહ્મની ઉપાસના કરવી એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે.

ઘૃતેષ્ઠ મહિમ્નોઽસ્યાસ્મિન્નુપલબ્ધેઃ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ—ધૃતિ અથવા ધારણ કરવારૂપ શક્તિ દહરાકાશની કહી છે વળી આ ધારણ કરવાનો (ધારણાકર્ષણ શક્તિ જેને અંગ્રેજીમાં centry pital સેન્ટ્રીપીટલ એન્ડ સેન્ટ્રી ફ્યુઝલ centry fugal ફોરસીઝ કહે છે અને જેને વિષે હમારા યોગસૂત્રો વિગેરે ઠેકાણે ઠેકાણે વર્ણન કરી ગયા છીએ તે છે) મહિમા પરમાત્મામાં જ જોવામાં આવે છે.

ટીકા—કેટલી એક શ્રુતિમાં વિધારણ કરનાર દહરાકાશ છે. એમ લખ્યું છે. ત્યાં આગળ મુખ્ય વિધારણ કરવાની શક્તિ ચૈતન્ય બ્રહ્મની છે. કારણકે તે મહદાકાશને પણ નિશેષ ધારણ કરનાર મહદ્ બ્રહ્મ ચૈતન્ય છે. માટે તે ઠેકાણે આકાશની ઉપાસના કરવાની નથી. બ્રહ્મની ઉપાસના કરવાની છે. એવો તે શ્રુતિનો હેતુ સમજવો.

સૂત્રમાં અસ્મિન શબ્દ છે તેનો અર્થ દહરાકાશ છે એમ સમજવું. એ હૃદયમાં જે આકાશ છે તેમાં ચંદ્ર સૂર્યાદિ ગ્રહનક્ષત્રો ધારણ કરવાની અને ફેરવવાની તથા નિયમમાં રાખવાની શક્તિ કાંઈ હાર્ટ (heart)ના વેન્ટ્રીકલ્સ (ventrical)માં નથી પણ પરમાત્મા મહાન શક્તિ છે. માટે સર્વ શ્રુતિ એનો આશય એ છે કે દહરાકાશ માત્ર અદ્ય બુદ્ધિ શિષ્યને ઉપાસના સમજવવાને અર્થે કહી છે. એ પ્રમાણે બીજી ઉપાસનાઓ વિષે પણ સમજવું. દહરાકાશ એ સમાનાધિકરણ એટલે સમાનધર્મ સમાનશક્તિ, અને સમાન ગુણવાળા હોવાથી શ્રુતિએ બંનેને એક સરખામણી તેનો બોધ કર્યો છે.

પ્રસિદ્ધશ્ચ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ—દહરાકાશ પરમેશ્વરરૂપે છે એમ શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધિ છે.

ટીકા—આકાશ શબ્દવડે કરીને દહરાકાશ અથવા અતરાકાશ અથવા મહદાકાશ ઉપાસ્ય છે. એવો અર્થ કરવો નહિ પણ આકાશ શબ્દવડે કરીને સૂર્ય પ્રકાશક ચૈતન્ય બ્રહ્મજ છે. ઉપાસ્ય છે કે જે મહદાકાશને પણ પ્રકાશ કરનાર છે માટે આકાશ શબ્દવડે કરીને પરમાત્મા ઉપાસ્ય છે. આકાશ એ પરમાત્માનું જ નામ સમજવું.

इतरपरामर्शात् स इति चैन्नासंभवात् ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ—અન્ય અર્થાત્ જીવનો સમાવેશ થવાથી જીવ દહર રૂપે છે, એમ કાંઈ કહે તો તેમ નથી, કારણકે તે રીતનો અસંભવ છે.

ટીકા—ઉપાસ્ય બ્રહ્મ શુદ્ધ ચૈતન્યને બદલે જીવ શબ્દ વડે દહરાકાશની ઉપાસના છે. એમ કહે તો તે ઘટીત નથી. કારણકે દહરાકાશમાં જીવની પેટે પરિચ્છન્નપણું નથી, અભિમાન નથી. બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિ વડે કરીને તે આકાશની બરાબર છે એમ કહે તો તે સંભવતું નથી. આકાશમાં કર્મ સંસ્કાર અને પાપ પુણ્યના ભોગ ઈત્યાદિ જે જીવના ધર્મ છે તે સંભવતા નથી. તેથી જીવ અથવા આકાશની ઉપાસના કરવી ચોચ નથી. ઉપાસના તો શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મની જ કરવાની છે કે જેમાં સંસાર બંધનથી જીવને મુક્ત કરવાની શક્તિ છે. તે અદ્ય જીવ અને જડ આકાશમાં નથી.

उत्तराश्वेदाविर्भूत स्वरूपस्तु ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ—પાછળના વચન વડે દહરાકાશ જીવ રૂપે છે એમ આ શંકા થાય તો તેમ નથી, કારણકે જીવ આવિર્ભૂત અર્થાત્ પ્રગટ સ્વરૂપવાળો છે.

ટીકા—શાખા અરૂઘાન્તી ન્યાયે દહરાકાશમાં એટલે હુદયાન્તરના આકાશમાં જીવ અને શિવ વસે છે એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે. શરીરરૂપી વૃક્ષ ઉપર આ એ પક્ષાઓ તરીકે શુદ્ધ ચૈતન્યનું વર્ણન કરે છે. તેથી દહરાકાશ બ્રહ્મ છે એમ શંકા કરો, તો તે સંભવતુ નથી. આંખની અદરથી જોનાર અને જાણનાર દ્રષ્ટા આકાશ નથી. પણ જીવ છે અને તે જીવ દુષ્ટ સસ્કાર રહિત હોય તો શિવ છે. માટે શિવ અને જીવનું અધિષ્ઠાન દહરાકાશ નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય જે શિવ કે જે ઉપાધિનું ગ્રહણ કરવાથી કરીને જીવ સ્વરૂપ કહેવાય છે તેજ ઉપાસ્ય છે. આકાશમાં દ્રષ્ટાપણુ છે નહિ. તેથી તે તેજ દ્વારા જોઈ શકે તેમ નથી. જોનાર તો જીવ છે, અને જીવ જ્યારે શુદ્ધ અને પાપરહિત થાય છે ત્યારે શુદ્ધ ચૈતન્યજ છે. માટે શુદ્ધ ચૈતન્યનીજ ઉપાસના કરવાની છે. પરિચ્છિન્ન પાપ અસ્ત જીવ કે જડ આકાશની ઉપાસના કરવાની નથી. એ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે. આ ડોકાણે પૂર્ણ ચૈતન્ય અને પામર જીવ કે જે અને બ્રહ્મસ્વરૂપ છે, અને વિભુ છે, એટલે કે આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક છે, તેનો ભેદ અને અભેદ સમજાવવાની જરૂર છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે એમ જાણો કે આપણે રશિયાની ઉત્તરે જ્યાં બરફના ઢગલે ઢગલા વિના કંઈજ નથી. એવા રથલે ગયા તો ત્યાં આકાશની પેઠે સર્વત્ર વ્યાપક બરફને બરફજ છે. એ બરફને એક મોટી ચારણીમાં ભાંગીને મૂક્યું અને એ ચારણીને સહજ ગરમી સૂર્યનો તાપ લાગતાં પરિચ્છિન્ન અને ઝીણાં ઝીણાં પાણીના ટીપાં તે ચાલણી-માંથી પડવા લાગ્યા. પણ અતિશય ટાઢને લીધે તે પાણીના ટીપાં ફરીને બરફના કકડા બિન્ન બિન્નરૂપે થઈ ગયા, એ સર્વનું નામ બરફજ છે. પાણું તે એકંદુ થઈ જાય છે અને ભેદ રહેતો નથી તેમ જીવ અને શિવનો ભેદ કલ્પના માત્ર છે વસ્તુતઃ ભેદજ નથી. હવે જે સૂર્યનો તાપ કહ્યો છે અથવા ઠંડક કહ્યો છે તેને પ્રકૃતિ અથવા તો પ્રકૃતિમા વસેલી શીતતા એટલે ઠંડક છે તે ભેદ અને અભેદ બરફમાં કરાવ્યા કરે છે તે પ્રમાણે આકાશ છે. માટે ઠંડકનું નામ કદી બરફ કહેવાય નહિ. તે પ્રમાણે જીવ શિવ અને આકાશનો ભેદ સમજી લેવો.

અન્યાર્થઃ પરામર્શઃ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ—જીવ ભાવનો પરામર્શ અન્ય અભિપ્રાયને લીધે છે.

ટીકા—દહરવિધાના વાક્ય શેષમાં જે જીવનું વર્ણન છે તેને પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે એમ માની શંકા કરવી નહિ. કેમકે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થામાં દ્રષ્ટારૂપે રહેનાર પરમાત્મા છે. સંપ્રસાદ શબ્દ શ્રુતિમાં છે.

તેથી કરીને પ્રસાદ આપનાર અને પ્રસાદ લેનાર એનો ભેદ પ્રતિપાદન કર્યો છે. તેમાં પ્રસાદ પામનાર જીવ છે અને પ્રસાદ આપનાર પરમાત્મા છે. પામર જીવ સર્વશક્તિમાન ઇશ્વરને પ્રસાદ આપે એનો સંભવ નથી. પ્રસાદ તો જીવને પ્રમુ ૧૧ સેથી પામવાનો છે. માટે આ ઠેકાણે ઉપાસ્ય જીવ નથી પણ પરમેશ્વર છે.

અલ્પશ્રુતેરિતિ ચેત્તદુક્તમ ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ—અતરાકાશ અલ્પ છે, આ રીતની શ્રુતિ હોવાથી દહરાકાશ પરમેશ્વર નથી, આમ જો તમે કહેશો તો તેનો પરિહાર કહેવામાં આવ્યો છે.

ટીકા—હૃદયાન્તર આકાશ અલ્પ છે એમ શ્રુતિમાં છે. માટે તે જીવને અર્થે લખ્યું છે. એવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન આગળ લખી ગયા છીએ. કારણકે નિષ્પાપતા ઇત્યાદિ વિશેષણો જે પરમાત્માના લીંગ છે તે જીવાત્મામાં સંભવતા નથી. માટે દહરાકાશને ઠેકાણે પામર જીવ ઉપાસ્ય છે, અથવા જગદાદિ ત્રણે અવસ્થાનો દ્રષ્ટા જીવ છે એમ સમજવું નહિ, પણ પરમાત્મા છે માટે તેજ ઉપાસ્ય છે.

અનુકૃતેસ્તસ્ય ચ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ—જેને અનુસરી સૂર્યાદિ પ્રકાશે છે તે બ્રહ્મરૂપે છે. તથા તે જ્યોતિના પ્રકાશથી સર્વમાં પ્રકાશનું સામર્થ્ય છે.

ટીકા—મુડક ઉપનિષદની શ્રુતિમાં તેના પ્રકાશથી આ સર્વ પ્રકાશે છે, એમ લખ્યું છે. તો તેના શબ્દ વડે કરીને કોઇ વસ્તુ છે કે પરમાત્મા છે એવી શંકા થાય તો તસ્ય શબ્દ વડે કરીને સ્પષ્ટ થાય છે કે, તે મુખ્ય પ્રકાશનો ખજાનો પરમાત્મા છે. તેની પાસેથીજ સૂર્ય, અગ્નિ, વિદ્યુત, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, તારા ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકાશે છે. પ્રકાશ કરવાની સત્તા પરમાત્માની છે અને તેની પાસેથી થોડી થોડી સત્તા સૂર્ય અગ્નિ આદિએ ગ્રહણ કરી છે. માટે જે કંઈ ઉપાસના કરવાની છે તે જડ જગતના કોઇપણ પદાર્થની ઉપાસના કરવાની નથી. પણ પરમાત્માનીજ ઉપાસના કરવાની છે.

કેટલાએક સમાન ધર્મ જડ વીગેરે પદાર્થોમાં બ્રહ્મ સદસ્ય છે, તેથી તે પદાર્થ એટલે સૂર્ય, આકાશ ઇત્યાદિની ઉપાસના શ્રુતિમાં કહેલ છે, એમ અર્થ કરવો નહિ. જે પદાર્થને લઈને ઉપાસના કરવી કહી છે, તે તત્ત્વ જડ પદાર્થની નથી, પણ તેમા જે બ્રહ્મ સાદસ્યતા છે તેને લઈને કરી છે. બ્રહ્મના સર્વ ધર્મો જગતના કોઇપણ બીજા પદાર્થમાં નથી. જેવી રીતે કે કોઈની પાસે વધતી ઓછી રા. ની થાપણ છે. છતાં એ કાંઈ નાણાનો ખજાનો કહેવાતો નથી.

સર્વસ્વ નાશીતો ખળતો તો ટંકશાળ છે. બધા ને કોઇ નાશીવાલા બન્યા છે. તેઓ ટંકશાળના પૈસાને લીધે પૈસાદાર કહેવાય છે. માટે પૈસા પાડવાનું મુખ્ય રથાન તથા પૈસા આપવાની શક્તિ કોઇપણ વ્યક્તિના ધરમાં નથી. પણ ટંકશાળમાં છે. તે પ્રમાણે સૂર્ય, અગ્નિ, વિદ્યુત એમાં ને ને કંઈ પ્રકાશક શક્તિ છે, તે સૂર્ય અગ્નિ કે વિદ્યુતની નથી પણ બ્રહ્મજ્યોતિમાંથી લીધેલી વતી ઓછી જ્યોતિ છે. માટે શ્રુતિએ ને જ્યોતિની ઉપાસના કરી છે તે બ્રહ્મજ્યોતિનીજ ઉપાસના છે એમ સમજવું.

अपि च स्मर्यते ॥ २३

સૂત્રાર્થ—વળી સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે, કે આત્મા પ્રાગરૂપે છે.

ટીકા—ભગવતગીતા આદિ સ્મૃતિમાં પણ પૂર્ણ ચૈતન્યને પ્રકાશ કરનાર સૂર્ય અગ્નિ આદિ નથી. પણ સૂર્ય અગ્નિ આદિમાં પ્રકાશ મૂકનાર તે પદાર્થોનો પ્રકાશક પરમાત્માજ છે એમ સ્પષ્ટ સમજવું છે. અને તેને પ્રાગ એવું નામ આપ્યું છે.

राप्तादेव प्रमितः ॥ २४

સૂત્રાર્થ—પરમાત્મા અંગુષ્ઠના પરિમાણવાળો છે. કારણ આમ શ્રુતિ કહે છે.

ટીકા—ઠઠવણી ઉપનિષદની અંદર ‘અંગુષ્ઠ માત્ર પુરુષ’ એમ લખ્યું છે, પણ તે જીવાત્મા છે એવી શંકા થાય તો તેનું સમાધાન એ કે શ્રુતિમાં ઇશાન શબ્દ છે. ભૂત ભવિષ્ય અને વર્તમાન કાળનો હશિતા એટલે નિવામક જીવ છે એમ કહેવું અસંભવિત અને ખોટું છે. ત્રણે કાળ ઉપર સત્તા ચલાવનાર પૂર્ણ ચૈતન્ય આત્માજ છે. માટે પુરુષ શબ્દ વડે કરીને પૂર્ણ ચૈતન્ય પરમાત્મા સમજવો. જીવ સમજવો નહિ.

(૧) સ્થૂળ, અભિમાની, બ્રહ્મા, વિશ્વરૂપ, સ્થૂળ શરીર એ અનમય કોશ છે અને તે સર્વ કોષને જાણીતો છે. બ્યષ્ટિરૂપદેહ, સ્થૂળદેહ અને સમષ્ટિરૂપ આખા બ્રહ્માંડનું ભૌતિક જડ શરીર રૂપે છે.

(૨) મનોમય કોશ એકાદશ કર્મેન્દ્રિયોનો બનેલો છે. બાહ્ય પદાર્થને અંતર્યામિ પાસે લઇ જનાર પંચેન્દ્રિયો છે. દૃષ્ટાંત તરીકે આપણે મુઝાદ તાર મૂકીએ ત્યાંના કંચમાં તારનું કંપન થાય અને તે નોંધાઇ તારનો સીપાઇ તે તાર જેનો હોય તેને પહોંચાડવા જાય તેવી આપણી પંચ કર્મેન્દ્રિયો છે.

અંદરની ચીજ બહાર લઈ જનાર જ્ઞાનેન્દ્રિયો એટલે કે શબ્દ સ્પર્શ જેના મુખ્ય છે એવા કાન નેત્રાદિ કોષના પર તાર મૂકનાર તરીકે બાહ્ય જગતમાં અંદરનો હુકમ લઈ જનાર પાંચેન્દ્રિયો છે. તે તારમાસ્તરના જેવાજ કામ કરે છે. અને બહારમાં તાર મૂકે છે, તેવા છે. આ દશ ઇન્દ્રિયોનો સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટ તો જેને મન એવી સંજ્ઞા છે, તે છે. તે તો ફક્ત એકાદ આંશીસમાં ખુણે એસીને બધી આંશીસમાં હુકમ કરનાર ઉપરી તરીકે છે. એની સત્તા તે કાંઈ સમ્રાટની સત્તા જેવી નથી પણ તે સમ્રાટની સત્તાનુંજ એક કીરણ છે. એટલે કે સમ્રાટ એટલે બ્રહ્મની ઉપર મનની સત્તા નથી. અથવા તો તે સર્વશક્તિવાન નથી. સેક્રેટરી ઑફસ્ટેટ ઉપર તાર ખાતાનો ઉપરી સત્તા ચલાવી શકતો નથી. સેક્રેટરી ઑફસ્ટેટ ઉપર સત્તા ભોગવનાર અને હુકમ કરનાર તો ફક્ત સર્વ ખાતાઓનો ઉપરી જે સમ્રાટ સરખો બ્રહ્મ છે તેજ છે. એનું નામ મનોમય કોશ છે. અને તેનામાં એકઠી વખતે એકજ જ્ઞાન થવાની શક્તિ છે. એકઠી વખતે સર્વ જ્ઞાન-થવાની શક્તિ સમ્રાટ એટલે બ્રહ્મનીજ છે. મનનો બીજો ધર્મ એ છે કે, એક સંકલ્પ કરવો, વળી તેને તરતજ બીજો સંકલ્પ કરી નબળો પાડવો અથવા તો જોર આપવું. એ પ્રમાણે સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ મનનું સ્વરૂપ છે. મનમાં સંકલ્પને ભૂસી નાખનાર અથવા નબળો પાડનાર વિકલ્પ રૂપ જે દોષ છે. તેથી વિલક્ષણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ હોવાથી તે દોષ બ્રહ્મમાં નથી. વળી એકજ જ્ઞાન એકઠી વખતે થાય એવી અલ્પશક્તિ બ્રહ્મમાં નથી, પણ તેને સર્વ જ્ઞાન એકજ કાળે થાય છે. અને તે કાળના નિયમથી બદ્ધ નથી. તે સર્વ શક્તિ છે, કાળથી અતિત છે, અને સર્વજ્ઞ છે. સદાવર્તમાન કાળ સ્વરૂપે છે. આ ડ્રષ્ટાંત ઉપરથી મનો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્ એ શ્રુતિનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે મન અને બ્રહ્મનો ભેદ હરતામલકવત બતાવ્યો છે.

૩ વાયુને સુત્રાત્મા રૂપરૂપ, અંતર્યામિ, જીવ, શીવ, કારણ શરીરના સત્વા-ભિમાની દેવ, સંહાર શક્તિ, પ્રાણ, ઇશાન, સદાશીવ ઇત્યાદિ રૂપકાલંકાર વડે, સ્ત્રેષાલંકાર વડે ઠેરઠેર વર્ણન કરાય છે. અને જે દેહ ધારી તરીકે આલેખાય છે, તે સગુણ બ્રહ્મ માયાના સ્વામિ કહેવાય છે.

૪ અંતરાકાશ, ગુહા, બુદ્ધિ, પ્રકૃતિ, મહામાયા, મહદાકાશ, અંદિતિ દેવમાતા, પંચમન, અંતરિક્ષ, પોલાણ, વિશ્વેદેવા, પિતાપુત્ર, વિશ્વને ગર્ભમાં રાખનાર અને ખાઈ જનાર, ધુ, ઇત્યાદિ નામોથી વર્ણન કરવામાં આવે છે તે મહાકારણ શરીર છે. એને વિજ્ઞાનમય કોશ કહે છે.

૫ આનંદમય કોશ એ, સગુણ બ્રહ્મ, ઇશ્વર, મહાદેવ, મહાવિષ્ણુ, મહામાયુ ઇત્યાદિ નામે અપાય છે, અને સવિકલ્પ સમાધિમાં જેને યોગીઓ જુએ છે અને ધર્મ મેધની અમૃતરૂપ વૃદ્ધિની ધારા, યોગીને સુખ સમુદ્રમાં તારે છે, તે છે. અને તે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે.

પાંચ કોશથી પરમાત્મા જેને બ્રહ્મ કહે છે, જેને કાષ્ટાગતિ કહે છે, જે કાલાતિત છે અને જે કાળના નિયંત્રા છે, જે સૂર્ય, અગ્નિના પ્રકાશક છે, જેને પ્રાણ કરીને કહે છે, જેને સ્વધામ કહે છે, જે આકાશથી પણ મોટો છે મહાનતત્ત્વથી પણ મહાન છે, આણુનો પણ આણુ છે, સૂક્ષ્મ શરીરને ચલાવનાર તેમાં વ્યાપક રહી અતિસૂક્ષ્મ છે, જે રથુલ, સૂક્ષ્મ કારણ, મહાકારણ બુદ્ધિ, અંતર્યામિ, જીવાત્માથી જુદો છે અને જેનું વર્ણન કરતાં વાણી પહોંચી શકિત નથી, વેદ સુપ થઇ જાય છે અને મૌન રાખે છે, તે નિમ્નતુભવ સ્વરૂપ કાષ્ઠા, પરમગતિ, સ્વરૂપસ્થિતિ, પરમેશ્વર, ઇત્યાદિ નામે જૂમાં સુખ, સ્વરૂપ, ક્ષય અથવા કુંભકની સ્થિતિ જે યોગીઓ અનુભવે છે તે તુરીયપદ છે. એવું શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણો, ઉપનિષદો અને ચારે સંહિતાઓ, શેષ અને શારદા, બ્રહ્મા, વિષ્ણુને રૂદ્ર જેનું ધ્યાન ધરે છે, અને જેને ગણપતિ એટલે ઓમકારનું રૂપક છે તે શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. અને જડથી માંડી ઉત્તરોત્તર અવતાર ધરી જીવને શુદ્ધ ચૈતન્યમાં ભેળીને 'અદ્વયરૂપ થવું' એટલે બંધનથી છૂટી આનંદરૂપ, નિધિરૂપ સ્વયંજોતિ થવું તે છે. એથી વિશેષ બીજું કંઈ નથી.

હૃદયપેક્ષયા તુ મનુષ્યાધિકારસ્વાત્ ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ—પરમાત્મા હૃદયમાં છે આ રીતની અપેક્ષાને લઇ કહ્યું છે કે પરમાત્મા અંગુળ માત્ર છે. કારણકે શાસ્ત્રમાં અધિકાર કેવળ મનુષ્યને જ હોય છે.

ટીકા—ગાય ભેંસને વિદ્યાબ્યાસનો અધિકાર નથી. એટલા માટે મનુષ્યને જ બ્રહ્મવિદ્યા વડે કરીને બ્રહ્મને જાણવાનો અધિકાર છે. મનુષ્યના શરીરમાં હૃદય છે. તેમાં ત્રણ વિભાગ અને પડદા છે. એ પડદાઓમાં પોલાણ છે. એ પોલાણને હૃદયાકાશ કહે છે. તેને કોઇ ગુહા કહે છે. કોઇ તેમાં બુદ્ધિ વસેલી છે એમ કહે છે, તેમાં જીવ છે અને બીજા એક પડદામાં ઇશ્વર છે તેમાં ધબક ધબક થવાની શક્તિ છે અને તે એક મીનીટમાં ૭૨ વખત ધબકારા કરે છે. એકત્રાર ધબકારો થાય એટલામાં ચાર વિચાર ઉઠે છે એટલી વિચારની રૂપ છે. એ વિચારો વર્તમાન અને પૂર્વ જન્મના શુભાશુભ કર્મ સંસ્કારોને લીધે ઉદભવે

એ. વિદ્યા વડે સદ્ અસદ્ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે. તર્ક દોડે છે. બવિષ્યનું અભિમાન થાય છે. જગતના પદાર્થોને ઝોળખી તેમાંથી પેતાના ઉપયોગમાં લેવાને માટે શાસ્ત્રીય ખોળ ચર્ચી શકે છે. ન્યાય અન્યાય સુઝે છે. સત્યા સત્ય પરખાય છે. રોગ નિવારણ કરાય છે. મૃત્યુથી બચી જવાય છે. સામાને પોતાની મજા મુજબ ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. ઇત્યાદિ વૈદીક કર્મો થઈ શકે છે. પણ તે મનુષ્ય સીવાય પશુ યોનિમાં અથવા તો દેવ, પીતર, ભૂત, પીશાચ ઇત્યાદિ યોનીઓમાં થઈ શકતા નથી. શ્રુતિમાં જે અંગુષ્ઠ માત્ર પુરુષ છે એમ કહ્યું છે તે મનુષ્યના હૃદયને લક્ષીને કહ્યું છે. દેવ કે પશુનાં હૃદયને લક્ષીને કહેલું નથી. આમાં પુરુષ શબ્દવડે એમ ન સમજવું કે અંગુઠા જેવડો જીવ અથવા પરમાત્મા છે અથવા અંગુઠા જેવડુંજ આકાશ છે. વિચાર આવવા માટે હૃદયની ગુહા પ્રમાણ્યનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે. તેઠલા માટે આખો ઉપાસ્ય જીવ કે આકાશ નથી પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. દેવો સત્વશીલ હોવાથી અને પુણ્યાત્મા હોવાથી દિવ્ય શક્તિ ધારણ કરી સ્વર્ગમાં મુખ્ય કરેલાં પુણ્ય કર્મને અનુસરીને ભોગવે છે. અને તેમને સત્તર તત્ત્વનું લીંગ શરીર છે, મનુષ્યના જેવું ૨૭ તત્ત્વનું સ્થુલ શરીર નથી. તેથી તેમને રોગ, મૂખ, તરસ ઇત્યાદિ જડ પદાર્થતા વિકારો અને રજસ તમો મલ્લ વિશેષ હોતા નથી સ્વર્ગમાં કાલેજો તથા નિશાળો નથી પણ ત્યાં ઇર્ષ્યા, દ્વેષ ઇત્યાદિ સુક્ષ્મ વિકારો છે. માટે સ્વર્ગમાં વારંવાર દેવ દૈત્યને લડાઈ થયા કરે છે અને મુખ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે, તેવુંજ પિતરોને માટે પણ સમજવું. જાડમાં જીવ છે. પાંચ ઇન્દ્રિય છે તે સ્થાવર અને જડ છે, તેમાં કારણ શરીરના વિકાર જણાતા નથી. જેવી રીતે કે વિચાર-ઉઠવા, કલ્પના કરવી, યુદ્ધિ દોડાવવી, વિદ્યાભ્યાસ કરવો. મનુષ્યમાં એ ત્રણે ગુણોની રચના છે. સ્થુલ શરીર એટલે કે મૂડદું એમાં પણ મહાભુત જે જડ છે તેનો વિકાર કર્મેન્દ્રિય છે તે મરી જવાથી લીંગ શરીરમાં કરેલા કર્મોની શુભાશુભ વાસનાને લીધે આ જગતના જે પદાર્થોને જીવાત્માએ પોતાના હૃદયમાં પેસાડયા છે તે બહાર કાઢી શકતો નથી. આ જગતના પદાર્થોને પોતાના અંતરમાં સંસ્કારરૂપે જીવાત્મા કેવી રીતે લે છે અને રાખી શકે છે તે બદલ મારા યોગસૂત્રના આશયમાં અધ્યાય ચોથા કૈવલ્ય પાદમાં સૂત્ર ૬માં તેની ટીકા કરતાં મોરનું દ્રષ્ટાંત આપી મે લખ્યું છે. તે જોઈ લેવું. વિસ્તારભર્યા તે અત્રે આપવામાં આવતું નથી. પણ હવે જગતના પૈંડલા પદાર્થો આપણામાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળે છે તે કહું છું.

વાણી દ્વારા પ્રથમ મોરની સખ્યા નીકળે છે. અને બોલે છે કે મધ

કાલે પેલા છાપરા ઉપર બે મોર મેં દીઠા હતા. એટલે હવે પાછું પરિણામ નીકળે છે તે કહે છે. એક ત્રણ રીટ ઉચો અને બે ગળ લાંબો તે મોર હતો. પછી તેના સામાન્ય અને વિશેષ ગુણ કહે છે. તેને પાંચ હતી તે સામાન્ય મુણ, મિત્રવિમિત્ર રંગ હતો એટલે તેનું વિશેષ લીંગ કે જે ગુણથી તે ઝોળખાઈ આવે તે બીજામાં નથી અને મોરમાં છે. તે વાણી દ્વારા બહાર નીકળે છે.

જે સ્મરણ આવેમથી આ મોર પેઠો છે તેટલાજ સ્મરણ વેગથી તે પાછો બહાર નીકળે છે. આ પ્રમાણે આપણામાં સંસ્કારરૂપે જે જગત બરાયું છે. તે કર્મેન્દ્રિય દ્વારાએ પાછું નીકળે છે.

તદુપર્યપિ શાદરાયણઃ સમ્મવાત ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ—મનુષ્યથી ઉપરનાને અર્થાત્ દેવાને પણ શાસ્ત્રનો અધિકાર છે એમ વ્યાસ ભગવાનનું માનવું છે. કારણ કે તેઓમાં પણ કામનાનો સબવ છે.

ટીકા:—અંગુષ્ઠ માત્ર એ શબ્દ વડે કરીને જેવો શ્રુતિનો અર્થ મનુષ્યને લાગુ પડે છે તેવેજ દેવાદિને પણ લાગુ પડે છે એમ શ્રી બાદરાયણાચાર્ય માને છે. દેવ શરીરમાં હૃદયાકાશ દેવના અંગુષ્ઠ જેવડું અને મનુષ્યના શરીરમાં મનુષ્યના અંગુષ્ઠ જેવડું હૃદયાકાશ છે એમ માનવાથી અંગુષ્ઠ માત્ર પુરૂષ શબ્દનું પરિમાણ કહેવાથી બાધ આવતો નથી. પણ એ તમાત્મક પ્રકૃતિના હોવાથી તેમને વિધાનો અધિકાર નથી. મનુષ્યને વિધાનો અધિકાર છે. અને દેવાદિને મનુષ્ય કરતાં વિશેષ તત્વ ગુણ અને પુરૂષ તથા પાપ રહિતપણું અને વિશેષ સામર્થ્ય હોવાથી તેમને બ્રહ્મવિધાનો અધિકાર છે. ચૌદ વિદ્યા અને ૬૪ કળા છે.

દશામઃ સર્વવિદ્યાનામ. બ્રહ્માધિપતિ બ્રહ્મજોધિપતિઃ

ૐ

શ્રુતિ-તત્ત્વાપરાશ્રમગ્વેદો યજુર્વેદ સામવેદ અથર્વવેદઃ

પરા. (બ્રહ્મને બાધવાની વિદ્યા)

અપરા. (આરવેદ, ચારુપવેદ, ૬ શાસ્ત્ર

| મળી ૧૪ વિદ્યા બંધી)

અમવેદ=ઉપવેદ વૈદ્યશાસ્ત્ર.

યજુર્વેદ=ઉપવેદ સુક્તશાસ્ત્ર. અર્પણશાસ્ત્ર જેને યજુર્વેદ કહે છે તે.

સામવેદ=ઉપવેદ નૃત્ય ગાન નાટ્ય ઇત્યાદિ વિદ્યા.
અથર્વવેદ=ઉપવેદ શિલ્પવિદ્યા, કડીઆ, સુચાર,
સોની, લુહાર ઇત્યાદિ વિશ્વકર્માનું શાસ્ત્ર.

શિક્ષા વડે કરીને શુદ્ધ વાણીનો ઉચ્ચાર ઉદાત, અનુદાત, અને સ્વરિત, ઋસ્વ, દીર્ઘ, પ્લુત, વાણીના સમ બદલવા તથા તે ઉપર બાર ન મૂકવો ઇત્યાદિથી બાળકને શુદ્ધ વાણી બોલતાં શીખવાય છે.

વ્યાકરણમાં, ન્યાયમાં શબ્દની વ્યાખ્યા ઇત્યાદિ નિરૂક્તમાં શબ્દના અર્થ કયાં કેવો સંબધ કરવો તેની સમજણ વીગેરે, છદમાં શ્રુતિ અને કાવ્યરચના અલંકારશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ, જ્યોતિષમાં ખચક ભૂગોળ, સૂર્ય, ચંદ્ર આદિ ગ્રહોની ગતિ ગણીત વિદ્યા, અંકગણીત, અક્ષરગણીત, ભૂમીતી, ત્રિકોણમીતી ઇત્યાદિ ઉપરના પેટામાં, હાદ્યમાં સપ્તમ પ્રપાઠકમાં સનતકુમાર પ્રતિ નારદ કહે છે કે—

સ હોવાચર્ગર્વેદં મગવોડધ્યેમિ યર્જુર્વેદં સામવેદં ઇત્યાદીં

નારદ કહે છે કે ભગવન સનતકુમાર હું નીચે પ્રમાણે વિદ્યાઓ ભણ્યો છું. ૧ ઋગવેદ, ૨ સામવેદ, ૩ યજુર્વેદ, ૪ અથર્વવેદ, ૫ ઇતિહાસ, ૬ પુરાણ, ૭ ઉપનિષદ શાસ્ત્રો, ૮ કલા કૌશલ્યાદિ વિદ્યા, ૯ ગણીત વિદ્યા, ૧૦ ચિન્હદ્વારા વૃષ્ટિઆદિનું જ્ઞાન, ખેતી વીગેરેનું જ્ઞાન, ૧૧ કાનની વિદ્યા, ૧૨ તર્કશાસ્ત્ર, ૧૩ નીતશાસ્ત્ર, ૧૪ નિરૂક્ત, ૧૫ બ્રહ્મવિદ્યા, ૧૬ આધ્યાત્મિક વિદ્યા, ૧૭ ભૂતવિદ્યા, ૧૮ તત્ત્વશાસ્ત્રની વિદ્યા, ૧૯ શસ્ત્રવિદ્યા, ૨૦ ધનુવિદ્યા, ૨૧ નક્ષત્રવિદ્યા, ૨૨ સર્પવિદ્યા તેના વિષેનું જ્ઞાન અને ઉપાયોનું જ્ઞાન, ૨૩ નૃત્યવિદ્યા, ૨૪ સંગીત વિદ્યા, ૨૫ વાદ્યાદી વિદ્યા, ૨૬ પેટ ભરવાની વિદ્યા, આ સર્વ વિદ્યાઓ હું જાણું છું. હું મંત્રવિદ્ છું. પણ આત્માને જાણનારો નથી. મેં સાંભળ્યું છે કે આપ જેવા બ્રહ્મવિદ્ પુરુષો આત્માને જાણે છે. અને તેથી શોક મોહાદિ પુદ્ગિની જડતા દૂર થઈ ભવસાગર તરી જાય છે.

બાકીની જે પેટ ભરવાની વિદ્યા છે તેને કળા કહી છે. વિદ્યા કહી નથી. જેવી રીતે કે કસરત, યાનવિદ્યા, ભુસ્તર વિદ્યા, ખનીજ વિદ્યા, યંત્ર કળા, વિદ્યુત કળા. યાન વિદ્યા એટલે અગ્નિરથ વાયુરથ, આંધ્ર, જલરથ, નભ રથ, ભૂરથ, સ્થલરથ.

યાન શબ્દમાં ગાડાં, ગાડી, વહાણ, આગબોટ, બલુન, આગગાડી, મોટર ઇત્યાદિ સમજવાં. આંધ્ર એ શબ્દ આંધ્ર એ સંસ્કૃત શબ્દ ઉપરથી નીકળ્યો

છે. ચાંપ એટલે કમાનની શક્તિ વડે કરીને જે ચંત્રદ્વારા અનેક શત્રુઓનો સંહાર થાય છે તેનું નામ ચાંપ છે. એક કામડીને તાંત બાંધી એકાદ બાલોડું ફેંકવું તેનું નામ કાંછ ચાંપ નથી.

કર્ણવિદ્યામાં ફાનોગ્રાફ, તાર, વાયરલેસ વીગેરે સમજવાં.

ચાંપમાં એર ગન વીગેરે સમજવાં.

અસ્ત્રવિદ્યામાં અને યત્ર વિદ્યામાં જેમાં ચક્રર આવે તે સમજવાં. જેવાં કે રપીનીંગ એન્ડ વિર્વીંગ, કોટ, કીલ્લા. ખાઇ, વિવિધ પ્રકારના ધર, રસ્તાં, પુલ, ડાકા, ગોદી, ઓવારા, વખારો, વિવિધ પ્રકારની શાળાઓ, છલાદિ શિલ્પવિદ્યામાં સમજવાં. હાલમાં વરણાસ્ત્રને બદલે બંબા વપરાય છે. બાણને બદલે બોમ્બ ફેંકાય છે, તે હસ્ત મુક્ત, ચાંપ મુક્ત, અગ્નિ અને રસાયન દ્રવ્યથી મુક્ત તથા ઝેરી હવા તથા નાગપાસ, બરછી, બાલા, તીર, ધારીયાં, લાહી, તાર, કંટકગળ, ગલોલ, ગદા પરશુ ઇત્યાદિ લડાઇના સાધન તરીકે વપરાય છે. હાલમાં લડાઇઓ ઘણી ખરચાળ છે અને દૂરથી મારવાનો પ્રચાર છે. અને ઉપરીઓ કોઇને મારતા નથી અને ન દેખાય તેમ લશ્કરની પાછળ રહી દુરબીનમાંથી જોયા કરી હુકમ કાઢે છે. જર્મનીનું હાલનું યુદ્ધ અને મહાભારતનું યુદ્ધ સરખાવતાં કયા યુદ્ધને વખાણવું, અને કયાને વખોડવું, તેમ ધર્મયુદ્ધ છે કે અધર્મ યુદ્ધ કયું છે તે પણ કહેતા લોકો ગુંચવાય છે. પણ કેટલાકનો મત એવો છે કે ધણી મનુષ્યોને મારી નાંખવાની વિદ્યા અને નવી શોધો વખાણવા લાયક નથી.

વિરોધઃ કર્મણીતિ ચેન્નોનક પ્રતિપત્તેર્દર્શનાત્ ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ—કર્મમાં વિરોધ થશે એમ નહિ. કારણકે દેવોને એકી વખતે અનેક સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ હોય છે.

ટીકા—કોઇ એમ શંકા કરશે કે દેવને શરીર છે એમ માનવાથી કરીને દેવનું સ્થાપન યજ્ઞમાં થયું તો પછી તે બીજી જગ્યાએ જઈ શકશે નહિ. એ શંકાનું સમાધાન એ છે કે જે પ્રમાણે યોગી અસ્મિતા માત્રવડે કરીને એકીજ વખતે અનેક શરીર રચી શકે છે. તે પ્રમાણે દેવે પ્રથમ પુરુષ શાળા યોગી હોવાથી તેમ કરી શકે છે.

મનુષ્યને યજ્ઞનો અધિકાર છે. દેવને, અને ભેંસને, પોપટને કે માછલીને, યજ્ઞનો અધિકાર નથી. યજ્ઞમાં દેવોનું યજ્ઞન હોય છે, અને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ એ તેનું ફળ છે. જેને દેવ શરીર પ્રાપ્ત થયેલું છે અને સ્વર્ગમાં જઈ ચૂક્યા છે. અને જેને કોઈપણ સોળ સંસ્કારમાંથી એકે સંસ્કારની જરૂર નથી તેને યજ્ઞ કરવાની પણ જરૂર નથી. એટલે તે અનઅધિકારી છે.

ભેંસને જનોઈ દેતા નથી. જનોઈ વિના મત્ર બણાતા નથી. અને મત્ર વિના યજ્ઞ થતો નથી. માટે ભેંસ વીગેરે પશુઓને પણ યજ્ઞનો અધિકાર નથી. તેમ શાસ્ત્રીય વિષયકે બ્રહ્મ જ્ઞાનનો અધિકાર નથી. એક મનુષ્ય માત્રનેજ માટે યજ્ઞ છે. શુદ્ધને યજ્ઞોપવિત ન હોવાથી મત્ર બણવાનો અધિકાર નથી માટે તે પણ યજ્ઞ કરવાના અધિકાર વિનાનો છે. ત્રિવર્ગ મનુષ્યનેજ તે અધિકાર છે. કારણકે તેઓ સ્વર્ગના વૈભવ સુખના અભિલાષિ હોય છે. અને તેમાંથી કોઈ કોઈ બ્રહ્મ વિદ્યાના અધિકારી છે. કોઈ કોઈ દેવ પણ બ્રહ્મ વિદ્યાના અધિકારી છે. કારણ કે દેવોએ રબસ તમો મલ ધોષ સત્વ વૃદ્ધિ તરફ વિશેષ લક્ષ આપ્યું છે. અને તેઓ ઉત્તમ આચારવાન છે.

શબ્દ इति चेन्नातः प्रमवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम् ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ—દેવોને શરીરી માનવાથી વેદમાં શું વિરોધ આવશે ? ના વિરોધ નહિ આવે. કારણકે પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાન વડે વેદમાંથી જમતની ઉત્પત્તિ છે.

ટીકા—શબ્દમાં જે અર્થ રહ્યો છે તેનો સંબંધ નિત્ય છે. દેવાદિની ઉત્પત્તિ પ્રજાપતિએ કરે છે એ શબ્દથી કરી છે. અને તેને નામ રૂપ અને કર્મ આપ્યાં છે. શ્રુતિ નિત્ય છે. અને સ્વતઃ પ્રમાણ છે. તેથી તેને બીજા કોઈ પ્રમાણની જરૂર નથી. અને સ્મૃતિઓ અન્ય પ્રમાણની અપેક્ષાથી અનુમાન કહેવાય છે. તેથી શ્રુતિમાં વિરોધ નથી માટે દેવો અનેક શરીર ધારણ કરી શકે તો શબ્દ વિરોધ આવશે નહિ.

अत एव च नित्यत्वम् ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ—શબ્દ નિત્ય હોવાથી વેદનું પણ નિત્યત્વ હરે છે.

ટીકા—દેવાદિની વેદ શબ્દથી ઉત્પત્તિ હોવાથી વેદ શબ્દનું નિત્યપણું છે.

પૂર્વ સૃષ્ટિનાં પ્રલય પછી જે વેદો હતા તે અંતર્યામિ થયા એટલે કે જે કોઈ જોશે છે તેનો સ્ફોટ શબ્દ તેઓ અર્થ અને તેનું જ્ઞાન તેનામાંજ

ધ્રુપાદ જાય છે. અને જ્યારે બોલનારની ફરી ઇચ્છા થાય છે ત્યારે બોલનાર પુરૂષમાંથી આ ત્રણે વસ્તુ પાછી નીકળે છે આનું નામ વેદની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને અતરધ્યાનપણું સમજવું. શબ્દમાંથી આકાર ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે કે એક સારંગીના ચામડાં ઉપર થોડી એક રેતી ભભરાવી અને તેના એક તાંતના તાર ઉપર ગવૈયો ગજેવતી અમુક રાગ ગાય છે અને વગાડે તે સમયે બધાજ તાર ઝણઝણી ઉઠે છે અને તે રાગ વાગે છે. તે રાગમાં કંઈ શાંકેતિક શબ્દ હોય, અર્થ હોય રસ હોય, જ્ઞાન હોય, મધુરતા હોય, સ્વર હોય, વર્ણ હોય, ઉદાત અને અનુદાત હોય હંસ્વ હોય દીર્ઘ હોય પ્લુત હોય, તે પ્રમાણે તેમાં કંપનો ઉત્પન્ન થાય છે. અને સારંગીનાં ચામડાં ઉપર રેતી કણ નાચવા કુદવા માંડે છે અને આકાર થાય છે. તેજ પ્રમાણે વેદ વાણીની પ્રત્યેક ઋચામાં અથવા શ્રુતિમાં શક્તિ, આકાર, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય, જ્ઞાન, અર્થ ક્રિયા ઇત્યાદિ પેદા થાય છે. આ ઉપરથી વિવેકી પુરૂષ સમજશે કે વેદ અનાદિ છે. જ્ઞાનનો ભંડાર છે. માક્ષાત ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે. સાક્ષર છે. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ.

સમાન નામ રૂપત્વાચ્ચવૃત્તાવપ્યવિરોધો દર્શનાત્ સ્મૃતેશ્ચ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ—નામ તથા રૂપ સમાન છે માટે સસારનો પ્રભવ તથા પ્રલય થયાથી વેદના નિત્યત્વમાં વિરોધ આવતો નથી. આને માટે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ પ્રમાણરૂપ છે.

ટીકા :—પૂર્વ સૃષ્ટિઓમાં વારંવાર સ્થિતિ લય અને ઉદ્ભવ થતા પ્રત્યેક ઉત્પત્તિ સ્થિતિ લયમાં એટલે કે પૂર્વ સૃષ્ટિઓમાં જે જે નામરૂપો હતાં, તે તે નામરૂપો આ સૃષ્ટિમાં પણ છે, તેથી કરીને વેદમાં જે શબ્દો છે તે વર્તમાન અને પૂર્વમાં એક સરખા છે. તેથી વેદમાં શબ્દ વિરોધ નથી પણ તેના તેજ શબ્દ છે. એમાં એમ સમજવું કે પૂર્વ સૃષ્ટિમાં શ્રુતિના સ્વરો અને શબ્દો હતા, તેજ શબ્દો આ સૃષ્ટિમાં પણ બ્રહ્માની આજ્ઞાથી તપદ્વારા મહર્ષિમંત્ર દ્રષ્ટાઓએ જોયા અને અર્થની પ્રેરણા થઈ તે તે દેશ, કાળ, દ્રવ્ય, સાધન, સમય, પરિસ્થિતિ, વિદ્યા, બુદ્ધિ ઇત્યાદિના ભેદ વડે ભિન્ન ભિન્ન ભાસે છે.

હવે પરતઃ પ્રમાણમાં એમ સમજાય છે કે, જે જે કાંઈ જગતમાં વિદ્યાઓ છે અને વિસ્તારથી વેદની ઋચાઓ વિષે ગ્રંથો છે તે સર્વ પામર

મનુષ્યના ક્ષેત્રમાં છે. તેમાં કોઈ વિદ્વાન વધારે સમજાવે છે. તો તેના ઉપર ઇશ્વરની કૃપા થએલી હોય છે, અને તેઓ શીરસ્તા અથવા આચાર્ય અથવા પેગમ્બર થઈ નવો ધર્મ સ્થાપન કરે છે. અને તેમને જેટલું ઇશ્વર વિશે સમજાયું છે, તેટલું લોકોને સમજાવે છે. તેથી લોકો સન્માર્ગે પ્રવર્તે છે અને તે એક ધર્મ સ્થાપક તરીકે પૂજાય છે. જે નાસ્તિકો સૃષ્ટિકર્મને અનુસરનાર જે વેદ છે તેને માનતા નથી એમ કહે છે, તે રાક્ષસો કરતાં પણ નબળા છે, પણ એ કરતાં પણ અધમ છે, માટે તેને પિશાચ સિવાય બીજી ઉપમા આપવી નહિ. એવી લોકોમાં માન્યતા છે. પણ પણ જુદું બોલતા નથી. સૃષ્ટિકર્મ વિરુદ્ધ આચરણ કરતા નથી, કરેલો ઉપકાર ભુલતા નથી, વિશ્વાસવાત કરતાં નથી, માટે તેના કરતાં પણ અધમમાં અધમ મનુષ્ય છે. મુખ્ય દુગુણો કે સદ્ગુણો સત્સંગ કે કુસંગથી આવે છે. મનુષ્યના લુચ્ચાઈ ભરેલા સ્વાર્થી કાયદાઓથી પણ ઇગવિદ્યા શિખાય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે, એલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેટને ધી ગ્રેટ કહેનારા કયા નર્કના કુંડમાં આજે સડતા હશે તે ઇશ્વર જાણે. તેણે તો લીલા કણુશલાં આવેલાં ક્ષેત્રો ઉજ્જડ કરી, કણુશલાં વાવનારાઓને જૂએ માર્યા, નિર્દોષોને અને સ્ત્રી બાળકોને હથિયાર વિનાના હોઈ ઘરમાં ઉઘતા હતા તેના ઉપર વગર વાંકે તોપ ગોળા છોડ્યા અને મારી નાંખ્યા. તેમના ઘર સળગાવી મુક્યાં. તેમને જીતીને તેમની સ્વતંત્રતા હરી લીધી. જે નાજો દીડો તેને મારવો અને જખરો જણાય તેની દોસ્તી કરવી અથવા નમી પડવું, આ નીતિ સ્વીકારી, સોનું રૂપું લુટી લઈ દેશના દેશ ઉજ્જડ કરી લોકોને પાયમાલ કરી કેટલાએક હાથ હા કરનારા લુચ્ચા વિદ્વાનો તત્ત્વવેત્તાના જુઠા ડોળ ઘાલી ધનની લાલચે તેને ધી ગ્રેટ કહેવા મડ્યા અને કવિ તથા ઇતિહાસકારોએ તેના બાગડા કુંકવા માંડ્યા.

આપણા હાથમાં રીવોલ્વર આવી અને આપણો પાડોસી મદો હોય ત્યારે તેને અશસ્ત્ર અને નિર્માલ્ય જાણીને મારી નાંખી, લુટી લઈ, તેના બાયડી છોકરાના ધણી થઈ પડવું અને કહેવું કે હું તમને સુખી કરવા આવ્યો છું, અહીં તમારે રાધણી કરવી, આ વાસણમાં પાણી ભરવું અમુક ઓરડામાં સુવું એવા કાયદા રચવા એ કોના ધરનો ન્યાય અને નીતિ કહેવાય? ઇશ્વરે તો આખી પૃથ્વીના સર્વ મનુષ્યોને જન્મથી સ્વતંત્ર બનાવ્યા છે, એક કુતરાએ બીજા કુતરા માટે કંઈ કાયદો બનાવ્યો નથી કે તારે આમ કરવું. કોઈ ગધેડાએ બીજા ગધેડાને પોતાના નોકર તરીકે રાખ્યો નથી.

ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. આનું નામજ કુરાજ્ય કહેવાય. ધર્મ એ રાજ્ય છે. માટે સર્વથી ંજ સૃષ્ટિ કરીને અનુસરનાર સૃષ્ટિના નિયમોનું ઉદ્ધાટન કરનાર જે વેદવાણી છે તે દેવ, પીતર, મનુષ્ય, ગંધર્વ સર્વને સુખ આપનાર સ્વતંત્રતાભરનાર, શુદ્ધમતિ આપનાર, સર્વનું કલ્યાણકારક છે. તેને પોતાની બુદ્ધિ અનુકુલકરી વિસ્તૃત કરવી અને પરોપકાર કરવો એજ સુખનું સાધન અને ઇશ્વરને પામવાનો માર્ગ છે.

મધ્વાદિષ્વસમ્ભવાદનધિકારં જૈમિનિઃ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થઃ—મધુવિદ્યા આદિમાં દેવાદિના અધિકારનો અસંભવ છે. તેથી તેઓનો બ્રહ્મવિદ્યામા પણ અધિકાર નથી એમ જૈમિનિનું માનવું છે.

ટીકાઃ—મધુવિદ્યામા દેવોને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર નથી એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે. અગ્નિ એ બ્રહ્મરૂપ આકાશનો પાદ છે. તેથી ખ્યાતા કયા ધ્યેયનું ખ્યાન ધરે. ખ્યાતા ધ્યેય અને ખ્યાન એ કાંઈ એક વસ્તુ નથી પણ ત્રીપુટી છે. તેથી કરીને દેવાદિને બ્રહ્મવિદ્યા પણ એક જાતની વિદ્યા છે. માટે તેનો અધિકાર દેવોને નથી એમ જૈમિની માને છે. સ્વર્ગ એ વિદ્યા સંપાદન કરવાની ભૂમી નથી પણ પુણ્યકર્મના સુખ ભોગ ભોગવવાની ભૂમી છે. ભોગ વિદ્યાસી પુરૂષોને વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. માટે પુણ્યનો ભોગ થઈ રહ્યા પછી પાછા તેઓ મૃત્યુલોકમાં આવી મનુષ્ય જન્મે છે. અને જન્મ મરણની સંસૃત્તિમાં પડે છે. ઇદ્રાદિ દેવોને જે વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે વિદ્યાને માટે તેમને સ્વર્ગલોક છોડી સત્યલોકમાં બ્રહ્માની પાસે વિદ્યા લેવા જવું પડ્યું હતું. અને તપ પણ કરવું પડ્યું હતું.

જ્યોતિષિ ભાવાચ્ચ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થઃ—વળી જ્યોતિમાં જે વિષય દર્શાવ્યો છે. તેથી દેવાદિને ઉપાસનામાં અધિકાર નથી. એમ સિદ્ધ થાય છે.

ટીકાઃ—સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ, નક્ષત્ર, ઇત્યાદિના શરીર તેજોમય છે. અને તેઓને લીંગ શરીર હોવાથી તેમને વિદ્યામાં અધિકાર નથી.

ભાવં તુ બાદરાયણોઽસ્તિહિ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થઃ—બાદરાયણ દેવાદિના અધિકારનું અસ્તિત્વ માને છે, કારણ કે તેને પ્રતિપાદન કરનારા વચનો અન્ય સ્થળે છે.

ટીકા :—દેવાને બ્રહ્મવિદ્યામાં અધિકાર છે. એમ બાદરાયણ ઋષિ માને છે. કારણ કે દેવાનામાં એવી શક્તિ છે કે તેઓ સ્થુલ શરીર ધારણ કરી શકે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે શ્રી વિષ્ણુ અને શંકર, મૂર્ત્ય, ઇત્યાદિએ મનુષ્ય શરીર ધારણ કરેલાં અને દશ અવતારના જુદા જુદા શરીર ધારણ કરેલા એ પુરાણ પ્રસિદ્ધ છે અને લોકો પણ તેમ માને છે તેથી તેમને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર છે. મૂર્ત્યનારાયણે મનુષ્યનું રૂપ લઇને કુતીને દર્શુરૂપ પુત્ર આપ્યો હતો. તેથી તેમને વિદ્યાનો અધિકાર છે એમ બાદરાયણ માને છે.

॥ શુભસ્ય તદનાદર શ્રવણાત્ તદાદ્રવણાત્ સૂચયતેહિ ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થ :—જન શ્રુતિ નામના રાજને શોક થયો. આ શોક થવાનું કારણ એ હતું કે તેણે હંસના મુખેથી પોતાનો અનાદર સાંભળ્યો. આ પછી જનશ્રુતી રૈકવ પાસે જઈ બ્રહ્મવિદ્યા માટે શોક યુક્ત થઈને ગયો આથી તે રાજને શુદ્ર એવું વચન રૈકવે કહ્યું હતું.

ટીકા :—જાદોગ્ય ઉપનિષદમાં સ્વર્ગવિદ્યાનું વર્ણન છે. તેમાં જનશ્રુતિ રાજ શુદ્ર હોવાથી તેને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર નથી એવું વર્ણન છે. કારણ કે શુદ્રને યજ્ઞોપવિત આદિ સંસ્કારનો અધિકાર નથી તેમ ગાયત્રી મંત્રના ઉપદેશની પરપરા નથી. તેથી કરીને ઉપનિષદનો અધિકાર નથી.

જે વિદ્યાર્થીએ બી. એ. રૂપ સંસ્કાર બાંધ્યો નથી, તેને એમ. એ. ની કક્ષામાં બેસવાનો અધિકાર નથી એવો સામાન્ય નિયમ છે. તેમ છતાં નિશાળમાં ભણ્યા વગરનો કોઈ માણસ બી. એ. કરતાં પણ ખાનગી અભ્યાસથી સાધારણ મનુષ્યો કરતા ઘણો ચઢતો હોવાથી માત્ર તેની પરીક્ષા કરી એમ. એ. ના કક્ષામાં બી. એ. ની ડીગ્રી લીધા સિવાય પણ બેસાડી શકે છે. તે પ્રમાણેજ બ્રહ્મવિદ્યાના અધિકાર અને અનાધિકાર વિષે શ્રુતિમાં શુદ્ર, દેવ, પિતર, રાક્ષસ આદિને અધિકાર નથી એમ એક શ્રુતિમાં લખ્યું છે અન્ય શ્રુતિમાં સર્વ કાંઈને અધિકાર છે એમ એથી ઉલ્લેખ પણ લખ્યું છે. એ ઉપરથી એમ સમજવાનું નથી કે શ્રુતિ એક બીજીથી વિરોધી છે. સામાન્ય અને વિશેષ (Jeneral or Particular) નિયમો જુદા જુદા વિષય વિષે જુદા જુદા કયાં હોવાથી તે શ્રુતિમાં વિરોધ નથી. પણ એક ઠેકાણે શ્રુતિમાં અમુક અધિકારીને અમુક મંત્રોનોજ અધિકાર છે. બીજાને સમગ્ર વેદનો અધિકાર નથી અને ત્રીજાને સમગ્ર અધિકાર છે, એવું પ્રકરણ વસાત પ્રતિપાદન કરવાથી શ્રુતિઓમાં વિરોધ નથી, એ વિચાર કરવાથી સ્પષ્ટ થશે.

ઉપનિષદમાં બ્રહ્મવિદ્યા છે. એવું પ્રસિધ્ધ છે.

ક્ષત્રિયત્વગતેષ્વોત્તરત્ર ચૈત્રરથેન લિંગાત્ ॥૩૫

સૂત્રાર્થ:—પાછળના ભાગમાં એ રીતનું નિરૂપણ છે કે જન-શ્રુતિનો ચૈત્રરથ સાથે સંબંધ હતો. આથી એમ જણાય છે કે જનશ્રુતિ ક્ષત્રીય છે.

ટીકા:—જતિયુક્તે બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર નથી.

ગાય અને ભેસ એક જાતિ કહેવાય નહિ. ખેરનું લાકડું અને દેવદારનું લાકડું એ પણ એક જાતિના ઝાડ કહેવાય નહિ. હબસી અને અગ્રેજ એ પણ એક જાતિ ન કહેવાય. ભગી અને બ્રાહ્મણ એ પણ એક જાતિ ન કહેવાય. કાડીયાવાડી ઘોડો અને અરબી ઘોડો, પેશુ અને સિંધનો ઘોડો એ પણ જુદી જુદી જાતના ઘોડા કહેવાયછે. જો કે ઘોડા તરીકે ચારે જાતના ઘોડાની એકજ જાતિછે. જાંઘ ઘોડા ઘાંસ ખાયછે તે કાંઈ માંસ ખાતા નથી. તેવી રીતે વાઘ અને ગરૂડ પશુ તરીકે એક જાતિ છે, બ્રાહ્મણને ભગી જીવ તરીકે એકજછે. મનુષ્ય તરીકે પણ એકજછે. દયા, પ્રેમ, દેશનું કલ્યાણ અને ઇશ્વરના સર્વ પદાર્થો ભોગવવાનું તેમજ રાજનું રક્ષણ લેવા માંડે સર્વનો હક સમાનછે. સ્ત્રી, પુરૂષ મનુષ્ય જાતિ તરીકે એકજછે. પણ વ્યાકરણશાસ્ત્રમાં મરદને નરજાતિ અને સ્ત્રીને નારી જાતિ કહેછે. એટલા માંડે ગાંધીજીનું કહેવું સર્વાંશે અમને બ્યાજખી લાગતું નથી. તેઓ જૈન ધર્મ હોવાથી અને આ અથકર્તા વૈદિક ધર્મનો હોવાથી તેમના જેજે મતો અમને વેદ વિરૂદ્ધ છે એમ લાગે તે અમે માનવાને ના પાડીએ છીએ. જૈન મતમાં જેટલા જીવ તેટલા ઇશ્વર માનેછે. વેદ અદ્વૈત બ્રહ્મ પ્રતિપાદન કરછે. દેહના આરભ ભેદ વડે કરીને એકજ જીવ અનેક જીવ રૂપે દેખાયછે. જેવી રીતે એક ઓરડામાં દશે દીશાએ નાના નાના કાચના તકતા ગોડવેલાછે. તેમાં એક મરદ ઉભો ઉભો જુએછે તો તેને હજારો કાચના કકડામાં પોતાના હજાર જિઓ દેખાયછે અને તે જાણે એક મુકેડો ઉગામી સામા બીંચને મારવા જાય તે પ્રમાણે હજાર તકતાઓમાં હજારે જણ એક બીજા ઉપર મુકા ઉગાર્યાં કરેછે, અને આખા ઓરડામાં ધમાધમ મૂકામૂકી ચાલી રહી હોય એવું દેખાયછે. એવી એવી બાબતમાં અહિંસાત્મક વેદધર્મ અને અહિંસાત્મક જૈનધર્મ એ બનેનો આશય તો એકજછે છતાં વિચારમાં ભિન્નતાછે. એક દયાવાન પુરૂષ વાતને જોઈ

ભયલિત થઈ હિંસા થશે એમ જાણી ખુણે ભરાઈ બેસી બારણા બંધ કરેછે. બીજો માણસ એમ વિચાર કરેછે કે જો હું ઘરમાં બારણા બંધ કરીને બેસીશ તો આ વાદ્ય ગોડામાના સવળી ગાયો, બેસ, વાછરડા આદિને ઇજા કરશે, અને આખા ગામમાં ગભરાટ ફેલાવી નાસાનામ કરાવી મૂકશે. એટલા માટે જો કદાપિ વાદ્યની સામે બહુક લાઇ જતાં તે મને ખાઇ જશે, તો લોક સગ્રહાર્થે પ્રાણ જશે તેથી મને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે. એમ કરતાં જો મારી ગોળી વાદ્યને મારી નાંખશે તો ઘણા જીવો બચી જશે. મને વાહવા કહેશે. અને મારે માથે યશનો મુગટ દીપશે. માટે હિંસાધર્મ અત્રે પ્રધાન છે. દયાધર્મ ગૌણ છે. તેથી વાદ્યની હીસા કરવી એમ જે વેદ મતર્થે અને કર્તવ્ય કર્મ છે એવું ભગવદ્ગીતાદિ શાસ્ત્રમાં શ્રી કૃષ્ણે અર્જુન પ્રત્યે બોધ આપ્યો છે તેજ સચુક્તિક અને શ્રુતિ સંમત છે એવું અમારું માનવું છે.

સંસ્કાર પરામર્શાત્ તદભાવાભિલાષાચ્ચ ॥૩૬॥

સૂત્રાર્થ:—અભિવિદ્યાના મુખ્યધર્મમાં સંસ્કારની આવશ્યકતા છે તથા એમ સૂચન કર્યું છે કે, સંસ્કારનો શુદ્ધને અભાવ છે, માટે તેનો અભિવિદ્યામાં અધિકાર નથી.

ટીકા:—નશૂર્વ પાતકં કિષ્કિન્ન ચ સંસ્કારમર્હતિ આ સ્મૃતિવાક્ય છે. અભિવિદ્યાનું અંગ સંસ્કાર હોવાથી સંસ્કાર રહિત જે શુદ્ધ છે અને જેને અભક્ષ્યાભક્ષ્યાનો બાધ નથી એવાને અભિવિદ્યાનો અધિકાર નથી. અધિકાર વિના વિદ્યાના ફળની પ્રાપ્તિ નથી. ઉક્તી ખરાબી થાય છે.

આ સૂત્ર વૈદિક લોકોને લાગુ પડે છે. વેદમાંથી નીકળેલા વિવિધ ધર્મોના પ્રવર્તક જુદા જુદા માહાત્માઓ અને આચાર્યો છે. તેઓ કંઈ વેદ ધર્મને માનતા નથી તેમ જતાં તેઓને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો છે, અને તેમને અનુસરનારા પૃથ્વીના મોટા ભાગના મનુષ્યો છે. તેઓને પણ ઉત્તમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. શુદ્ધને ગાય બેસના જેવો પણ તુલ્ય ધર્મ વિષયમાં ગણ્યો છે, તેથી તેને એટલે કે પશુબુદ્ધિવાળા મનુષ્યને સંસ્કાર હોઈ શકે નહિ અને તેને પાપ પણ નડે નહિ. તેઓનો અંતઃ પ્રેરણા મુજબ શરીર યાત્રા કરે. બીજા ધર્મમાં સંસ્કાર પામેલી બુદ્ધિવાળા એટલે કે કેળવણી માણસો વિદ્યા અને યોગ સંપાદન કરી ઇશ્વરને ખાજે બેઠા

છે, તેઓ શ્રદ્ધા, ભક્તિ વૈરાગ્ય અને ધર્મ કર્મના નિયમે સુશિક્ષિત હોવાથી મદાત્મા અથવા પેગંબરો થઈ ગયા છે. તેમને તેમના આચાર્યના શિક્ષણ પ્રમાણે સંસ્કારો છે. જેવી રીતે કે ખ્રિસ્તીઓને યજ્ઞોપવિતને બદલે બેપટિઝમ છે, પારસીઓને કસ્તી છે, મુસલમાનોને સુન્નત છે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. એ કામોમાં કેટલાએકતો શુદ્ધ તુલ્ય તદ્દ તદ્દ ધર્મના સંસ્કાર રહિત તો છેજ તેથી આ સુત્ર નિર્રથક છે એમ ઠરતું નથી. વૈદિક ધર્મના ચાર આચાર્યોને બ્રહ્મ જુદી જુદી રીતે દેખાયું છે.

કપ્પાત તરીકે એક એવો નકતો બનાવે છે કે એક પામથી જુએ તો ઘોડા દેખાય છે બીજી પાસથી જુએ તો તે જગ્યાએ હાથી દેખાય છે. અથવા તો એક ઘોડાગાડી છે તેમાં ગુરૂએ શિષ્યને કહ્યું કે ઘોડાગાડી ક્યાં છે તે બતાવ. શિષ્યે કહ્યું કે, આ રહી એમ કહી આંગળી કરી. ગુરૂએ કહ્યું કે એ તો લાકડાનું પૈકું છે એમાં કંઈ ગાડી દેખાતી નથી. મારો હાથ લઈને ગાડી ઉપર મુક કે દેખાય ત્યારે શિષ્યે ગાડીમાં બેસવાની જગે એ ગુરૂનો હાથ પકડી કહ્યું કે આ ગાડી કહી અહીં બેસો ગુરૂએ કહ્યું કે એ તો ચામડાની ગાદી છે કંઈ ગાડી નથી. શિષ્યે ગાડીમાંથી બેસવાની ગાદી ફેંકી દીધી અને ગુરૂને ગાડીના પાટીયા ઉપર બેસવાનું કહ્યું. ગુરૂ કહે આ તો લાકડાનું પાટીયું છે એના ઉપર તો હું નહિ બેસું મારે તો ગાડીમાં બેસવું છે. શિષ્ય અકળાઈ ગયો અને ગાડીને બતાવી શક્યો નહિ ત્યારે ઘોડા અને ગાડીની પ્રતિક્ષણ કરી દરેક જગ્યાએ તેનો હાથ મુકાવી કહ્યું કે આ બધાનું નામ ગાડી. ગુરૂએ કહ્યું આ તો તેં મને આગળ બતાવ્યું તેનું તેજ છે. પૈકું, ઘોડો, હાંકનાર, લગામ, ગાડી, પાટીયાં વીગેરે છે. પણ ગાડીકાંઈ નથી. ગાડી એમાં ક્યાં છે. ઘોડો છોડી નાંખ્યો તોએ ગાડી તો રહી. પૈડાં વીગેરે કાઢી નાખ્યા તોપણ ગાડી કાંઈ દેખાઈ નહિ ગુરૂએ કહ્યું કે ઘોડા વગરની, હાંકનાર વગરની, પૈડાં વગરની, બેઠક વગરની, તેનું નામ શું ગાડી છે. કે તે તો કાંઈ દેખાતી નથી. શિષ્ય ગભરાઈ ગયો પણ ગાડી કાંઈ બતાવી શક્યો નહિ તેજ પ્રમાણે શ્રુતિમાં બ્રહ્મ શબ્દને સમજવો, કે અગ્રાહ્ય, અન્નક્ષણ. અચિંત્ય અને સપૂર્ણ ઉપદેશ ન કરી શકાય એવું જે કાંઈ છે તેનું નામ બ્રહ્મ છે. એ કાંઈ અમાર અગર શૂન્ય નથી. જ્યાં જ્યાં ભાવ રૂપ છે. એટલે અસ્તિત્વરૂપે આપણને લાસે છે. જે ચિદરૂપ અને પ્રિય છે. જે આનંદ રૂપ ઇત્યાદિ વિશેષણોથી શ્રુતિ વર્ણન કરે છે. જે મનવાણીથી દૂર છે એવો પાસેમાં

પાસે અને છેદામાં છેદો એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે એવો, જે કાંઈ ભાસે છે તે તેને જાણવા જતાં પહેલાં તો પોતેજ બ્રહ્મરૂપ થઈ જાય છે. અને કાંઈ પણ જાતની શકા રહેતી નથી. પોતે જાણે છે છતાં બોલતો નથી. અને બોલે છે તો સંભળાતું નથી. સાંભળનાર બ્રહ્મ હોય તોજ સમજાય ઇત્યાદિ વિદ્વાનોએ સમજી લેવું.

સ્પર્શ, ડાર્વિન, આડલો ઇત્યાદિ મહાન પુરૂષો અને મહાન વિદ્વાન તરીકે ગણાય છે. તેઓ ચાર્વાક જેવા મનવાદી હોય કે નહિ હોય. ઇશ્વરને ન માનતા છતાં પણ તેઓનું બુદ્ધિ ચાંચલ્ય અને યોગ સસિદ્ધિ યોગીની બરોબર છે. તેઓનામાં જે કાંઈ ખામી છે તે એટલીજ કે તેમને ઇશ્વર જણાતો નથી. આ દોષ કાંઈ પૂર્વજન્મના પાપને લીધે તેમની બુદ્ધિ ઉપર કાળો પડેલો નાંખી મોક્ષ થવાની આડે આવે છે.

તદ્ ભાવ નિર્ધારણે ચ પ્રવૃત્તે ॥ ૩૭

સૂત્રાર્થ:-શુદ્ધત્વના અભાવ નહીં થયા પછી બ્રહ્મવિદ્યામાં પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં આવે છે.

સત્યકામને ગૌતમઋષિએ ઉપનયન સરકાર પછી ગુરુકુળમાં દાખલ કરતી વખત તેનું નામ અને ગોત્ર પૂછ્યું. તે વખતે સત્યકામને ખબર ન હોવાથી પોતાની માતા જાણાવાને પૂછ્યું કે મારું ગોત્ર કયું તે ગુરુજી પૂછે છે તે સમયે જાણાવાએ કહ્યું કે હું યૌવનાવસ્થામાં પરિચારિણી હતી એટલે તું કેના પેટનો છે તે હું જાણતી નથી એજ વાક્ય પુનઃ સત્યકામે ગુરુજીને કહ્યું. ત્યારે ગુરુજીએ કહ્યું કે ખેસ બ્રાહ્મણની ક્લાસમાં. બ્રાહ્મણ વગર આવી રીતે ધૈર્યથી સત્ય બોલે એવો બીજો કોઈ નથી. માટે તું બ્રાહ્મણના પેટનો છે એમ મારો નિશ્ચય થાય છે. એમ કહી તેને બ્રાહ્મણવિદ્યા ભણાવી આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે શુદ્ધાદિકને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર નથી.

શ્રવણાધ્યયનાર્થ પ્રતિષેધાત સ્મૃતેશ્ચ ॥ ૩૮

સૂત્રાર્થ:-વળી સ્મૃતિથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, શુદ્ધને શ્રવણ, અધ્યયન તથા વેદાર્થનો પ્રતિષેધ છે.

ટીકા:-સ્મૃતિઓમાં શુદ્ધને વેદ શ્રવણ, વેદ અધ્યયન, વેદાર્થ અને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર નથી એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે તેમ છતાં મનુષ્ય

જાતિ તરીકે તેમને વિદ્યાનો અધિકાર છે. તેથી દરીને પુરાણ શ્રવણ પ્રાકૃત ભાષામાં તરજુમે થએલો વીગેરે હોય તેમાંથી તેમણે બ્રહ્મજ્ઞાન મેળવી લેવું. વેદ, ઉપનિષદ ઇત્યાદિ માતાના સ્તન સમાન સાંકેતિક પવિત્ર અને પોષણકારક છે, અને તેનું દુધ પોતાના ખાસ બાળકને માટેજ સજેલું છે. ઢેડ લાંગીઆના છોકરાએને ધવરાવવા માટે નથી, તે બાળકો જીવ છે અને તે બુખે મરતા હોય તો દયા લાવી પોતાના બાળકને થોડું ધવરાવી સ્તનમાંથી દુધ કાઢી ચમચે વટે પાવું એ ધર્મ છે, પણ સ્તને વળગાડવાં નહીં. તે પ્રમાણે પૂર્વના પાપકર્મથી શુદ્ધ જાતિમાં જેનો જન્મ થયો છે તેની બુદ્ધિજ જન્મથી ભેંસભાષ જેવી જડ હોય છે. તે સંસ્કારથી કરીને ઓપાયલી પણ હોતી નથી. યજ્ઞોપવિત આદિ સંસ્કાર તેને થતા નથી. ગાયત્રીનો પરંપરા-ઉપદેશ ચાલ્યો આવ્યો નથી. તેથી કરીને પવિત્રમાં પવિત્ર જે દેવો છે અને જેનામાં સાત્વિક ગુણ ભર્યા છે, તેઓ, અપવિત્ર સંસ્કાર રહિત પાપને લીધે નીચ ચોનીમાં જન્મ થએલો તથા બુદ્ધિહિન મુઠના બોલાવવાથી, અથવા સાંકેતિક વૈદિક શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવાથી, પ્રસન્ન થઈ આવતા નથી. મંત્ર સફળ થતા નથી અને ઉક્ત દેવ કોપાયમાન થાય છે. જે પ્રમાણે કે માતાના સ્તન ઉઘાડા કરી જેને તેને બતાવી શકાતા નથી અને બુદ્ધ્યુકે ઉઘાડા રહ્યા હોય અને તેના ઉપર કોઈ દ્રષ્ટિ ફેંકે તો માતા અને પિતા બંને તેના ઉપર કોપાયમાન થાય. તો શ્રુતિ એ માતા છે. તેનું સ્તન એ દરેક ઝગ્યા છે; તેના બાળક પૂર્વ જન્મના પુણ્યને લીધે ઉચ્ચ કુળમાં બ્રાહ્મણ જાતિમાં અવતરેલા બ્રાહ્મણો છે. તેમને પરપરા શુદ્ધ સંસ્કાર અને તિવ્ર બુદ્ધિ બળ હોવાથી વેદનો અધિકાર તેમનોજ છે. તેમના બોલાવવાથીજ દેવો આવે છે. હવિ-મહણ્યુ કરે છે. મંત્ર સફળ થાય છે અને ધારેલું પરિણામ નિપજે છે. મંત્ર પણ તપોબળ વડે કરીને સિદ્ધ કરેલો હોવો જોઈએ તોજ ફળ આપે છે. આ વિષય યોગસૂત્રમાં ગાયત્રિમંત્ર વિષે લખતાં ત્યાં જણાવ્યું છે. ત્યાં જોવું એટલે ખાતરી થશે.

કમ્પનાત્ ॥ ૩૯

સૂત્રાર્થ:—પ્રાણ ગતિમાન હોવાથી બ્રહ્મ રૂપે છે.

ટીકા:—આ જગતની સર્વ પ્રવૃત્તિઓ સ્વ સ્વનિર્મિત પરાધિન વર્તુલોમાં નિયમે કાર્ય કરી રહે છે. તેનું કારણ બળ છે. પ્રાણ શબ્દ વડે શ્રુતિમાં જે કંઈ લખ્યું છે તે જડ પ્રાણ વાયુને માટે નથી, અથવા તો

જીવાત્માને માટે નથી. પણ પ્રાણુ શબ્દ વડે કરીને પરમાત્માને સમજવા. આ મિષાડસ્માદ્વાતઃ પચતે૦ ઇત્યાદિ શ્રુતિ વડે કરીને સ્પષ્ટ સમજાય છે કે, ભય વગર પ્રીતિ નથી. ભયથી જ સર્વ કાંઈ નિયમમાં રહે છે. લોકોને દયા હિન થઈને મારી નાંખવા અને ઘેર ઘેર રડારોળ પીટાપીટ કરાવવી એ કંઈ મૃત્યુને ગમતું નથી. પણ પરમાત્માના ભયથીજ વાચુ વહે છે. ભય વડે કરીનેજ સૂર્ય નારાયણ તપે છે. નિયમિત ઋતુઓ અને કાળચક્ર ભમે છે. પરમાત્માના જ ભયથી અગ્નિ પોતાની જ્વાલા ઉંચી લઈ જાય છે ઇત્યાદિ. આ શ્રુતિ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે ગોધાના મોં ઉપર લઠ માર્યા વગર ગોધો તાપે થાય એમ નથી. ગોધાનો સ્વભાવજ છે કે, જ્યાં લીલાં કણુશલાં દીઠાં ત્યાં ડાકું મારવું. અલેક્ઝાન્ડર ધી ગ્રેટ જેવાને જ્યાં સુધી સામે ભય ઉત્પન્ન કરનાર ન મળ્યો, ત્યાં સુધી તેણે અખિલ ભૂમંડળને હુન્ટવાનું જરી રાખ્યું. જ્યારે પુરૂવંશના રાજાઓએ તેના મોઢામાં લઠ માર્યો ત્યારે જ તેણે હિંદને જીતવાનું કામ અશક્ય ધાર્યું અને પાછો ફર્યો. આ ઉપરથી અહિંસા ધર્મને પ્રાધાન્ય આપનાર જૈન લોકોનો મત શ્રુત તથા વેદ વિરુદ્ધ છે. સમય પરત્વે હિંસાધર્મનું પણ પ્રાધાન્ય છે. ભગવત ગીતામાં અર્જુન બાપલો થઈ કુલ ઓઓ બગડશે એમ કહી શસ્ત્ર અસ્ત્ર ફેંકી દઈ બીજા માંગીને ખાવા તૈયાર થયો હતો. તે સમયે વેદનું રહસ્ય જાણનાર વેદ સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને વેદશાસ્ત્ર, સ્મૃતિ, પુરાણ, ધર્મ અને લોક વ્યવહાર જુદા જુદા પ્રકારે વર્ણન કરી અર્જુનને તસ્માત્તયુદ્ધશ્ચ ભારતઃ તસ્માત્તયુદ્ધશ્ચ ભારતઃ તસ્માત્તયુદ્ધશ્ચ ભારતઃ એમ વારંવાર રણશીંગડા અને શંખો વગાડીને ભેરી નાદે કહ્યું. જ્યારે અર્જુનનો મોઢ જતો રહી સ્વધર્મ કર્તવ્ય કર્મની સમજ પડી ત્યારે પ્રોત્સાહી વીરરસના આવેશમાં બોલી ઉઠ્યો કે, “હે ભગવન ! મારી મૂઢના નષ્ટ થઈ ગઈ છે. ધર્મનો ખરો મર્મ હું સમજી મર્યો છું. તમારા પ્રસાદવડે કરીને કદાપી સૂર્ય ચંદ્ર પોતાનો માર્ગ ચૂકી રસાતળ જશે કે આપું બ્રહ્માડ વિત્તઈ જશે તો પણ હું હવે યુદ્ધ કરીશ કરીશ ને કરીશ. મારો સર્વ સશય આપે દૂર કર્યો છે. મને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રકટ થયું છે. હવે હું વણિકના જેવો શિયાળવો નથી. રૂદન કરી માથે હાથદબ્બ બેસનાર નથી. પણ યુદ્ધમાં ઝંપલાવી મરીશ કે મારીશ.” આ ઉપરથી વેદનું રહસ્ય સર્વને સમજાશે કે રાજાઓ રાજદંડ શા માટે ધારણ કરે છે. રાજા હંડ વિનાનો એટલે ભય વગરનો રાજા તો ઇશવ નીતિમાં કહેલા કુવામાંના લાડડાના કંકડા જેવો છે દેડકાઓ ડગાડખ તેને માથે ચઢી બેસે.

રાક્ષસો કાવશે. સીતા અને સોનું હરણ કરશે. માટે વાનરોએ રાવણ અને કુંભકર્ણને તોડી પીંખી નાંખી લંકા સળગાવી મૂકવી એજ સ્વધર્મ છે.

જ્યોતિર્દર્શનાત્ ॥ ૪૦

સૂત્રાર્થ:-જ્યોતિ પ્રહરણે છે કારણ કે શ્રુતિમાં તે પ્રમાણે કહે છે.

ટીકા:-જ્યોતિ શબ્દવડે કરીને શ્રુતિમાં અગ્નિ, વિદ્યુત, સૂર્ય ઇત્યાદિનું તેજ છે તેનું વર્ણન નથી પણ ચિદ્રૂપ, પાપ રહિત શુદ્ધ ચૈતન્યનું વર્ણન છે. માટે શ્રુતિમાં જ્યાં જ્યોતિ શબ્દ આવે ત્યાં ચૈતન્ય એ અર્થ કરવો પણ તેજ એવો અર્થ કરવો નહિ.

આકાશોડ્યાન્તરત્વા વિઘ્નપદેશાત્ ॥ ૪૧

સૂત્રાર્થ:-આકાશ પ્રહરણે છે કારણ પ્રહરણું બિન્ન અર્થોદિવડે આ રીતનું નિરૂપણ કરેલ છે.

ટીકા:- આ સૂત્ર અધ્યાય ૧લો પાદ-૧ સૂત્ર ૨ જાના વિસ્તાર રૂપે છે. સર્વ ભૂતોની સ્થિતિ, લય, ઉદ્ભવ આકાશમાં થાય છે. એમ શ્રુતિમાં કથન કર્યું છે. તેથી કરી આકાશ શબ્દવડે કરીને નામરૂપ રહિત જે પરબ્રહ્મ છે તેનું ગ્રહણ કરવું. ભૂતાકાશનું ગ્રહણ કરવું નહિ. ભૂતાકાશ જડ છે. શબ્દ ગુણુ-વાળું છે. અને પંચ મહાભૂતમાંનું એક મહાભૂત છે. એટલા માટે આકાશ શબ્દ વડે શુદ્ધ ચૈતન્ય પરબ્રહ્મ પરમાત્મા—એવો અર્થ કરવો.

અનેનજીવેનાત્મ નાનુપ્રવિશ્ય નામરૂપે વ્યાકરવાળી એનો અર્થ એ છે કે, જીવાત્મા રૂપે ભૂતોમાં પ્રવેશ કરી નામ તથા રૂપ વડે હું અનેક રૂપે થાઉં આ ઉપરથી તેમજ યદા યદાહી ધર્મસ્યં એ ભગવત ગીતાના શ્લોકના અર્થ પ્રમાણે ઇશ્વર રામકૃષ્ણના આદિ અવતારો, ઇસુખ્રીસ્ત, મહામદ, ઝોરાઆરટર ઇત્યાદી અવતાર ધારણ કરે છે. અને અમુક કાર્ય કરવા પછી દેહ છોડી દે છે. અને મનુષ્ય રૂપે દેખાય છે. તેમજ માછલું, કામળો, નૃસિંહ હયગ્રીવ ઇત્યાદિ સ્વરૂપો ધારણ કરે છે, એમ સિદ્ધ થાય છે. આર્યસમાજીઓ આ વાતની ના પાડે છે તેની સ્તૂત્યતા વિષે હમારું મન આનાકાતી કરે છે.

તેમજ આવી તરેહના અવતારો અથવા યોગીઓ અણિમાદિક અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓ સંયમ વડે કરીને લિંગ શરીરદ્વારા સાધારણ મનુષ્યથી ન થાય તેવાં કામ કરે છે. જેવી રીતે કે સુધન્વાની તેજની ઉકળતી કઢધને શિતળ જળ સમાન બનાવી મૂકવી. ગાયના વાછરડા અને ગોપ બનવું, ચાર ભુજ, અષ્ટ ભુજ આદિ રૂપનું ગ્રહણ કરવું એ અસંભવિત છે, એવું માનવાને હમે તૈયાર નથી. આમ તો કુંભાર પણ સ્વીકારી શકે એમ નથી. કુંભાર કહે છે કે જ્યારે મારામાં અનેક રૂપ ઘડવાની શક્તી છે. તો પછી તે શક્તિ બ્રહ્મામાં નથી, એ વાત હું કેવી રીતે માનું. હું પણ અડધો માણસ અને અડધો સિંહ બનાવી શકું છું. તેમજ ચિતારોને મૂર્તિદાર અને કવિ કોઈના ખ્યાલમાં ન આવે એવું રૂપક બનાવે તો તેમાં આશ્ચર્ય પણ શું ? લિંગ શરીરની શક્તિ નહિ સમજનારા અયોગીને એ વાતની સમજણ ન પડે એમાં નવાઈ કંઈ નથી. ઇશ્વર જે સર્વ શક્તિમાન છે તો તે ચાહે તે કરી શકે છે. એટલા માટેજ નેપોલીયન બોનાપાર્ટે પોતાના શબ્દ ક્રાશમાંથી (impossible) ઇમ્પોસીબલ શબ્દ ઉપર છેકચો મકચો હતો.

સુષુપ્ત્યુત્ક્રાન્ત્યો મૈદેન ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ:-સુષુપ્તિ તથા જાગૃતિ અવસ્થાના ભેદને લઈ જીવાત્મા તથા પરમાત્માનો ભેદ છે.

ટીકા:-સુષુપ્તિ અને મરણકાળમાં પ્રાણ પુરૂષ સાથે જીવનું એકત્વ કથન કરેલું છે અને પ્રાણ પુરૂષ તે શુદ્ધ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે. માત્ર પ્રાણ છે તે અંતર્યામિરૂપે અંહવૃતિવાળો છે. જીવ પણ જાગૃત અને સ્વપ્ન અવસ્થા સિવાય સુષુપ્તિ કાળમાં અથવા મરણકાળમાં પ્રાણ સાથે જોડાઈ રહે છે. શુદ્ધ ચૈતન્યમાં અંહભાવ નથી. પ્રાણ પુરૂષમાં એટલે શિવમાં હું પ્રકર્ષ જ્ઞાનવાળો એટલે સર્વજ્ઞ છું એવું અભિમાન છે. અને જીવ અજ્ઞાનવેશિત મિથ્યા અભિમાન વાળો છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે સામાન્ય અગ્નિ જે અદૃશ્ય અગ્રાહ્ય ગતિ મતિ અને ઘોતન કરનાર શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. અભિમાન રહિત છે. સર્વમાં વસેલો છે. સર્વ સ્વરૂપ છે. હવે સ્વાભિમાન પ્રવૃત્તિ કરનાર પ્રાણ પુરૂષ એક મોટું લાકડાનું નગર હોય અને તેમાં મોટી આગ લાગી હોય અને તેમાંથી લડકા, દાહ, તેજ, છિન્ન ભિન્ન કરવાની શક્તિ, સર્વ પ્રકાશ અંધારાનો વિનાશ કરનાર સક્રિય બળતા નગર જેવો છે. એમાંથી એક બળતી ચિનગારી ઉડીને આઘી પડી હોય અથવાતો આગમાં પડી હોય તેવો જીવ છે. સુષુપ્તિ કાળમાં એ ચિનગારી આગના સુષુપ્તિકાળે

ભડકામાં ભળી ગયેલી છે તેથી એનું ભિન્નત્વ પ્રાણમાં ભળી ગયેલું છે. સ્વપ્નમાં જીવાત્મા પ્રાણથી છોટા પડીને ચિનગારી રૂપે વાસનાનો ભોગ ભોગવે છે. અને જગત અવસ્થામાં કેવળ છોટા રહીને બાહ્ય જગતમાં ક્રિયા કરી વિશ્વમાં વિચરે છે. આ ઉપરથી મમજશે કે જીવ વિશ્વ-તૈજસ અને પ્રાણમાં જુદે જુદે કાળે જુદી જુદી રીતે ધ્રુમે છે. અગ્નિની ચિનગારી, અગ્નિ વગરનો કાળો કાચલો, આખા શહેરની આગના ભડકા અને અદૃશ્ય અગ્નિ જેને બ્રહ્મ કહીએ તે સર્વ ચારેમાં વ્યાપક છે. પણ નામ રૂપ જુદાં જુદાં છે. એકનું નામ બ્રહ્મ, બીજાનું નામ પ્રાણ, કાળા કાચલાનું નામ વિશ્વ તે ચિનગારીનું નામ જીવ પડ્યું છે. કાળા ઠંડા કાચલામાં પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મનું અગ્નિપણું અદૃશ્ય છે. અગ્રાણ છે. સર્વ શક્તિરૂપે છે. હવે જીવ ચેતનનો ચિનગારી સરખો કાળાને બદલે સિદ્ધરીયા રંગનો અગ્નિનો તનખો અડકતાં ફાટીને ઉડાડે તેવો જીવરૂપ અગ્નિ છે. બગતા શહેરની આગ એ પ્રાણનું સ્વરૂપ છે. આ સર્વમાં સામાન્ય બ્રહ્મશક્તિ જે અગ્નિ તે જુદે જુદે નામે, જુદે જુદે રૂપે, જુદે જુદે આકારે, જુદી જુદી શક્તિએ, સાલિમાન અને નિરાલિમાનપણે નાનામોટાપણે કદમાં ભિન્ન ભિન્ન જણાય છે. આ ઉપરથી શુદ્ધ બ્રહ્મ, પ્રાણ બ્રહ્મ, અને જગત બ્રહ્મ સ્પષ્ટ સમજાઈ જશે.

પત્યાદિ શબ્દેભ્ય. ॥ ૪૩

સૂત્રાર્થ:-પતિઆદિ જે શબ્દો આત્માના સંબંધમાં વાપરવામાં આવ્યા છે તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, અસંસારી સ્વરૂપનુંજ પ્રતિપાદન છે.

ટીકા:-શ્રુતિમાં એમ લખ્યું છે કે ઇશ્વર કોઈના તાબેદાર એટલે કોઈની સત્તામાં દબાયલા પરતંત્ર નથી. તેથી તેનો પતિ એટલે જેનો કાષ્ટ ઉપરો નથી. સત્તાધિશ એવો સ્વામી સસાર રૂપી ધર ચલાવવાવાળો છે. તેમજ બીજે ઠેકાણે શ્રુતિમાં એવું લખ્યું છે કે તે ઇશ્વર સત્કર્મથી પવિત્ર થતા નથી. અથવા પુણ્યવાન થતા નથી અને અસતકર્મથી તેઓ પાપી થતા નથી. એટલે એનો અર્થ એ છે કે તેઓ ગમે તે કરે તે કર્મથી ઇશ્વર લેપાયમાન થતા નથી. કોઈ કમો ઇશ્વરને પાપ પુણ્યાદિ ફળ આપી શકતા નથી. ઇશ્વર કલેશ, કર્મ, વિપાક, અને આશય એથી અલિપ્ત છે. આ ઉપરથી શ્રુતિઓ પ્રાણને લક્ષીને તેનું સ્વરૂપ કથન કહે છે.

॥ इति ॐ ॥

બ્રહ્મસૂત્રનો આશય

પ્રથમ અધ્યાય ચતુર્થપાદ

સંદિગ્ધ પદોનું સમાધાન.

આનુમાનિકમપ્યેકેષામિતિ चेन्न शरीररूपक विन्यस्त
गृहीतेर्दर्शयति च ॥१

સૂત્રાર્થ :—અનુમાનથી નિરૂપણ કરાવેલ પ્રધાનને જો કોઈ એમ કહે કે તે શ્રુતિ પ્રતિપાદિત છે. તો અમારું કહેવું એમ છે કે ના તેમ નથી. રૂપકવડે સૂચિત થયેલું શરીરનુજ અહણુ છે. એમ શ્રુતિ દર્શાવે છે.

ટીકા :—આગલા સૂત્રમાં અમે પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ કે, આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને પ્રલય જેમાંથી થાય છે તે બ્રહ્મ છે. કોઈ જો એમ કહે કે પ્રધાન ઉત્પત્તિ સ્થિતિનું કારણ છે તો તે શ્રુતિ સંમત નથી.

सूक्ष्मं तु तदहत्त्वात् ॥ २

સૂત્રાર્થ :—શરીરનું નિરૂપણ સૂક્ષ્મરૂપે છે. કારણ કે સૂક્ષ્મ ભૂતથી બનેલ હોવાથી તે પ્રમાણુ અહણુ કરવું યોગ્ય છે.

ટીકા :—અવ્યક્ત એટલે અસ્પષ્ટ. વ્યક્ત એટલે સ્પષ્ટ. તે સૂક્ષ્મ શરીર અથવા લીંગ શરીરરૂપ છે. અને તેને અવ્યક્ત કહે છે. સ્થુલ શરીર વ્યક્ત છે. એટલે વધારે સ્થુલ છે. લીંગ શરીરની શક્તિ એવી છે કે તે શરદી અને ગરમીની પેઠે પથ્થરમાં પણ પેસી શકે છે, અને તેને બેદીને આરપાર નીકળી જાય છે. જડની શક્તિ એવી છે કે તે એક ઠેકાણેથી તે જગાના પરમાણુઓને દુર કરે નહિ ત્યાં સુધી તે પદાર્થમાં પેસી શકતી નથી. જેવી રીતે કે એક માણસને એક કેદખાનામાં પૂર્યો હોય તો કેદખાનાની દીવાલની બહાર તે જઈ શકતો નથી. તેથી કેદીને બહાર કાઢવાને માટે ભીંતમાં એક બારણું મુકવું પડે છે, અને તે ઉઘાડે ત્યારેજ બહાર નીકળે છે. આ હિપરથી સમજાશે કે,

જ્યારે મરણ સમયે આપણા ધરના બારણા બંધ હોય અને રમસાનમાં મુડદાની રાખ કરી આવ્યા હોય, તો પણ જો તેની વાસના ધરમાં હોય તો એ લીંગ શરીર ધરમાં ને ધરમાં પાછું આવે છે. એટલા માટે મૃતકના ધરમાં મરતી વેળા ઘીનો દીવો કરે છે. જમીનમાં પાળી ખોસે છે. પથારીમાંથી ઉચકી સ્નાન કરાવે છે. રામ રામ શબ્દના ઉચ્ચાર કરે છે. અને પુણ્યદાન તથા ધર્મ ક્રિયા અને પીંડદાન કરવામાં આવે છે. તે જીવતી અધોગતિ યદ્ય પ્રેત દશા પ્રાપ્ત ન થાય એટલા માટે આ સંઘળી ક્રિયાઓ છે. તેની સવિસ્તર ટીકા ગરૂડપુરાણ ને શિવગીતામાં છે. તેમાં પુણ્ય કર્મ કરવા લખ્યું છે કે, જે સ્થળે ઘીનો દીવો, લોદું, અગ્નિ, પવિત્ર સમિધો, અને રામનું નામ હોય ત્યાં મૃત પ્રેત પીશાચાદિ આવી શક્તાં નથી. સ્થુત્ત દેહ વિનાનો જીવ મારો સ્થુત્ત દેહ જતો રહ્યો એમ રડયા કરે છે. હવે હું શું કરું. કર્મ કેવી રીતે કરું હાથ પગ અને વાણી વગર સ્થુત્ત કર્મ કરવા હું અમમર્થ છું. હે પુત્ર! માફ અત્તરસમયશરીર બળીને ખાખ થયું છે એટલા માટે મને ફરીને અત્તરનો પીંડ આપ કે તેમાં હું બરાઉં. અને મને પ્રેત દશા પ્રાપ્ત થાય નહિ, આ કારણને લઈ અડદના લોટનો અથવા ચોખ્ખો પીંડ દરરોજ બારમા દિવસ સુધી આપવામાં આવે છે અને પોડપ શ્રાધ્ધ કરવામાં આવે છે.

કોઈ નાસ્તિક કહેશે કે બારમાને દિવસે આપેલો તમારો ખાટલો તળાઈને ઓશીકાં તથા લાડુ દુધપાક જે બ્રાહ્મણો ખાઈ જાય છે, તે શુ સ્વર્ગમાં તમારા બાપને મળશે કે? ખાટલો, તળાઈ, ગોઢડાં સર્વ બ્રાહ્મણના ધર્મમાં પડ્યા રહે છે અને લાડુ દુધપાક બ્રાહ્મણ ખાઈ જાય છે. તો ટપાલની પેટીમાં કાગળ નાખ્યો હોય અને જેના નામનું શિરનામુ હોય હોય તેને પહોંચે એવું બ્રાહ્મણનું પેટ છે શું? એના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે, એ ખાટલો અને લાડુ દુધપાક ખાઈ સુખ ભોગવવાની શક્તિ પ્રેત દશામાં નથી તેમ છતાં પણ તે પ્રેતને આ પુણ્ય કર્મને લીધે ખાઈને તૃપ્ત થયો હોય અને સુતો હોય તેના સરખું સુખ ઉત્પન્ન થાય છે—અને દાન પુણ્યના કર્મ વડે કરીને તેને જે જે યોનિમાં હોય તે સ્થળે પુણ્યનો ફ્રેય તેને મળે છે. આવી ઇશ્વરની રચના ઠેર ઠેર વર્ણવી છે.

तदधीनत्वादर्थवत् ॥ ३

સૂત્રાર્થ:—ખીજ શક્તિરૂપ જગત પરમાત્માને આધિન છે. અર્થાત પરમાત્મા તેના કારણ રૂપે છે. આ અર્થજ માનવો યોગ્ય છે. નહિ તો પરમાત્મામાં સજાનો ભાવ રહેશે નહિ.

ટીકા:—કોઇ એવી શંકા કરે કે બીજથી જેમ ઝાડ ઉગે છે તે પ્રમાણે પ્રકૃતિના પદાર્થના સમેશનથી બીજમાંથી પાણું ઝાડ બને છે. બીજ એ મહાન સુમુખિત સમાન લીંગ શરીર રૂપે સુદૃઢ છે. માટે આ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય બીજની સમાન થાય છે. એમાં કાંઈ તમારા ઈશ્વરની જરૂર જેવું લાગતું નથી. તેનું સમાધાન એ છે કે આ સર્વ ક્રીયા પ્રકૃતિજ કરતી હોય તો તે કારણ કહેવાય અને ઝાડ એ તેનું કાર્ય છે. આગલા સૂત્રોમાં કહી ગયા છીએ કે પ્રકૃતિ જડ છે. તેમાં સંકલ્પ શક્તિ નથી. માટે તમારી શકા શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે, તે માન્ય નથી. પ્રકૃતિ એ ઉપાદાન કારણ છે, અને ઇશ્વર એ નિમિત્ત કારણ છે. પ્રકૃતિ સર્વ પદાર્થમાં એત પ્રેત છે. તથાપિ પ્રકૃતિમાં ઘાટ ઘડવાની જે શક્તિ છે તે પરમાત્માનીજ છે. એમ શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે. મટોડીના લોચામાં કાદવના પુતળા બનાવવાની શક્તિ નથી. અર્થાત્ પૂતળા બનાવવાની કલ્પના કરવી અથવા પુતળા બનાવવાનો સંકલ્પ કરવો એ તો ચૈતન્યરૂપ કુંભારની શક્તિ છે. કાદવની નથી. મટોડીના પુતળામાં કાદવ ઉપાદાન રૂપે એત પ્રેત છે છતાં તેનો કર્તૃત્વધર્મતો કુંભારનામાંજ છે. નથી પૂતળામાં કે નથી કાદવમાં એ શક્તિતો પૂતળા ઉત્પન્ન કરીને જે કુંભાર ખાટલામાં ધસધસાટ ઝીંધે છે તેની છે. પૂતળા ઘડ્યા પછી એ તો આદ્યો જઈને સૂતો છે. હવે એને પૂતળા સાથે કાંઈ લેવા દેવા રહી નથી. એનો નિર્લેપ તેમ શાંતિમાં છે. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી આ સૂત્રાર્થ સુસ્પષ્ટ થશે.

જ્ઞેયસ્વાત્ત્વનાત્ત્વ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ:—અવ્યક્તનું નિરૂપણ જ્ઞેય સ્વરૂપે નથી. આથી અવ્યક્ત પ્રધાન રૂપે થઈ શકે નહિ.

ટીકા:—સાંખ્ય મતવાળા ગુણ ગુણીના સબધને લીધે, ગુણુબ્ધિવાને યોગ્ય છે, અને તેજ જ્ઞેય છે, એમ દર્શાવે છે, પણ તેમ શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કર્યું નથી. તેથી પ્રધાન ઉપાસ્ય નથી. એટલે કે ગુણુત્રય તે બ્રહ્મ નથી. એમ શ્રુતિ પ્રતિપાદન કહે છે, જ્ઞેયતો બ્રહ્મ છે પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ એ શ્રુતે છે પણ ગુણત્રયંબ્રહ્મ, પ્રધાનંબ્રહ્મ એવું કોઈ કોઈએ જોવામાં આવતું નથી.

વદતીતિ ચેન્ન પ્રાજ્ઞોહિ પ્રકરણાત્ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ પ્રધાનને જ્ઞેય સ્વરૂપે કહે છે, એમ નથી. કારણકે જે સ્થળે જ્ઞેયનું નિરૂપણ છે ત્યાં પ્રાજ્ઞ આત્માનું જ્ઞેયરૂપે નિરૂપણ છે.

ટીકા:—અવ્યક્ત એટલે અસ્પષ્ટ તેજસ વિષયુ સ્વરૂપ અથવા લીંગ દેહનું સમષ્ટિરૂપ. તેના કેટલાએક ગુણો અને ધર્મ બ્રહ્મસદૃશ્ય હોવાથી તેને સાંખ્ય મતવાળા જોય છે, એમ પ્રતિપાદન કરે છે. તથાપિ તે શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કર્યું નથી. જ્યાં ત્યાં પ્રાચીનેજ જોય એટલે બ્રહ્મ રૂપે ગણ્યો છે.

ત્રયાણામેષ ચૈવમુપન્યાસઃ પ્રશ્નઃ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:—નચિકેતા તથા યમના વાદમા ત્રણુ બ્રાહ્મણોનો (અગ્નિ, જીવ તથા પરમાત્માનો) પ્રશ્ન છે. તથા તે સંબંધીજ સમાધાન યમે કરેલું છે.

ટીકા:—આ બ્રહ્મ સૂત્રના સૂત્રો સારી રીતે સમજાય માટે ઉપનિષદો પ્રથમ વાંચવા જોઈએ. અને તેમાં જે જે શકાઓ ઉત્પન્ન થાય તેને આ ગ્રંથમાના સૂત્રો વડેનું નિરાકરણ કરવું. ઉપરના સૂત્રમાં જે નચિકેતાએ ત્રણુ વરદાન માંગ્યા છે તેમાં અગ્નિ વિષે અને યજ્ઞ વિષે હમે પાતંજલયોગ દર્શનની ટીકામાં, રૂદ્રાધ્યાયની ટીકામાં નેમજ કાવ્યાનુદ્ધનિધિમાં કિંચિત કિંચિત દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે. ગ્રંથ વિસ્તાર ભયે વારંવાર તેનું તે લખતા નથી. જડ, જીવ, અને પ્રાણ વિષે પણ હમે સમજણ આપી ગયા છીએ. આ વિદ્યા તથા કર્મના સંસ્કારને લીધે જન્મ મરણ જેને થયા કરે છે, તેને જીવ કહે છે. જે સ્વતંત્ર, નિર્લેપ, વિભુ, શુદ્ધચૈતન્ય, જ્યોર્તિમય, ચૈતન્ય આત્મા છે, તેને પ્રાણ કહેવામાં આવે છે.

જે પ્રમાણે અંધારી ચોરડીમાં એક દોરડી પડી છે. તેને સર્પની કલ્પના કરી કાંઈ માણસ ખીલે છે અને ધુજે છે. એ એનું શારિરીક અને માનસિક કર્મ છે. કાંઈ ખીજે માણસ દીવો લાવી તેને દોરડી ખતાવે છે અને કહે છે કે આ કંઈ સાપ નથી કાયાની દોરડી છે. એમ કહી તેને ઉચકીને પોતાના હાથમાં મુકે છે. સ્વાનુભવ પૂર્વક તે માણસને ખાત્રી થાય છે કે, આ તો દોરડી છે અને મારી સર્પની બાંતિથી જે હું ભય પામતો હતો તે ખોટો બ્રમ હતો. શરીરનું ધુજવું પણ મિથ્યા હતું. આ ઉપરથી તે માણસના જેમ મનોભય અને શારિરીક ભય જતાં રહ્યાં તે પ્રમાણેજ ગુરુશાસ્ત્રે વર્ણવેલી બ્રહ્મવિદ્યા વડે સ્થુલ શરીરના પણ વિકાર

અને હીંગ શરીરના પણ રિપુ નિવૃત્ત થઈ અને કારણ શરીરની પણ સંપત્તિ પ્રાપ્ત થઈ બ્રહ્માનંદ સુખ થાય છે, અને રજમ તમે મલ એટલે કે, અંધારને ધૂળરી જેમ સર્પ બ્રાંતિએ બધ થઈ ગયાં, તે પ્રમાણે ભુખ, તરસ, ગેગ, જન્મમરણ, પરતંત્રતા, શરીર વિના રહી શકતા નથી. તેમજ મનોમય શરીરમાં એટલે હીંગ શરીરમાં શંકા, ભય, લજ્જા ધણા અને અવિદ્યા આવી શકતા નથી. ત્યારે હવે શેષ શું રહ્યું તે સાંભળો. જીવરૂપ સૂર્યનું કિરણ જે હીકરાની પેટીમાં પ્રકાશ વિનાનું થઈ ગયું હતું અથવા તો જેનો પ્રકાશ જેવામાં આવતો ન હતો તે કિરણ જીવરૂપ સૂર્ય કિરણમાં પેસી ગયું અને સૂર્યરૂપ થઈ ગયું. હવે જ્યાં જ્યાં સૂર્ય છે ત્યાં ત્યાં ચોર, લુટારા, પ્રપચી, અને અંધારું, ભય ઇત્યાદિ કેવી રીતે રહી શકે? જ્યાં ત્યાં સુખસુખને સુખ; આનંદ, આનંદ અને આનંદ; સત્ય, સત્ય ને સત્ય, ચિદજ્યોતિ, જ્યોતિ ને જ્યોતિ; જ્યાં ત્યાં, જળદળ, પ્રકાશને પ્રકાશ, જ્ઞાન સ્વરૂપે પ્રદીપ્ત થયેલો છે. તે વિના ખીજું કંઈજ અનુભવમાં આવતું નથી. એનુંજ નામ સ્વરૂપ સ્થિતિ, મોક્ષ, અને જન્મ મરણ ગદિતપાણ, અમૃતત્વ, પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વધારે હમારે કહેવાને ખીજ કંઈ શબ્દ નથી. હમારી વાણી બધ કરી મૌન ધારણ કરી લખવું પણ બધ કરીએ છીએ.

મહાચ્ચ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ : — મહત્ શબ્દની માફક અવ્યક્ત શબ્દ પ્રધાન વાચક નથી.

ચમસવદવિશેષાત્ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ : — ચમસ પાત્રની પેઠે અજ શબ્દ સામાન્ય વાચક છે, તેથી તે પ્રધાન વાચક એમ કહી શકાય નહિ.

ટીકા : — યુતિમાં અજ શબ્દ વડે કરીને, સત્ત્વ, રજ અને તમાત્મક પ્રકૃતિ કહી છે તે કાંઈ બદલી લિખ એવી એક સત્તા નથી એ બુદ્ધિ રૂપજ બ્રહ્મની એક શક્તિ છે. તેને લિન્ન છે, એમ પણ નથી કહેવાતું, અલિન્ન છે એમ પણ નથી કહેવાતું. માટે અનિર્વાચનીય શબ્દ વડે તેનો નિર્વાહ કરીએ છીએ. ‘માયા’ એ શબ્દ વડે કરીને દૈત્યની માયા એટલે કે (Gold) ગોલ્ડ એટલે સોનું નહિ છતાં ઇમિટેશન ગોલ્ડના જેવી એક

મોહાત્મક ખોટું સુવર્ણ બનાવવાની શક્તિ છે. ‘મા’ એટલે ‘નાહિ’ તે ‘યા’ શબ્દનો અર્થ ‘જે’ એવો થાય છે. કાથાની દોરડીમાં કાંઈ સર્પ નથી એ ‘મા’ શબ્દનો અર્થ થયો તે ‘યા’ એટલે સર્પની બ્રાંતિ ખોટી બ્રાંતિથી જે કાંઈ સર્પ નથી તેને સર્પની કલ્પના કરી નકામું ધુજવું એ અજ્ઞાનનું નામ ‘મા, યા’ છે.

જ્યોતિરુપક્રમાતુતથાદ્યધીયત એકે ॥ ૯

સૂત્રાર્થ:—જેમાં પ્રથમ જ્યોતિ છે એવી અજ્ઞનું અહીં નિરૂપણ છે. કેમકે એક સાખાવાળાનું માનવું આ પ્રમાણે છે.

ટીકા:—આ સુત્રમાં અજ્ઞ શબ્દ વડે જે નિરૂપણ કર્યું છે, તે અજ્ઞનું નથી, તે ચિદ્ સ્વરૂપનું નથી, પણ અનંત શક્તિ ચિદ્માંની જે એક શક્તિ છે, તેનું નામ પ્રકૃતિ છે. કે જેનું તેજ સુક્ષ્મ વર્ણનું અગ્નિમાં દેખાય છે તે જળનું છે, લોહીત જે દેખાય છે, તે તેજનું છે એટલે કે ભૌતિક સૂર્યનું છે, અને જે કાળુ છે એટલે ધુમાડારૂપ છે તે અન્નનું છે. તેથી કરીને પૃથ્વી, જડ અને તેજનું મિશ્રણ અગ્નિમાં હોવાથી, તે ભૌતિક તત્વના છે તેથી અજ્ઞમાં જે આ ગુણનું કોઈ સાખાવાળાએ નિરૂપણ કર્યું છે, તે શુદ્ધ ચૈતન્યનું રૂપ ઠરતું નથી. પણ શુદ્ધ ચૈતન્યની શક્તિ પ્રકૃતિ છે, તેનું સ્વરૂપ સમજાય છે.

કલ્પનોપદેશાન્ન મહ્વાદિષદ વિરોધઃ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ:—કલ્પનાના ઉપદેશ વડે આ અદ્વિત્યમાં મધ નથી. છતાં મધ છે એમ કહ્યું છે. તેમ આ સ્થળે વિરોધ આવતો નથી.

ટીકા:—શ્રુતિમાં અજ્ઞ શબ્દ તે કાલ્પનિક ઉપાસનાને અર્થે ચરાચર જગતને વિશે તથા તેના આકારના ગ્રહણ અને લાગને વિશે દૃષ્ટાંત તરીકે લખ્યો છે.

ન સંખ્યોપસંગ્રહાદપિ નાનાભાવાદતિરેકાન્ન ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ:—પાંચ પાંચ તત્વાદિ સંખ્યાના ગ્રહણ વડે પ્રધાનાદિ શ્રુતિ પ્રતિપાદિત છે એમ જાણવું નહિ. કારણ કે, તે સંખ્યાને પૃથક્ ગ્રહણ કરેલી છે, તેમજ તે સંખ્યામાં વધારો થાય છે.

ટીકા:-વેદમાં પંચ પંચ એવા શબ્દોથી સાંખ્યમાં કહેલા પચીસ તત્ત્વો જણાય છે. અને તે પ્રધાનાદિના છે. મૂળ પ્રકૃતિ એટલે સામ્યા-વસ્થાવાળી પ્રકૃતિ વિકારવાન નથી. મહદ્ શબ્દ વડે કરીને પ્રકૃતિ તથા વિકૃતિ મળી સાત થાય છે. વિકાર સોળ છે પુરુષ પ્રકૃતિરૂપે તેમજ વિકૃતિરૂપે નથી.

જુદા જુદા વિદ્વાનોએ જુદી જુદી સંખ્યા વડે જુદી જુદી વસ્તુઓ જણાવી છે. મૂળ તો પંચ પ્રાણ; પંચ કર્મેન્દ્રિયો, પંચ માત્રેન્દ્રિયો, પંચ ઉપપ્રાણ; અને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને જીવ મળી પચીસ થાય છે. પ્રકૃતિ અને પુરુષ બેને એમાં ઉમેરીએ તો સત્તાવીસ તત્ત્વ થાય છે. કર્મેન્દ્રિયો અને ઉપપ્રાણ જે મરણ સમયે સ્થુલ દેહને છોડી જાય છે, તે દશને બાદ કરતાં સત્તાવીસમાંથી સત્તર બાકી રહે છે. જેને હીંગ શરીર એવી ઉપમા આપેલી છે. જ્યાં ત્રણની સંખ્યા લખેલી છે ત્યાં સ્થુલ, સૂક્ષ્મ તે કારણ એવા ત્રણ દેહ સમજવા, અને પુરુષ અને પ્રકૃતિ તેમાં ભેળીએ તો પાંચ થાય છે. માટે જ્યાં પાંચ કહ્યા છે ત્યાં સ્થુલ, કારણ શરીરો અથવા તો વિશ્વ, તૈજસ અને પ્રાણ એ ત્રણ તથા પ્રકૃતિ અને પુરુષ મળી પાંચની સંખ્યા થાય છે. સાંખ્ય શબ્દ એ સંખ્યાવાચક છે. તેમાં તત્ત્વની સંખ્યાનું વિવેચન કરી બ્રહ્મતત્ત્વ સમજાવ્યું છે એટલા માટે એને સાંખ્ય કહે છે. અને યોગ એટલે સ્વરૂપમાંથી ખસી જઈ અવિદ્યાને લીધે જન્મમરણાદિ દુઃખપ્રાયક દેહ એટલે આકારવાન કારાત્ર-હમાં અંતર્યામિ પરતંત્ર અને બદ્ધ થયેલો છે. જેના વડે બધું થયેલો છે. તે સંસ્કારનું નામ એટલે ઉધી સમજાવ્યું નામ અવિદ્યા છે. તેનેજ બંધન કરનાર દોરીની ઉપમા આપી છે, અને તેથી પુરુષના હાથપગ બાંધીને દેહરૂપી કેદખાનામાં પૂર્યો છે. ત્યારે વિદ્યા વડે એ દોરી છોડીને દૂર ફેંકી દેવાય છે, ત્યારે તેનું નામ યોગ જે યજ્ઞ ધાતુ પરથી બન્યું છે તેની એટલે સ્વરૂપ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલા માટે ભગવતગીતામાં કહ્યું છે કે, સાંખ્ય અને યોગ જુદી જુદી રીતે વર્ણવ્યા છે, તો પણ તે એકજ રૂળ આપનારા છે. અને એકનુંજ દર્શન કરાવનારા છે. જે કોઈ ભિન્ન છે એમ માને છે તેને અવિદ્યાન અથવા બાળક કહે છે. જે કોઈ એ ભેદને તજે છે અને જેની બુદ્ધિ એકત્વની છે તેને વિદ્યાન કહે છે. યથાર્થ દર્શન જેને સત્ય કહે છે, અમૃત કહે છે, તે અવિનાશી સ્વરૂપ સ્થિતિ છે. એટલા માટે વિદ્યાને કવિઓએ સતી સ્ત્રી કે, જે મરણ પછી પતિની ચિંતામાં બળે છે તેની ઉપમા આપી છે, અને લક્ષ્મી જે કે વિષ્ણુની

સ્ત્રી છે અને તેના વિના કોઇને ચાલતું નથી, તો પણ તે મરણ સમયે પતિને છોડી દેતે નાતરે જાય છે. માટે તેને કુલટાની ઉપમા આપી છે.

પ્રાણાદયો વાક્યશેષાત્ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ:—પંચજન પ્રાણાદિરૂપે છે. કારણ કે તે પ્રમાણે શ્રુતિ વચન કહેતું છે.

ટીકા:—એક શબ્દના અંતક અર્થ થાય છે. એટલા માટે પંચ શબ્દનો અર્થ ચાલુ પ્રકરણને જોઇ આજીઆજીના સબંધથી જે અર્થ થાય તે કરવો. આગલા મૂલમાં સાંખ્ય અને સંખ્યા વિષે પંચ પચના અર્થની બાબત અમે ટીકા કરી ગયા છીએ. તેજ પ્રમાણ આ સૂત્રમાં પંચ પ્રાણ વિષે પણ સમજાવેલું.

જ્યોતિર્વૈકેવામસત્યન્ને ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—અન્નને પાંચની અંદર જે ગણના નથી તેઓ જ્યોતિને અન્નને બદલે લે છે.

ટીકા:—વેદમાં જ્યોતિષાં જ્યોતિરેકં તન્મેમનશિષ સંકલ્પમસ્તુ એ મંત્રમાં જ્યોતિષાં જ્યોતિ એમ કહ્યું છે, તે પંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય તેમજ પંચ કર્મેન્દ્રિયનો સ્વામી અથવા જ્યોતિ મનને કહ્યું છે અને અન્નને જ્યોતિ સ્વરૂપ બ્રહ્મ કહ્યું છે. અન્નમ બ્રહ્મેતિવ્યજનાત્ એ શ્રુતિમાં અન્નને જ્યોતિ સ્વરૂપ કહ્યું છે. અન્ન બાધથી ૬૪ કર્મેન્દ્રિય અને જ્ઞાનેન્દ્રિય થાય છે. ૧૧ મુ મન તે પણ અન્ન બાધા વગર અશક્ત થાય છે અને તેથી કરીને આ ૧૧ વસ્તુમાં ચેતના અન્નથી પેદા થાય છે. માટે તેને જ્યોતિરૂપ કહ્યાં છે. આવી રીતે આ પચલુતનું શરીર તત્ તત્ ભુનોની જ્યોતિરૂપ છે. પણ એ સર્વ કોઇની જ્યોતિ બ્રહ્મ જ્યોતિમાંથી ઉજિતિ લીધેલી છે. માટે જે કોઇ શ્રુતિમાં ઉપાસના કરી છે તે મન અને ઇન્દ્રિયોની નથી પણ બ્રહ્મની ઉપાસના છે એમ સમજવું.

કારણત્વેન આકાશાદિષુ યથાવ્યપદિષ્ટોક્તેઃ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ:—આકાશાદિમાં લિખતા હોય પણ કારણના વ્યપદેશમાં ભેદ નથી.

ટીકા:—દિવાળીના દિવસોમાં ફેડવાને દારૂખાનુ બનાવે છે. તેમાં જે કોડી ફેડવામાં આવે છે, તેમાં લોહાનો બૂકો તથા વિવિધ રંગના તારાઓ ગંધક, સુરોખાર તથા કોયલા વિગેરેનું મિશ્રણ કરી હીકરાની કોડીમાં ગડમે છે. કોડી કુટવાનું કારણ ગંધક સુરોખાર અને કોયલામાં જે ગુપ્ત અગ્ની રહેલો છે તેના કારણરૂપે સ્થિતિ છે. અને લાલ લીલા તારાઓ જે તેમાંથી નીકળે છે. તે સર્વ કાર્યરૂપે છે, દારૂગડખવામાં કોડીના મુખ આગળ જે લાલ તાગની ગોળી હોય તો પ્રથમ તેમાંથી લાલ તારો દેખાય છે. સફેદ તારાની ગોળી જે લાલ ગોળીને ઠેકાણે કોડીના મુખપર પ્રથમ આવી હોય તો પહેલાં બેળો તારો તેમાંથી મળતો ઉડે છે. અર્થાત લાલ સફેદ તેમાં જે પહેલી ગોળી મળે છે તે રંગનો તારો ઉપર ઉડે છે. આ સર્વ કાર્ય ગમે તે વખતે ગમે તેવી રીતે મિશ્રણમાં ઉપર નીચે આવી રહ્યા હોય તદનુસાર નીપજે છે. પરંતુ કોડી કુટવાનું કારણ જે અગ્ની છે તેના કુટવામાં એટલે દારૂ સળગાવવામાં ભેદ નથી. સર્વત્ર અગ્નિની શક્તિ તો સળગાવી ને ઉચે ઉરાડવાની છે તે સર્વમાં એક સરખી છે. તે પ્રમાણે કારણમાં ભેદ ન હતાં કાર્યમાં ભેદ જણાય છે. આ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે શ્રુતિમાં કોઈ ઠેકાણે પ્રાણની ઉત્પત્તિ કહી છે, કોઈ ઠેકાણે જ્યોતિની ઉત્પત્તિ કહી છે, લોકની ઉત્પત્તિ કહે છે ઇત્યાદિ ઈત્યાદિ સ્થળે જે ભેદ શ્રુતિમાં ભર્યો છે તેમાં કાર્યનો ભેદ છે. કારણ જે પ્રહરૂપ છે તેનો ભેદ નથી એટલા માટે સર્વ શ્રુતિમાં કાર્યની ઉપાસના છે એમ અર્થ કરવો નહિ, તેમ પ્રહરમાં ભેદ છે એવો પણ અર્થ કરવો નહિ શ્રુતિ સમત સર્વત્ર વેદમાં પ્રહરનીજ ઉપાસના છે તેથી શરીરે શ્રુતિમાં જે ભિન્ન ભિન્ન વર્ણન છે તે કારણનું નથી.

સમાકર્ષાત્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—સતની સભાવના હોવાથી અમૃતશુન્ય વાયક નથી.

ટીકા:—એક ખેડુત એક મુડીમાં જુવારના દાણા લઈ ખેતરમાં વાવેલો હતો અને તે ઉપર મટોડી ઢાંકી દીધી. બીજી મુડીમાં કંઈ પણ દાણો અગર બીજ નહિ લેતાં દાણો નાંખતો હોય તેવી ક્રિયા કરી મટોડી ઢાંકી દીધી. ત્યાં આગળ તેનો છોકરો ઉભો હતો તેણે કંઈ કે આ ચાસમાં સત છે, અને આ બીજા ચાસમાં અભાવ છે. એટલે કે, કંઈજ નથી પણ જમીન પોચી કરવા માટે અમથો ચાસ પાડ્યો છે. એમાં કંઈ વાવેતર નથી. માટે આમાંથી દીવાળી ઉપર જુવાર રપજી થશે અને તેનું રૂપ

લાંબા છેડ ઉપર કણસના જેવું થઇ તેમાંથી પુષ્કળ જીવાર નીકળશે. બીજા ચામમાંથી કંઇજ નહિ નીકળે. કારણ કે તેમાં કાંઈપણ જાતના બી નાખ્યાં નથી એટલે બીનો અભાવ છે. એટલે કાંઈ નથી. નથીમાં નથી જ ઉત્પન્ન થવાનું અને જ્યાં છે એટલે અસ્તિત્વ અથવા ભાવરૂપ છે ત્યાંથી અસ્તિત્વ અને ભાવરૂપજ ઉત્પન્ન થશે. હાલનો વરસાદ આગ્યો નથી ત્યાંસુધી મટોડીમાં બીજ અસ્પષ્ટ અસ્તિત્વ છતાં કાંઈ રહેલાં છે તેમ બ્રહ્મમાંથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે દિવાળી ઉપર બીજમાંથી જીવારના સાંકા ઉગી કણસના. આવી જીવાર નીકળશે અને જે કાંઈ નીકળશે તેનું નામ વેદમાં કહેલ શબ્દ જીવાર પાછું લોકો પાડશે અને તેનું રૂપ ગોળ સફેદ દાણુ જીવારના છે એવું દેખાશે. આ પ્રમાણે સ્પષ્ટ સમજાશે કે જ્યાં અત્યાંતાભાવ છે તેમાંથી તો કાંઈ થવાનું જ નથી અને જ્યાં ભાવરૂપ છે ત્યાં અસ્પષ્ટમાંથી સ્પષ્ટ થઇ નામ અને રૂપ ભાસશે.

જગદ્વાચિત્વાન્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—પુરૂષોનો કર્તા તથા તે કર્તાનું કર્મ જગત સ્વરૂપે હોવાથી બ્રહ્મરૂપજ છે.

ટીકા:—આખા વિશ્વમાં ક્રિયા અને કર્મ કર્તા વડે સર્વ વસ્તુઓ બને છે એમ પ્રત્યક્ષ જણાય છે ક્રિયા કરવાનું સામર્થ્ય જે હક્ષન ચક્ષન અને ગતિરૂપ છે તે ગુણ વાયુનો છે અને વાયુ છે તે પ્રાણ છે. માટે પ્રાણ કર્તારૂપ છે અને તેથી ઇશ્વર કર્તા છે એવું કાંઈ સિદ્ધ થતું નથી. આ શંકા શિષ્યની છે તેના ઉત્તરમાં ગુરૂજી અનુભવ બતાવે છે. એક પુરૂષ ગાઢ નિદ્રામાં હતો. તેને કહ્યું કે હે પ્રાણ! હે પ્રાણ! તું જાગૃત થા ને કર્મ કર પેલો માણસ કંઈ જાગ્યો નહિ. ત્યારે ગુરૂજીએ તેને એક સોટી મારી એટલે બાપરે કરીને બેઠો થયો અને વાંસો પંપાળવા લાગ્યો. આ ઉપરથી પ્રાણ જે જડ હતો તેને બોલાવ્યા છતાં કંઈ લાન થયું નહિ. સોટી ચમકાવવાની ક્રિયા કરી ત્યારે ઉઘટતા માણસે સૂતો હતો ત્યાંથી બેસવાની, બાપ રે કરીને જીમ પાડવાની અને વાંસો પંપાળવાની ક્રિયા કરી. કર્તા વિના ક્રિયા થઈ શકતી નથી. માટે ગુરૂજી સોટી મારવાની ક્રિયા કરી અને ઉઘટો હતો તે મનુષ્યે બાપરે કહી વાંસો પંપાળવાની ક્રિયા કરી. આ રીતે જે જણા કર્તા જણાય છે અને તે ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કારને લીધે ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા કરે છે. ગુરૂ અને ઉઘટનાર એ બે જીવ થયા અને

તેમણે ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા કરી. એટલા માટે ક્રિયાના કર્તા જીવ હરે છે અને તે જુદા છે. એવું પણ સિદ્ધ થાય છે. તેથી શ્રુતિમાં જેને કહ્યો છે તે જીવ છે પણ ઇશ્વર નથી. એવી શિષ્યની શંકા છે. તેના ઉત્તરમાં ગુરુએ કહ્યું કે, ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કાર અને ભિન્ન ભિન્ન દેહ હોવાથી આ જે જીવ જુદા છે, એમ ભાષે પણ ખીજી શ્રુતિમાં એવું કહેલું છે કે **જીવો બ્રહ્મેતિવ્યજાનાત્** પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ એમાં જેનામાં જ્ઞાન છે તે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. બ્રહ્મ સિવાય ઇતર વસ્તુમાં જ્ઞાન શક્તિ નથી. તે તો મોહાત્મક માયાની અવિદ્યાત્મક શક્તિ છે. અને તેમાં કાંઈ જ્ઞાન નથી, ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કારને લીધે જીવરૂપ એક બ્રહ્મ ઉપર જુદી જુદી તરેહનું આવર્ણ છે તેથી દેહ અને સ્થિતિ ભિન્ન ભિન્ન છે અને ક્રિયા પણ ભિન્ન ભિન્ન છે. ઉદ્યતાર અને ગુરુ જો કે એકજ જીવરૂપ બ્રહ્મ છે, છતાં એકે સોટી મારવાની ક્રિયા કરી, ખીજાએ વાસો પંપાળવાની ને જીમ પાડવાની ક્રિયા કરીધી. તે ઉપરથી પ્રજ્ઞાન એક છતાં કર્તૃત્વ ધર્મે જે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મનો છે તે એ જીવોમાં જુદી જુદી ક્રિયારૂપે જુદો જુદો કર્તા છે એમ ભાસે છે, છતાં કર્તા તો પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ સિવાય ખીજો કોઈ નથી. અજ્ઞાનના સંસ્કાર રહિત જે બ્રહ્મ છે તેમાંજ પ્રજ્ઞાન શક્તિ છે, જ્ઞાન વિના ક્રિયા થઈ શકતી નથી. માટે જીવ એજ શુદ્ધ હેય તો તે બ્રહ્મરૂપ કર્તા છે. માટે કર્તા શબ્દ જીવને કહ્યો કે બ્રહ્મને કહ્યો તો તે એકજ વસ્તુ છે, એ નથી.

જીવ મુખ્યપ્રાણે લિંગાન્નેતિ ચેત્તદ્વ્યાખ્યાતમ્ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ:—આ મંત્રમાં પરમેશ્વરનું નિરૂપણ નથી, પણ જીવ તથા મુખ્ય પ્રાણનું ગ્રહણ છે. માટે જેમાથી એકને લેવા જોઈએ, કારણ કે આગળ પાછળ જોતાં બ્રહ્મનુંજ નિરૂપણ છે.

ટીકા:—પાછલા સૂત્રની ટીકા ઉપરથી આ સૂત્ર પણ સમજાઈ જશે માટે વિશેષ ટીકાની જરૂર નથી.

અન્યાર્ય તુ જૈમિનિઃ પ્રશ્નઽવ્યાખ્યાનાભ્યામપિ ચૈવમેકે ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—પ્રશ્ન તથા વ્યાખ્યાન જોતા જૈમિનિ તો જીવ તથા પ્રાણનો ઉપદેશ ભિન્ન અર્થવાચક માને છે. તેજ રીતે એક શાખાવાળાઓ પણ માને છે.

ટીકા:—સોળમા સૂત્રની ટીકા વાચવાથી આ સૂત્રનું પણ સમાધાન થશે

વાક્યાન્વયાત્ ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થઃ—વાક્યના અન્વયને લીધે આ ઉપદેશ પરમાત્માનો છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

ટીકાઃ—બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં મૈત્રેયી અને યાજ્ઞવલ્ક્યના સંવાદમાં કૃષ્ણુ છે કે સર્વ કંઈ આત્માને અર્થેજ પ્રિય લાગે છે. તેથી તેની કામના રહે છે. જેવી રીતે કે, પોતાની ઇચ્છાનુસાર કરવા માટેજ સ્ત્રીઓ પતિને ચ્છાય પતિને માટે કંઈ પતિને ચ્છાની નથી. તે પ્રમાણે સર્વ પદાર્થ જે કંઈ પ્રિય ભાસે છે તે પોતાના સુખને અર્થે પ્રિય ભાસે છે. પદાર્થને મુખ્ય થાય તે માટે કંઈ તે પ્રિય ભાસતા નથી.

પ્રતિજ્ઞાસિદ્ધેર્લિંગમાદ્મરથ્યઃ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થઃ—અસ્મરથ્યના નામના આચાર્ય એમ માને છે કે, પ્રિય પશુથી મૂચિત થએલા ભોકતા આત્માનું નિરૂપણ પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધિને અનુસરીને છે.

ટીકાઃ—જ્યારે ઇશ્વર પ્રાપ્તિનું સાધન મન ઇન્દ્રિયાદિ છે તેથી કરીનેજ તે પ્રિય લાગે છે. જ્યારે કરણ વિનાજ એટલે ઇન્દ્રિયાદિ સાધનો વિનાજ સ્વરૂપ સ્થિતિ થાય છે ત્યારે આત્મા સિવાય બીજું કંઈ પ્રિય ભાસતું નથી. જ્યાં સુધી સ્વરૂપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ નથી અને સ્વરૂપ સ્થિતિના માર્ગમાં પ્રયત્ન સહયોગી છે ત્યાં સુધી મન ઇન્દ્રિયાદિ કરણોની જરૂર છે તેથી તે પ્રિય ભાસે છે.

ઉત્ક્રમિષ્યત્ત પદ્મં ભાવાદિત્યૌકુલૈમિઃ ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થઃ—ઔકુલૈમિ નામના આચાર્ય એમ માને છે કે ઉપાધિ આદિથી મુક્ત થવાની ઇચ્છા જ્યારે થાય છે ત્યારે જીવાત્મા તથા પરમાત્માનો અભેદ છે.

ટીકાઃ—જે પ્રમાણે નદીઓનું જળ પોતાનું નામ અને રૂપ છોડી સમુદ્રમાં ભળી જાય છે ત્યારે તે ભેદરહિત થાય છે. અને તે જળમાં સમુદ્રની સર્વ શક્તિ આવે છે. રજસતમોમત્ત જ્યારે ધોતધ જાય છે ત્યારે જીવજ બ્રહ્મરૂપે કહેવાય છે.

અવસ્થિતેરિતિ કાશકૃત્સ્નઃ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ :—કાશકૃત્સ્ન નામના આચાર્ય એમ માને છે કે પરમાત્માનીજ વિજ્ઞાનાત્મારૂપે સ્થિતિ છે.

ટીકા:—એક ઘટની અંદર જે સૂર્યનો પ્રકાશ દેખાય છે તેજ પ્રકાશ અન્ય ઘટમાં પણ જોનારને જણાય છે. વસ્તુતઃ સૂર્ય એકજ છે. છતાં પાત્રોની સિત્તતાને લઈ જુદારૂપે છે. તેજ પ્રમાણે પરમાત્માનાજ વિજ્ઞાનાત્મા ચિદાત્મા, અક્ષાત્મા વગેરે ઉપનામો છે. અને તે સર્વ એકજ હૃદયરના અર્થને સૂચવે છે. આ વિષયમાં અમે આગળ થાણું લખ્યું છે.

પ્રકૃતિશ્ચ પ્રતિજ્ઞા દૃશાન્તાનુરોધાત ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ :—અક્ષ ઉપાદાન કારણ તથા નિમિત્ત કારણરૂપે છે. નહિ તો પ્રતિજ્ઞા તથા દ્રષ્ટાતને બાધ આવે છે.

ટીકા:—આ વિષયનું વિવેચન પણ અમે આગળ કરી ગયા છીએ. સામાન્યમાંથી વિશેષ આકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેની સ્થિતિ પણ સામાન્યમાંથીજ થાય છે. અને તેનો લય તે સામાન્યમાંજ થાય છે. સામાન્ય એ સર્વ સ્થિતિમાં એતપ્રોત થાય છે. અને વિશેષ એ વર્તમાન અવસ્થામાં માત્ર છે. જૂન અને ભાવિમાં વિશેષ આકાર સ્થિત નથી. સામાન્ય અગ્નિ સર્વત્ર વ્યાપક છે. અને વિશેષ અગ્નિ ધર્ષણથી ઉત્પન્ન થાય છે. દીવામાંથી તેલ ખૂટ્યું એટલે દીવો એલવાઈ જાય છે. એટલા માટે તસ્માન્ વાપ્ તસ્માન્ આકાશસ્સંભૂતાઃ એ શ્રુતિમાં તસ્માત્ અથવા એતસ્માત્ એટલે કે પુરૂષ અથવા પ્રકૃતિથી આકાશની ઉત્પત્તિ છે. પ્રકૃતિ અને પુરૂષ ભિન્ન છે એમ પણ કહેવાતું નથી. અને અભિન્ન છે એમ પણ કહેવાતું નથી. તેટલા માટે તેને અનિરવચનીય એવી સંજ્ઞા અપાય છે. અક્ષમાં શબ્દની ગતિ નથી તેમ પ્રકૃતિ જન્યમાં પણ શું કહેવું તે સુઝતું નથી. માટે એનો નિર્વાહ અનિરવચનિય શબ્દ વડે કરીએ છીએ. ગણપણ તે ક્યાં છે. સાકરના ગાંગડામાં કે ગાંગડા વિનામાં જે કાંઈ તત્વ છે તેનું નામ સાકર એ કાંઈ કહેવાતું નથી. ગાંગડો દેખાય છે. ગણપણ દેખાતું તથી. ત્યારે શેરડીમાં ગણપણ આવ્યું ક્યાંથી. તે પ્રમાણે અક્ષ વિષયમાં સમજવું.

અભિધ્યોપદેશાચ્છ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ:—ઉત્પતિના સંબંધમાં પોતાની મેળેજ ઇચ્છા સંકલ્પ
પ્રત્યક્ષ થયો, આ રીતનો શ્રુતિનો ઉપદેશ છે.

ટીકા:—પુરુષ અને સંકલ્પ એ બે ભિન્ન નથી. જો ભિન્ન હોય,
તો સંકલ્પ ઉડ્યો, તે કોનામાં ઉડ્યો, ક્યાંથી ઉડ્યો, એનું કાંઈ સમાધાન
થતું નથી. માટે સંકલ્પ એ પણ પ્રત્યક્ષનું જ નામ છે. ઠંડક એ પણ
આપ્તસનું નામ છે, અને બરફ એ પણ આપ્તસનું નામ છે. આ બંને
શિતત્વ જળ તત્વનાં છે.

સાક્ષાત્ત્વોભવામ્નાત્ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ:—સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ કારણરૂપે છે એમ કહી શ્રુતિ જગતની
ઉત્પતિ તથા લય આ બેઉ પ્રત્યક્ષમાં જ થાય છે, એમ કહે છે. માટે પ્રત્યક્ષ
પ્રકૃતિરૂપે પણ છે.

ટીકા:—આ ગ્રંથમાં મુખ્યત્વે કરી પ્રત્યક્ષનું પ્રતિપાદન સર્વત્ર છે.
જ્યાં જ્યાં શ્રુતિમાં અન્ય પ્રાકૃતિક પદાર્થોની ઉપાસના અને કારણ
દર્શાવ્યાં છે. તે તદ્દતદ્વારા પ્રત્યક્ષની જ ઉપાસના છે. તે પદાર્થની નથી
એટલા પાટે જણાવતે જે કંઈ ભેદ ભાસે છે તે તેનું અજ્ઞાન છે. કાંઈ
પણ ઠેકાણે વેદમાં પરસ્પર વિરોધ નથી.

જે કાંઈ આ ગ્રંથ વિચાર કરી વાચશે તો તેને વારંવાર વાંચવાનું
મન થશે અને પ્રત્યક્ષ સાક્ષાત્કાર થયા વિના રહેશે નહિ. કદાચ તે પૂર્વના
પાપને લીધે પ્રતિબંધક જલદી દુર થશે નહિ. તો પણ સતત રટણ કર-
વાથી કીટ ભ્રમર ન્યાયે સ્વરૂપ સ્થિતિ થયા વિના રહેશે નહિ એવું
અમારું માનવું છે. આ શ્રુતિમાં જે કાંઈ અર્થના અનર્થ થયા હશે
તે ભૂલ હમરી, જાપખાનાની કે લખનારની છે. માટે તેને વિદ્વાનોએ સુધારી
વાંચવી. શ્રુતિમાં કાંઈ પણ ઠેકાણે પરસ્પર વિરોધ નથી. વેદવાક્ય અસત્ય
નથી. તે વહેલું કે મોડું સતકર્મનું ફળ આપ્યા વિના રહેશે નહિ. દિન
દિન પ્રત્યે સપતિ, સતતિ અને ઐશ્વર્ય વધી સ્વરૂપમાં વતેઓછે
દરજે સ્થિતિ થતી જશે. એટલા માટે એક અંગ્રેજી પહેલી ચોપડીમાં
એક પાક વિષે મેં સાંભળ્યું છે કે, તેમાં છોકરાને શિખામણ લખી છે કે,

આ મુકદ્દાની પેટીમાંથી નીકળતા રસને તુ અડકતો નહિ. તારા કપડાં ખરાબ થશે એવી એવી શિખામણોની ચોપડી કરતાં ઉદાર દાનેશ્વરીઓએ આ બ્રહ્મવિદ્યાનું પુસ્તક જેની પાસે પૈસા નથી, એવા બાળક છોકરા, સંત, સાધુ, વિદ્વાનો, સંન્યાસીઓ, ગરીબ બ્રાહ્મણો ઇત્યાદિને જથ્થાબંધ ખરીદ કરી દાનમાં આપવા કે જેથી કરીને તેમના કુમળા મગજ ઉપર મુકદ્દાના રસની વાત હસે નહિ પણુ ઇશ્વર છે એવું હસે અને તેથી કરીને તેઓ મોટપણે ધર્મવાન નિતિવાન કર્તવ્ય પરાયણ વીરપુરુષો નીવડે. સત્યના નિયમોથી દીન દીન પ્રત્યે ઉન્નતિ પામે એજ જન્મ લીધાનું સાર્થક છે. અને તે ધર્મવીર, દયાવીર, રણવીર અને દાનવીર પૂજ્યવાનોના હાથમાં છે. દેગની ઉન્નતિ તો આવા સદ્ગ્રન્થથીજ થશે. ઓટ્ટી ધાંધલ કરવાથી થશે નહિ. એટલુજ કહી હમે હમારું બોલવું બંધ કરીએ છીએ. ગ્રન્થ વિસ્તારભયે એનેક દ્રષ્ટાંતોથી આ ગ્રન્થ ભરપુર કરતા નથી. તે સહ્યે પેતપોતાની ભુદ્ધિથી કહી લેવાં. તર્ક અને વિચાર શ્રુતિને અનુકુળ હોય તે ઉઠાવવા પણુ વેદ વિરુદ્ધ મત અથવા વિચાર કદી કરવા નહિ.

આત્મકૃતે : પરિણામાત્ ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ:—પ્રભુ આત્મ કૃતિ રૂપે હોવાથી પ્રકૃતિ રૂપે છે જારણુકે તે વિકાર રૂપે છે.

ટીકા:—આ વિષે આગળ થણે ઠેકાણે વિવેચન કરી ગયા છીએ એટલે પુનઃ લખવાની જરૂર નથી.

યોનિશ્ચ દિ ગીયતે ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ:—વળી બ્રહ્મ ઉત્પત્તિ સ્થાન સ્વરૂપે છે એમ શ્રુતિમાં કહેવાયલું છે.

પતેન સર્વવ્યાસાતા વ્યાસાત્તા ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ:—પ્રધાન કારણ વાહનું નિરાકરણ કરવાથી બીજા સર્વ પ્રતિબિદ્ધ વાહનું નિરાકરણ બળી લેવું.

॥ इति ॐ ॥

બ્રહ્મસૂત્રનો આશય

દ્વિતિય અધ્યાય—મનન નિરૂપણ.

પ્રથમ પાઠ.

સ્મૃત્યનવકાશદોષપ્રસંગ इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकાશદોષ
પ્રસંગાન્ ॥ ૧

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મએ જગતના કારણરૂપ નથી, કારણકે સ્મૃતિમાં તેમ કંઈ નથી. આ રીતનું કહેશો તો તે ખોટું છે. કારણકે બીજી સ્મૃતિઓ જેનાં બ્રહ્મજ જગતનું કારણ છે.

ટીકા:—સાંખ્ય મતવાળા કપિનાયાર્ય પોતાની સ્મૃતિમાં એમ લખે છે કે, પ્રકૃતિએ જગતનું કારણ છે. તેથી ઇશ્વર જગતનું કારણ છે, એમ સિદ્ધ થતું નથી. પ્રકૃતિમાંથીજ જગત ઉત્પન્ન થાય છે, અને પ્રકૃતિમાં લય પામીજાય છે. ત્યાં ઇશ્વરની જરૂર શી રહી આ મત શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે, તેમજ મનવાદિ મહર્ષિઓની સ્મૃતિઓથી પણ વિરુદ્ધ છે. માટે હમે એ વાત સ્વીકારતા નથી. સ્મૃતિઓ મનુષ્યોની બનાવેલી હોવાથી અને મનુષ્ય પરત્ર પ્રજાવાળા હોવાથી તે સ્વતઃ પ્રમાણ નથી. બુદ્ધિનો પૂર્વ સંસ્કારનું રમકડું છે. સંસ્કારો જેમ બુદ્ધિને નચાવે તે રાગ અને તાલને અનુસરી બુદ્ધિરૂપ નર્તકી નાચે છે. અને તેની સામે એટલે તેની વિરુદ્ધ બીજી સ્મૃતિઓ છે. તેમજ શ્રુતિ ઓ પણ છે. માટે કપિનાયાર્યનો સાંખ્યમત જે ઇશ્વરની સિદ્ધિની ના પાડે છે, તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. ઇશ્વરજ જગતનું આદીકરણ છે.

इतरेषां चानुपलब्धे ॥ ૨

સૂત્રાર્થ:—સાંખ્યના બીજા તત્ત્વોની ઉપલબ્ધી પણ શ્રુતિમાં નથી.

एतेन योगः प्रयुक्तः ॥ ૩

સૂત્રાર્થ:—જેમ સાંખ્યનું ખંડન કંઈ તેજ રીતે યોગના સંબંધમાં પણ જાણવું

ટીકા:—એક મુસાફરે કહ્યું કે મુખ્યથી હમને આગખોટ લંડન પહોંચાડયા. આગખોટનામાં કંઈ એવી શક્તિ નથી કે, તે લંડન પહોંચાડે. તે તો લંડન જવાનું કમાનના હાથમાં એક સાધન છે. કમાને જો આગખોટનું રુકાન મરડીને ચીન અને જાપાન તરફ વાળી આગખોટ ચલાવી હોય તો તે ઉતાડે લંડન જવાને બદલે જાપાન જાય. એટલા માટે કોયે બન્દરે પહોંચાડવું તેનું કારણ કમાન છે. આગખોટ નથી. કમાન ન હોય તો આગખોટને પવન ને પાણીના મોજા એકાદ ખડકની સાથે અફળાવી બેસનારા મુસાફરને કુખાડી દે ને આગખોટના ચુગેચુગ થઈ કુખી જાય ને ધારેલા બદરે પહોંચાય નહિ. તેજ પ્રમાણે દેવયાન માર્ગમાં જવાના સાધન સાંખ્ય અને યોગ એ બે શાસ્ત્રો છે. પણ તે ઈશ્વરની કૃપા વિના ફળીભૂત થતા નથી. તેથી કરીને ઈશ્વર સર્વ કર્તૃત્વ કારણને સ્થાને કબ્તાન તરીકે છે. પ્રકૃતિ અને યોગએ કંઈ કારણ નથી. તથાપિ તે સાધન હોવાથી સાંખ્ય અને યોગ કમાનની જગ્યાએ ચઢી બેસા છે અને કબ્તાનને કાઢી મકયો છે. આખરે બન્નેનો સ્વરૂપ સ્થિતિએ પહોંચાડવું એ હેતુ છે. સર્વ શિષ્ટોને એ વાત વેદાનુકુળ એકે મતે સ્વીકારવી પડી છે.

न विलक्षणत्वादस्य तथान्वं च शब्दात् ॥ ૪

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મ જગતના કારણરૂપે નથી. કારણ કે બ્રહ્મથી જગતમાં વિલક્ષણપણું છે. વળી આ શ્રુતિથી પણ સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા:—પુરૂષમાંજ શુદ્ધ ચૈતન્ય અને જડ તેમજ વિજ્ઞાતી અને અવિજ્ઞાતી જ્યોતિ અને અંધકાર, વિદ્યા અને અવિદ્યા, સત્ય અને માયા ઇત્યાદી બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ છે. એટલે પુરૂષમાંજ છે.

यथोर्ण नाभि सृजते गृहणतेच ०

એ કહ ઉપનીષદની શ્રુતિમાં કેશ, નભ, જીવનો તથા મુએલા નભ, એ પૂર્ણ પુરૂષોત્તમનુંજ અંગ છે. કાંડમાં ધૂમાડો, લડકો, કોયલો, નહિ દઝાય તેવી ગરમી, પ્રકાશ અને અપ્રકાશ રહેલા છે તે સર્વ એક અગ્નિનાજ વિવિધ સામાન્ય અને વિશેષ બેદ વડે કરીને થએલાં સ્વરૂપો છે. અંધારામાં એક નહિ સળગાવેલાં લાકડાનો કડકો લઈને જઈએ તો ત્યાં નથી ધૂમાડો કે નથી પ્રકાશ કે નથી ધગધગતા લાલ ઠોચલા દેખાતા,

કે નથી બડકો દેખાતો, પણ ત્યારે એ લાકડાને સળગાવીએ કે તરત એ લાકડાના કકડામાંથી અઘારૂં કાણુ જાણે ક્યાં નાશી જાય છે. દીવાના જેવો બડકો દેખાય છે. લાકડાવણુ અને ગુન્ન દેખાય છે. ધૂમાડો પ્રત્યક્ષ થાય છે અને લાકડાનું જે કડીન રૂપ તે જતું રહી રાખેડી થાય છે. આ સર્વ વિકૃત્તિ લાકડાની છે. અને લાકડું એટલે એક જાનની અગ્નિતીજ સ્થિતિ છે. એ અગ્નિ પૃથ્વિના વિકાર સાથે મળેલા હોવાથી તેનું નામ કાન્ડ છે. અને તે એક લાખો પહોળો ઉપવાન કકડો છે. એ લાકડામા ગુન્ન રીને અગ્નિ છપેલા છે અને તે લાકડે લાકડું થસાય ત્યારે પ્રત્યક્ષ થાય છે. અને જ્વલન ક્રીયા ઉત્પન્ન થઈ અગ્નિનારાયણના સાક્ષાત્ દર્શન થાય છે. અને આંખથી દેખાય છે. અત્યાર મુંધી લાકડામા છપી રીને રહેવાથી અગ્નિનારાયણ દર્શન દેતા ન હતા. આવી રીને એકજ અગ્નિ તે લાકડું છે પૃથ્વી છે અને અગ્નિ પણ છે. તેજ રીને બ્રહ્મ જે સનાતન પુરૂષ છે તે જડ પ્રકૃતિ છે. જીવ છે. અને શિવ પણ છે. આ દ્રષ્ટાત ઉપરથી આ મૂલ વિચારી લેવું એટલે કાંઈ કાગળુમાર અને ક્રિયાના ભિન્નાત્વની પણ સમજણ આવશે.

અભિમાનિવ્યપદેશસ્તુ વિશેષાનુગતિભ્યામ્ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ :—વિશેષ તથા અનુગતિવડે એમ નિરાકરણ થાય છે કે અચેતનવડે તેના અભિમાની દેવનો વ્યપદેશ છે.

ટીકા :—અનંત અગાધ અને અતદ્યય તેમ અવ્યપદેશ એવા બ્રહ્મની અકલ્પશક્તિ અને સકલશક્તિ, અને લિન્ન લિન્ન શક્તિ, લિન્ન લિન્ન રૂપે, લિન્ન લિન્ન પદાર્થોમાં, લિન્ન લિન્ન ક્રિયા, જ્ઞાન, સુખ અને દુઃખ ઉત્પન્ન કરી રહી છે. તેની એક શક્તિ લઈ સર્વ શક્તિ તેવીજ છે એવું વર્ણન કરીએ તો તે ખોટું કહે. ઇન્દ્રિયો જુદા કર્મ કરે છે. તેનું સામર્થ્ય જુદું છે. તેની જડતામાં પણ ફેર છે અને તેના અભિમાન દેવ પણ લિન્ન લિન્ન છે. અગ્નિએ વાણીરૂપે મુખમાં પ્રવેશ કયો, યજ્ઞકુંડમાં દુધ-પાકનો દડીયો લઈ દશરથ રાજાને ખાવા આપ્યો વગેરે. તો તે ઉપરથી મુર્ખત્ર લિન્ન લિન્ન શક્તિવાળા તેના અભિમાની દેવો છે. કીડી પણ એક દિવ્ય અભિમાની દેવ છે. સૂર્ય પણ એક અભિમાની દેવ છે. મનુષ્ય પણ એક અભિમાની છે. તેમ છતાં આ ત્રણેનું અભિમાન લિન્ન લિન્ન છે. અચેતનમાં જ્ઞાન છે એવું જ્યાં વર્ણન છે ત્યાં ચૈતન્યનુંજ સ્વરૂપ અભિમાન રૂપે વસ્યું છે. તેથી તેનું વર્ણન છે એમ સમજવું.

સૂત્રાર્થ :—વિલક્ષણતા તો અન્યમાં પણ જોવામાં આવે છે.

ટીકા :—શ્રુતિમાં રૂપ અને લક્ષણ વિનાનો એવું બ્રહ્મને વિશેષણ આપેલું છે. તેથી કરીને તે ચક્ષુનો વિષય નથી લક્ષણ ન હોવાથી તે તક અને મનનો પણ વિષય નથી. બ્રહ્મને ઝાળી પોળી કરી તેની ફાઇએ નામ પાડ્યું નથી. મારે તે નામરહિત પણ છે તેમજ નામ અને સંસ્કાર રહિત છે ઇત્યાદિ કાઇપણ વસ્તુના વિષયનો નથી. એથી ઉલટું પ્રકૃતિજન્ય આ જગત છે તેને નામ છે અને તેના અને તેમાની વસ્તુના નામ વેદમાં છે તેને આકાર છે રંગ છે તે વાણીનો વિષય પણ છે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. પદાર્થોની ઉત્પત્તિ, નિષ્પત્તિ અને લય, બધ અને મોક્ષ, સુખ અને દુઃખ, પાપ અને પૂન્ય, એમાનું બ્રહ્મમાં કાંઈ દીસતું નથી. પ્રકૃતિનો ક્ષોભ થવાથી તેમાં શુદ્ધ ચૈતન્યનું વનુઓયું પ્રમાણ છે એમ જણાય છે. પરસેવાથી માકણ, મુતરમાંથી ચાંચડ, ઘાસ-માંથી દુધ, પેટમાંથી કમી, ગધડીમાંથી મચ્છર, છાણમાંથી વીંછી, ઇત્યાદિ ચૈતન્ય પદાર્થોની ઉત્પત્તિ જડપદાર્થમાંથી જણાય છે. મારે જગતની સ્થિતિ લય ઉદ્ભવનું કારણ ચૈતન્ય નથી પણ જડ પ્રકૃતિજ છે, એવું અનુભવમાં આવે છે. એવી શકા કરે તો તેનું સમાધાન એ છે કે જ્યારે પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ થાય છે એટલે કે વિઘ્ન થાય છે ત્યારેજ દેહ રૂપી કેદખાનામાં ચૈતન્ય પૂરાય છે અને જન્મ મરણ લે છે. એ શુદ્ધ ચૈતન્ય ઉપર સૂર્યનો તડકો ઢાંકવાને વરસાદનું વાદળું આવી ધનધોર થાય તેવી અવિદ્યા જગતના પદાર્થોની રચના કર્યા કરે છે એ પ્રકૃતિના વિચાર છે. પણ જ્યારે શકરનું ત્રીજું નેત્ર ઉઘડી આ જગતપ્રકૃતિઓનો પ્રલય કરી નાખે છે ત્યારે પ્રકૃતિની સામ્યાવસ્થા થાય છે ત્યારે તેમાં અને શુદ્ધચૈતન્યમાં કાંઈ ભેદ નથી રહેતો. જ્યારે પ્રકૃતિમાં વિઘ્નિ થાય છે એટલે કે સ્વરૂપ સ્થિતિમાંથી અજ્ઞાતમાન થાય છે ત્યારે તેને યોગશાસ્ત્ર વેદાંત શાસ્ત્ર, શાંખ્ય શાસ્ત્ર, ન્યાય શાસ્ત્ર, શ્રુતિ વિજ્ઞાન, જ્યોતિર્ વિજ્ઞાન ઇત્યાદિ વિદ્યા જીવને સ્વરૂપ સ્થિતિમાં પાડે લાગે છે અને સર્વ દુઃખોથી, સર્વ બંધનોથી આ લાકડાના કકડા જેવું જડ શરીર જે આળી નાખવાની વસ્તુ છે, તેના બધનથી મુક્ત થઈ સર્વ શક્તિમાન, સર્વ ઐશ્વર્યવાન, સ્વતત્ર, ભેદરહિત, સુખ સ્વરૂપ, આનંદમય, વિભુ, નિર્લેપ, નિત્ય, શુદ્ધ, સર્વજ્ઞ, નેત્રેમય, પ્રિતિમય, કરુણામય હૃદયાળી શક્તિ છોડીને અનહદ અને

અગાધ આનંદરૂપ સ્વયંજ્યોતિ ઇવ વાદળ ખસી જવાથી જેવો હોતો. તેવોને તેવોજ પ્રકાશ છે.

असदिति चेन्न प्रतिषेदमात्रत्वात् ॥ ७

સૂત્રાર્થ:-ઉત્પત્તિ પૂર્વે આ સર્વ કાર્ય અસત્ રૂપે હતું, એમ નહીં કારણકે આમ જે કહેલ છે તે કેવળ પ્રતિષેધ માત્ર છે.

ટીકા :-વેદમાં જ્યાં નેતિનેતિ શબ્દો કહ્યા છે, તે અત્યંત ભાવને માટે એટલે કે અસ્તિત્વના નિષેધરૂપે કહ્યા છે એમ સમજવું નહિ. અભાવમાંથી ભાવ થઈ શકતો નથી. ત્યારે નષ્ટિ નષ્ટિ એ શાને કહ્યું છે. જ્યારે આકાર અને નામ જતા રહે છે, ત્યારે આકાર જે કાર્યરૂપ છે તે તેનો ખીજ ભાવ થાય છે. અને તેમાં કાર્યના ગુણદોષ અને સંસ્કાર સમાયક્ષા હોય છે. પણ તે કાંઈ ખીજમાં જે કાંઈ ઝાડ ઉગવાની શક્તિ છે કે જેને મુળ કારણ કહે છે તે કારણ રૂપે નિર્લેપ છે. લેપાયમાન તો ખીજ છે, માટે પાછા ભાવી જન્મમાં તે ખીજના ગુણ દોષ ફરી પાછા દેહ ધારી જીવમા પ્રગટ થવાના. ઉદ્ધમાંથી જાગૃત અવસ્થામાં આવે છે તે વખતે તે પુરૂષનામાં જે કાંઈ ગુણદોષ હોય છે તે જતા રહે છે એમ થતું નથી. માત્ર નિષેધરૂપે કથન કર્યું છે એટલે કે તે ગુણદોષોનો અન્યંત અભાવ થતો નથી. માત્ર તે અસ્પષ્ટ એટલે લીંગ શરીરમાં ભાવરૂપે રહે છે અને જ્યારે સ્પષ્ટ થાય છે ત્યારે તે સ્થૂલ શરીરમાં પણ સ્પષ્ટ રીતે દેખાઈ આવે છે, જે ખીજાનામા એ ઉદ્ધનો હોતો, તે ખીજાનાને એટલે કે પ્લક્ષને તે માણુમના ગુણ સાથે કંઈ લેવા દેવા કે લેપાયમાન થવાનું રહેતું નથી. જ્યાં માણુસ જાય છે તે જગોએ તદ્દતદ્ ભૂત ભાવિ અને વર્તમાનમાં તેમજ તદ્દતદ્ સ્થિતિમા એટલે કે જાગૃત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં તે કાર્યના ગુણદોષ તેની સાથેજ જાય છે. આદિ કારણ એટલે પ્લક્ષને તેની સાથે કંઈ લેવાદેવા નથી. તે તો દેશ, કાળ, પરિસ્થિતિ, અવસ્થા ઇત્યાદિથી જલ્લ-કમલવત્ દુરને દુર, નિર્લેપ છે. આ ઉપરથી આ સૂત્રનો અભિપ્રાય સ્પષ્ટ થશે.

अपीतो तद्वत्प्रसंगादसंमंजसम् ॥ ८

સૂત્રાર્થ:-પ્રલયમાં કારણને કાર્યની પેઠે અશુદ્ધિ આદિ દોષની પ્રાપ્તિ થશે. જેથી વેદાંત દર્શન અયોગ્ય કરશે.

ન સુદ્રશાન્તભાવાત્ ॥ ૯

સૂત્રાર્થ:-પણ પ્રલય સમયે કાર્ય કારણને દુષિત કરતું નથી. આ રીતનું દ્રષ્ટાંત શ્રુતિમા નિરૂપણ કરેલ છે.

ટીકા:-ગ્ન્યત, સ્વપ્ન, સુસુપ્તિ, સમાધિ, મરણ અને ગાંડપણમાં પણ જે કાંઈ મનુષ્યમાં વિકાર હોય છે તે ભિન્ન ભિન્ન સ્થિતિમાં હોવા છતાં પણ બીજાભાવરૂપે રહે છે. એ બીયાંઓને એક ગાગરમાં ભરીએ, તો જે જે ઝાડ ઉગવાના સંસ્કારો છે, તે તેના ઝાડ ઉગવાના મસ્કાર, ગોળીને કંઈ બાધ કરતા નથી, અથવા જે જમીન ઉપર ગોળી પડી છે તે જમીનને પણ બાધ કરતા નથી. પછી તે ગોળી સોનાની હોય, રૂપાની હોય, ઠીંકરાની હોય કે તાંબા પીત્તળની હોય, તોપણ ગોળીના ગુણ બીયામાં જતા નથી અને બીયાના ગુણ ગોળીમાં જતા નથી. બન્ને પોતપોતના ગુણમાં જે સ્થિતિમાં હતા તેજ સ્થિતિમાં રહે છે. આ વિશે એક દ્રષ્ટાંત આપીએ. હસ્તિનાપુર નામે એક મોટું રાજનગર હતું. તે નગરમા જ્યારે પાંડવો રાજ કરતા હતા, તે સમયે એક ભવાયો (એસાડી) બહુ ઉત્તમ બેલ કરતો હતો. તેણે એક દિવસ ભવાઈમાં યોગીનો વેપ ભજવ્યો અને સમાધી કરવાનો હોગ કર્યો. આબેહુબ તેનો વેપ ભજવાયો. થોડાક વખતમાં હમેશની પેઠે જ્યારે જ્યારે તે વેપ લેતો, ત્યારે તેનો સમાધી બુઠો હોવાથી તે પાછો બીજો વેપ લઈ ભવાઈ કરતો હતો. એક દિવસે યોગીનો વેપ લઈ સમાધિ કરવા બેઠો ત્યારે તેને બુઠી સમાધિનો વેપ ભજવતા ભજવતા ખરી સમાધિ લાગી ગઈ, અને તે ચેષ્ટારહિત થઈ ગયો. વેપનો સમય પૂરો થવાથી તેને બીજા ભવાયાઓએ પાછો જગાડવા માંડ્યો છતાં સમાધિમાંથી તે જાગ્યો નહિ. તે મરી ગયો એમ જાણી તેને બાળવાની યોજના કરવા માડી. લોકોએ કહ્યું કે, ભાઈ હજુએ મરી ગયો એમ લાગતું નથી તેમ એ જાગતો પણ નથી. માટે એ જે સ્થિતિમાં છે તેમાં છોડીને ચાલ્યા જવ. તેને છોડી લોકો ચાલ્યા ગયા મહિનો બે મહિના થયા તોપણ પેલો ભવાયાનું શરીર કાઢીને નષ્ટ થઈ ગયું નહિ. જેમનું તેમ રહ્યું. એટલામાં લોકોને પણ આશ્ચર્ય થવાથી ઠેકઠેકાણે વાતો ચાલી એટલામાં એક ખરો યોગી આવ્યો, તે તેને તે મૃત્યુ તપાસ્યું તેને કહ્યું કે આ સમાધિ અવસ્થામાં છે. માટે હું કહું તેવી તરેહનો એક ખાડો કરી તેમાં એને એસાડી, મરુડી બનાવી, એને દારી રાખો. તેને દાટ્યા

પછી સેકડો વર્ષ થઈ ગયા અને તે રાજનગર જ્યાં હતું ત્યાં તેની નિશાની પણ રહી નહિ અને જંગલ ઊગ્યું. થોડેક દુર હસ્તિનાપુરનું એક નાનું સરખું ગામડું ત્યાં રહ્યું. સર્વ કાઈ તે વાત બૂલી ગયા ને ભવાયો તો દટાયલો તે દટાયલો રહ્યો. તે ઠેકાણે વાવ બાંધવા કાંઈ ખોદ કામ કરતાં મજૂરોને તે ભવાયો જણાયો હજારો લોકો ભેગા થયા ને આશ્ચર્યથી તે મુડદાને જોવા લાગ્યા. તેમાં એક યોગી હતો તેને કહ્યું કે, હું એને વ્યુત્થાનમા લાવું છે (જગાડુ છું) એમ કહી કેટલાએક ઉપચારો કર્યા. એટલે તરતજ ભવાયો જાગ્યો. અને તાથઈ તાથઈ ફરીને નાચવા મડ્યો. પેલો જગાડનારો ખરો યોગી બહુ આશ્ચર્ય પામ્યો. તેથી તેને પ્રજ્ઞા લાગ્યો કે હું યોગીરાજ તમે કેમ નાચો કુદો છો, અને તાથઈ તાથઈ તે શું તે કૃપા કરીને રહો. તમે ક્યારના દટાઈને બેઠા છો. ભવાયાએ કહ્યું હું કાંઈ યોગી નથી. હું તો જાતનો ભવાયો છું અને ભવાઈમાં જોગીનો વેપ પુરો થયો એટલે જાગ્યો. અને ભવાઈ કરવા માંડી. હું તો હમણાજ પુરાયો હતો અને હમણાંજ ઊડ્યો. તેને સેકડો વર્ષ થઈ ગયા તોપણ દશેક મીનીટ થઈ એમ લાગ્યું. તેણે આજી બાજી જોઈ કહ્યું કે, માર્ગ બધા સાથી ક્યાં ગયા, અને રાતને બદલે દિવસનું અજવાળું ક્યાંથી આવ્યું. યોગીએ કહ્યું કે તમે ક્યા રાજના વખતમાં ભવાઈ કરતા હતા. તેણે કહ્યું પાંડવોના વખતમાં. યુદ્ધિષ્ઠીર તે વખત રાજ્ય કરતા હતા. તે રાજધાનીનું નામ હસ્તિનાપુર હતું. યોગીએ કહ્યું તે શહેરનો નાશ થઈ ગયો—પેઢીનો નાશ થઈ ગયો અને આ જગાએ જંગલ છે. અને રાજા યુદ્ધિષ્ઠીરના વશજોને બદલે ક્રેચ અને મુસલમાનોનું રાજ્ય છે. તેણે કહ્યું આ પ્રમાણે ભવાયાના શરીરમાં જે જીવ હતો, તેના સર્વ ભવાઈના સંસ્કાર સેકડો વર્ષ સમાધિમાં રહ્યા હતાં વ્યુત્થાનમા જગાડ્યો ત્યારે પણ અવિદ્યાને લીધે જેવાને તેવાજ પ્રાપ્ત થયા. તેને કાંઈપણ પ્રકારે લેશ પણ પુણ્યનું ફળ મળ્યું નહિ. હજારો વર્ષ એના મગજમાં તાથઈ તાથઈ ધુમ્પા કરતું હતું. જાગ્યો ત્યારે પણ તાથઈ તાથઈ કરતો હતો. આ પ્રમાણે ગમે તેવી સ્થિતિમાં માણસ હોય તેનું મરણ થાય કે સમાધિમાં રહે છતાંય એના સંસ્કાર જેવાને તેવા રહે છે. મટોડીમાં હજારો વર્ષ રહ્યા છતાં ભવાયાના તાથઈ રૂપી સંસ્કાર નાચવું કુદવું, તેને ઉદરમાં રાખનાર અને જીવાડનાર પૃથ્વીની જે મટોડી છે, અને તે જેમ તેવીને તેવીજ નિર્લેપ રહે છે તે પ્રમાણે બ્રહ્મતત્વ જીવના સંસ્કારથી લેખાયમાન થતું નથી. જીવના સંસ્કાર

જીવની સાથે. જ્યાં હોય ત્યાં તેને ફરી તે તે સ્થિતિમાં દેશકાળ દ્રવ્ય આદિ ઇશ્વરેચ્છાનુસાર ફળ ભોગવવા ઉદ્દેશ થાય છે.

આ દષ્ટાંત ઉપરથી આ સૂત્રનો અર્થ પણ સમજાય જશે.

સ્વચક્ષુદોષાચ્ચ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ :—વળી સાંખ્યાના પોતાના પક્ષમાં દોષ છે. તેથી વેદાંત દર્શન યોગ્ય છે.

ટીકા :—કાર્યના ગુણ દોષ કારણમાં ઉતરે છે. એવું સાંખ્યવાદીનું કથન પોતાનાજ વાદનું ખડન કરે છે. શ્રુતિનું છેદન કરવા માટે ઉગામેલો કુવાડો સાંખ્યશાસ્ત્ર પોતાનાજ પગમાં મારે છે. કે જેને વિદ્વાનો વદ્ધો વ્યાધાત કહે છે. એનો એજ નિયમ જે બ્રહ્મમાં આરોપણ કરવામાં આવે છે. તેજ નિયમે સાંખ્ય વાદીનો વાદ અમે મહતત્ત્વને લગાડીએ તો લાગુ પડી શકે છે. કારણ કે કાર્યરૂપ જગતના ગુણ દોષ મહતત્ત્વના દોષ જેવા અમને લાગુ પડે છે તેવા તમને પણ લાગુ પડશે. માટે શ્રુતિને કાંઈ તે દોષ લાગુ થઈ શકે તેમ અમને લાગતું નથી. તેથી વેદથી પ્રતિકૂલ તર્ક કરવો તે અયોગ્ય છે.

તર્કાપ્રતિષ્ઠાના દૃષ્યન્યથા નુમેયમિતિચે દેવમદ્ય વિમોક્ષ પ્રસંગઃ ॥૧૧

સૂત્રાર્થ :—તર્કનો વિષય આત્મા નથી. તેમ છતાં અનુમાન પ્રમાણના વિષયરૂપે આત્માને લઈએ તો મોક્ષ કાષ્ટને છેજ નહિ એ રીતના પ્રસંગ પ્રાપ્ત થશે.

ટીકા :—જુદે જુદે કાળે, જુદી જુદી પરિસ્થિતિમાં જુદા જુદા દેશમાં, બુદ્ધિમાન પુરૂષો નિપજવાથી તેમની બુદ્ધિમાં જુદા જુદા સંસ્કાર રહેલા હોય છે. તેથી કરીને સર્વ વિદ્વાનોની બુદ્ધિ એક સરખી નથી. માટે તેમના તાર્કિક વાદવિવાદો વડે રચાયેલું વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર નિર્વિવાદ નથી. એટલા માટે શ્રુતિ, ગમ્ય જે પ્રજ્ઞાન તેજ નિર્વિવાદ અનુભવ ગમ્ય છે. સર્વ કાષ્ટનો અનુભવ એક સરખો છે. તેમાં વાદવિવાદ કે ભિન્નતા નથી. જેમકે બળતા કાચલાને હાથમાં લઈએ તો હાથેલી દાઝે. એ અનુભવ જન્ય જ્ઞાન સર્વને એક સરખું છે. તે જ્ઞાનને ઇશ્વરી જ્ઞાન, સત્ય જ્ઞાન અનંત એટલે કદી નાશ નહિ પામનારું કહે છે. હવે રજજીમાં સર્પ,

સસલાના શિગડા અને વજ્ર પુત્ર એ દ્રષ્ટાંતો મર્વને વિદિત છે. નાના નાના આરસીના કકડાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન વિદ્વાનોના સામ સામા બુદ્ધિ જન્યવાદ ભિન્ન ભિન્ન છે. માટે વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર વડે સત્ય નિર્ણય આપવા તે સશયાત્મક છે. આવી રીતનું તાર્કિક જ્ઞાન ઇશ્વરના લક્ષણ તરીકે ગણવું એ સત્ય નિર્ણય સ્થાપન કરે નહિ. માટે તર્ક વડે કરીને ઇશ્વર અસંલક્ષ્ય, અતર્ક્ય છે. હવે વિદ્વાનોની બુદ્ધિમાં કેવી રીતના ભેદ છે, તેનું દિગ્દર્શન કરાવીએ. એક ઓરડામાં નાના નાના એક હજાર તકતા દશે દિશામાં મામ સામા ગંઠવેલા છે. તેમાં વચ્ચે એક ઝાડનું કુંકુ ગોડવેલું છે અને તે ઉપર પાંચ પચીસેક કુલોને કુળીઓ આવેલા છે. એ ઓરડામાં જે કોઈ અજાણ્યો માણસ જાય તે એમ કહે છે કે આ આખા ઓરડા હજારો કુંકુ અને ઝાડથી તથા પુલ અને કુળીઓથી ભરાઈ ગયા છે અને તેમાં તકતપુર પણ ખાલી જગ્યા નથી. આવી તરેહનો ભુલાવો જોડલા આરસાના કકડા તેટલા ઝાડ, કુંકુ, કુળી વિગેરે નજરે દેખાય છે. પ્રત્યેક તકતામાંના ઝાડનું પ્રતિબિંબ હજારો તકતામાં પાછું પડે છે, અને હજારો તકતામાંના પ્રતિબિંબ પ્રત્યેક આરસીના કાચમાં પાછું પડે છે, તે સર્વ પ્રતિબિંબો એકમાંથી હજારો તકતામાં પાછા પડે છે એ ઉપરથી આખો ઓરડો ઝાડ, પુલ અને કુળીઓથી ભરાઈ ગયેલો દેખાય છે. અને ઓરડાની બહાર આવીને તે માણસો કહે છે કે આ ઓરડામાં ઝાડ કુળી ને કુંકુ વિના ખીજી કોઈ નથી. હવે એક આંધળાએ તે ઓરડામાં પ્રવેશ કર્યો ને જોયું તો તેને એક પણ કુંકુ દેખાયું નહિ, ત્યારે તેને ઓરડામાં બેસીને હાથ ફેરવવા માડ્યો. અને બધે ઠેકાણે તપાસવા માડ્યું પણ તેના હાથને એક પણ કુંકુ લાગ્યું નહિ. આખરે ત્યારે તેનો હાથ એક કુંકુને લાગ્યો તે તપાસી જોયું તો એક ઝાડનું કુંકું પુલ તથા કુળીવાળું તેને હાથે લાગ્યું. તે માણસ બહાર આવીને ખીજા માણસને કહેવા લાગ્યો કે, ભાઈઓ તમે આખા ઓરડામાં ઝાડના કુંકુ છે એમ કહો છો તે વાત ખોટી છે. મારે હાથે તો એવું લાગ્યું કે એકજ ઝાડનું કુંકું ઓરડાના મધ્ય ભાગમાં છે અને તે ઉપર કોઈ કોઈ ઠેકાણે થોડી થોડી પુલની કુળીઓ અને કુંકુ છે, ત્યારે તે આંધળાને બધા હસી કાઢવા લાગ્યા ને મુરખમાં ગણી કાઢ્યો. એટલામાં જે ઇજનેરે આ ઓરડો બાંધીને આરસાઓની રચના કરી તેણે કહ્યું કે, ભાઈઓ તમે મિથ્યા તર્ક વિતર્ક કરી, વાદ શું કરવા કરો છો. આ ઓરડો મેં બાંધ્યો છે અને તેમાં આરસીના કકડા મૂક્યા છે. તેને લીધે એક કુંકુનું પ્રતિબિંબ આખા

ઝોરડાયા જણાય છે. સઘળાઓ ચુપ થઈ ગયા અને કંઈકે આ આધળાએ જે કંઈ તે વાત સાચી. આપણને જે જણાયુ તે મિથ્યા આભાસ માત્ર છે. આ ઉપરથી વેદની શ્રુતિઓમા કહેલું જે બ્રહ્મજ્ઞાન છે, તે સ્વાનુભવ વડે સત્યજ્ઞાન અનત છે. અને બુદ્ધિવાદ વડે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓ જે વાતવિવાદ કરતા હતા તેમનો વાદ ખોટો હરિ છે. અને એ ખોટોવાદ તેમને બધનકારક થઈ અંદર તે અંદર કહી કહેશ ઉત્પન્ન કરનારો છે અનુભવ જન્યજ્ઞાન તો સર્વને એક સરખુંજ છે. અને તે કોઈ દહાડો નિષ્ક્રિય નિવડે એવું છે નહિ. આ ઉપરથી સમજાશે કે જન બુદ્ધિવાદનું પ્રમાણસત્ય છે એમ માનીએ તો કોઈનો મોક્ષ છે. એમ સત્ય હરે નહિ. કારણ કે તેના તર્ક ઉપર પાછો ખીંજે કોઈ બુદ્ધિમાન પ્રતિવાદીનો તર્ક ખોટો છે એમ કહી શકે. ખીંજ તર્ક ઉપર ત્રીજો તર્ક, ત્રીજો તર્ક ઉપર ચોથો તર્ક એમ અનઅવસ્થા પ્રસંગ જેવું મન અવ્યવસ્થિત થઈ જાય અને અમુકજ વસ્તુ સત્ય છે, એવા દૃઢ નિશ્ચય થાય નહિ સદા શકાશીલ અવિશ્વાસુ તે માણસ બની જાય.

ૐ

મંગલાચરણ.

હું કોણ ? મારી ઉત્પત્તિ કયાંથી થઈ ? આ બધું શું છે ? ઋગ્વેદ યજુર્વેદ, સામ અને અથર્વની શ્રુતિઓ મારી આરે દિશાએ નગ્ન થઈ કેમ ઉભી છે. એનું નામ શું દઉં એનો ઉચ્ચાર શું કરું. એનો અર્થ શું હશે ? એમા શું જ્ઞાન છે ? એના રૂપ કેવા છે ? આ સર્વ તે હું કાંઈ જાણતો નથી. મને તેજ તેજ અને તેજનું ભાન થાય છે. તથાપિ તે શું છે તે જાણતો નથી. મારું મન મુઝાય છે. મને અત્યંત આશ્ચર્ય થાય છે શું કરવું તે ક્રિયા મને કાંઈ સુકતી નથી. સાધન કયાં છે અને સાધ્ય શું કરવું ? અહાહાહા મને આશ્ચર્ય થાય છે. જે કાંઈ હોય અને જેવું કાંઈ હોય તેના ચરણે મારા બે હાથ જોડી મસ્તક નમાવું છું. આ પ્રમાણે બ્રહ્માજી મુઝાયા કરતા હતા અને વારવાર નમતા હતા. ત્યાં આકાશમાથી એક મહાન તત્ત્વ સ્વરૂપ ૐ એવો ગભીર ભવ્ય દિવ્યનાદ પ્રકટ થયો. તેજ ક્ષણે વેદની સર્વ શ્રુતિઓએ દિવ્ય અગરો પરિધાન કયાં અને દિવ્ય માનૃશક્તિરૂપે તેનું સ્વરૂપ દેખાવા માંડ્યું. અને તે બધીએ તે

પ્રથમ નદરૂપ અક્ષરો ઉચ્ચાર કરવા માંડ્યો અને અક્ષરોની આબુઓએ
 ઊં ઊં કહી નાચવા માંડ્યું. અક્ષરોએ પણ ઊં એવો સહર્ષ પ્રથમ
 ઉચ્ચાર કર્યો અને આનંદમાં નેત્ર મીચ્યાં. નિર્વિકલ્પ સ્થિતિ થતાંજ
 તેમને પદ્મમાત્રિક નાદ અક્ષર છે. એમ હૃદય ગૃહમાંથી તે નીકળ્યો એવું
 જણાયું, અને ગળામાં આવી તેણે વર્ણ રૂપ ધારણ કર્યું. એવું એક
 પાખડું નાભી કમળમાં અને બીજું પાંખડું અક્ષરરૂપમાં અને બાકીનો
 ભાગ શરીરના ચક્રોમાં વ્યાપી પરા, પચ્ચતિ, મધ્યમાં અને વૈષ્ણવી રૂપે
 ઊં શબ્દ બહાર નીકળ્યો અને તેનો આનંદ એક વીંછી જેવો હતો.
 તેણે કહ્યું હું ઊં શબ્દ છું અને આજે વીંછી જેવું દેખાય છે તે માફ
 રૂપ છે. મારામાં અનંત ઉચ્ચાર રૂપ શક્તિ છે. અને તે આ તમારી
 આબુઆબુએ જે પ્રત્યેક શ્રુતિઓ છે તેમાં ભિન્ન ભિન્ન રીતે આ ઉચ્ચાર
 નાદ શક્તિ રહેલી છે. તે મુખ્યત્વે ફરી

સા-રી-ગ-મ-પ-દ-નિ

એ સપ્ત ગરમાં છે. તેમાં ૪ તાલ છે. અને સાત છંદમાં તે
 ગર્જના કરે છે. તેમાં પણ ત્રણ પ્રકાર સમાવશા છે. યજ્ઞયાગદિકકર્મ,
 ઉપાસના અને જ્ઞાન, ભર્યું છે. માટે એના અર્થરૂપ વારંવાર ચિંતન કરી
 આબુઆબુનો સમ્બધ જોઈ તમે આત્માનુભવ મેળવો. અક્ષર
 એ માફ સ્થુત્ત રૂપ છે. તમે ઉક્તાર એ માફ સુક્ષ્મરૂપ છે. મકાર
 એ મારી પ્રકૃતિ છે. અને તે પ્રકૃતિથીપર તે હું છું અને હું
 ચૂપ થઈ જઈ છું એને વિરમ કહે છે અથવા તુર્ય કહે છે. અને કોઈ
 આત્મા એવું નામ આપે છે કોઈ મને શુદ્ધ ચેતન્ય કહે છે. છતાં અનંત
 અગાધને અતર્ક્ય, કોઈ પણ ઉપદેશ કરી શકાય નહિ એવો, વ્યવહારમાં
 ન આવી શકે એવો, ગ્રહણ ન થઈ શકે એવો, અલક્ષણ અને અચિત્ત,
 એક અદ્વિતીય-સુખસ્વરૂપ, આનંદનિધિ, જ્યોતિ મય, તેજોશીલી,
 અનાદિઅનંત, અદ્વૈત, શાંતમગ્નમય, શિવ સ્વરૂપ શુદ્ધસગુણ અને
 નિર્ગુણ, તે હું છું. હું દ્રષ્ટા છું. સાક્ષી છું મને કોઈ જાણતું નથી.
 પણ હું સર્વ કોઈને જાણુ છું. મને જાણવા પહેલાં તો સર્વ બંધનથી
 છૂટી જીવ મૂપતાને પામે છે. એટલે અભેદ રૂપ થાય છે. જે બિંદુ છે
 છે તે નાદ છે. અને હવે તે અભાવના જેવો અને તેથી ભાવરૂપ છે. એમ
 કરી છમાત્રારૂપ હું છું, હું જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિ અવસ્થાથી પર
 છું, દેશ અને શાળથી અતીત છું, સદા ચતુર્માન છું, ભૂત અને ભાવિનો

નિયંતા છું અને જાણનાર છું, નિલેપ છું, વિભુ છું, હૃદયગૃહમાં ધબકારા કરાવી વિચારનું સ્ફુરણ કરાવનારો છું, સ્થિતિ ત્રય અને ઉદ્ભવ મારા સંકલ્પમાત્રથી મારા વિજ્ઞાસને અર્થે છે. આ જગદરૂપ ભોગ્ય વસ્તુઓનો હું ભોક્તા છું. માટે હું બ્રહ્માજી તમે મારા સ્વરૂપના અર્થનું ચિંતન વારંવાર કરો. જપ કરો. એટલે તમોને વેદનું ઉચ્ચારણ પડજ, મધ્યમ અને ટીપના સૂરોમા સમજાશે. તેમ દુસ્ત્ર, દીર્ઘ પ્લુત, ઉદાત, અનુદાત અને સ્વરિત અત માત્રાઓનો તથા તાતનો જ્યાં જોઈએ તેવો ઉચ્ચાર થશે. અને તમારા વર્ણોચ્ચારમાથી એક પુત્રી જેનું નામ શારદા છે તે ઉત્પન્ન થશે. માટે ઊં કારનો જપ અને ધ્યાન વારંવાર કર્યા કરો એવી કરીને તમને પૂર્વમા સૃષ્ટિ હતી તેવી સૃષ્ટિ રચવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થશે. ॥ इति ॐ ॥

एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि न्याख्याताः ॥ १२

સૂત્રાર્થ:—સાંખ્ય દર્શનનું, પ્રધાનવાદનું ખડન કરવા વડે નિરાકરણ કરવાથી, સમ્યક્જ્ઞાનવાદીઓએ નહિ સીધારેલી આશુવાદીઆદીનું પણ ખડન થયલું જણી લેવું

ટીકા:—સાંખ્ય શાસ્ત્રના પ્રધાન વાદનું ખડન કર્યું છે.

તે ઉપગ્રંથી પરમાણુઓને ખીજત વાદોનું પણ ખડન થઈ ચુક્યું સમજવું. અને પ્રધાન એટલે સામ્યવસ્થાવાળી પ્રકૃત જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લયનું કારણ નથી એ અપ્રકૃત થઈ ચૂક્યું છે અને તે મહાપિંચો જંગો ધ્યાન યોગ વડે કરીને એજ વિષયનું ચિંતન રાત્રિ વિસ કરે છે. તેમની પણ સમર્પિત છે એમ જાણવું. આ જગતની ઉત્પત્તિ ઇશ્વરની ઇચ્છાથી પોતાના ભોગ વિજ્ઞાસને અર્થે કરેલી છે. તેમાં પ્રકૃતિ ઉપર સવાર થઈને પુરૂષ ઘોડો દોડાવે છે. અને તેની લગામ પોતાના હાથમા રાખી જ્યાં જોમ અને જોડો ઘોડાને દોડાવવો હોય તેટલો તે પુરૂષ તે ઘોડાની લગામ ખેંચી તેના ઉપર એક ચાબુક મારી દોડાવે છે. તે પ્રમાણે પ્રધાન, પ્રકૃતિ, પરમાણુઓ, વિવર્તો અને પરિણામો ઇશ્વરી ઇચ્છાને અનુસરી પોતાની દોડધામ કરે છે. આમા કતો તે પુરૂષજ છે. એટલે ઇશ્વર છે તે ઘોડા પર ખેંચનાર સવાર અમાન છે. પ્રકૃતિ ઉપર ખેંચનાર તે સવાર છે. તે ઉપરથી શેષ નાગ ઉપર વિષ્ણુ મુતા છે અને વિષ્ણુના ઘોડા સ્થાને ગરુડ છે. આવી રીતે રૂપાન્નકાર

વડે પ્રધાન, પ્રકૃતિ ઉપર ઇશ્વર બેસનાર છે, અને લક્ષ્મી એટલે રજસ તમરૂપ મલીન પ્રકૃતિ છે. એવું રૂપકાલંકાર વડે કરીને વેદાનુકૂલ પુરાણોમાં અને સ્મૃતિઓમાં વર્ણન જણાય છે. હમે લક્ષ્મીજીને રજસ, તમ, મલવાળી પ્રકૃતિ કહીએ છીએ. તેનું કારણ એ છે કે પૈસાવાળા માણસો અભિમાનથી દેડકાની જેઠે કુલાઇ જઈ રાતાં નેત્ર કરી, દાડ પીધેલા માણસની પેઠે રક પર મિથ્યા બડબડાટ કરે છે ને ધમકાવે છે. પૈસાની બધાને જરૂર છે. માટે પૈસાદારના ઘોલ ધપ્પા ગરીબો સહન કરે છે. આનું નામ રજસ, તમ, મલ સમજીએ કહે છે. રજસ, તમ, મલ વગરની શુદ્ધ, શુદ્ધ અને સત્વરૂપી પ્રકૃતિ તે આ જગતની જનેતા સતિ જગદંબા છે અને તે સદાશીવની સાથે પરણીને રહે છે. કાળિકા માતા એ હિમાલયની કન્યા કાળિકા સંહાર શક્તિ છે. એમ રૂપકાલંકાર સમજનાર મોક્ષનું સાધન છે, એમ જાણે છે. લક્ષ્મીને રજો, તમો મલથી ભરેલી છે, એવી કલ્પના કવીઓએ કરી છે. તેનું કારણ એ કે લક્ષ્મીજીનો પિતા અગસ્ત ઋષિના મુત્રથી ખારો છે. તેમાંથી તે ઉત્પન્ન થઈ એટલે કે દરીયો ખેડવાથી વ્યાપાર વડે લક્ષ્મી પેદા થાય છે. એમાંથી પ્રથમ તો ઝેર નીકળે છે. એટલે લક્ષ્મીવાન ઉપર દરિદ્રિયો ઝેરને વેરની આંખે જુવે છે. પણ સમાધિસ્થ પુરૂષ જે યોગી શીવ છે તે લોક કલ્યાણાર્થે તે વિષ પીગયા. લક્ષ્મીજી નીકળ્યા ત્યારે એક હાથમાં દાડનો સીસો લઈ અને બીજા હાથમાં અમૃતનો પાત્ર લઈ રત્નના શણગારોથી સજ્જલા અને કાંઈ વૈભવી પુરૂષને વરણ માટે ખોળતા વરમાળા લઈ સમુદ્રમાંથી બહાર આવ્યા. ભરમ ચોળેલા સ્મશાન નિવાસી શીવને વૈભવ રહિત જોવાથી તેમને કાંઈ માળ પહેરાવી નહિ. બ્રહ્માજીને તો વેદના પુસ્તકો લઈ એક વિદ્યાર્થી જેવા રાત દિવસ ચોપડી વાયવામાં, યજ્ઞ કરવામાં અને લોકનું ભલું કેવી રીતે કરવું તેના વિચારમાં ને વિચારમાં જોયા તેથી તેમને પણ વરમાળ પહેરાવી નહિ. વૈભવ વિલાસી નર વિષ્ણુને જોયા તેમને વરમાળ પહેરાવી. વિષ્ણુએ જાણ્યું કે આ સુંદરીને વરવાને માટે આખું જગત તલસી રહ્યું છે. માટે એમાંથી મારા ઉપર અદેખાઈ થવાની અને મારામારી ઉઠવાની. પોતાને સાલ દરનાર કાંઈ જોઈએ માટે વિષ્ણુ સ્વભાવને અનુસરનારા તેમના ભક્ત દેવોને પોતાના પક્ષમાં લીધા અને 'મોહિનિ'નું રવરૂપ ધરી દેવોને અમૃત પાત્ર અને જ્યારે તૈયોને અમૃત આપવા વખત આવ્યો ત્યારે તેઓ તેના અનઅધિકારી છે અને રાંકને રાંજડશે એવા ભયથી આ દુષ્ટ પાપીઓને અમૃત આપવાનો વખત આવ્યો.

ત્યારે પાત્રને ઉંધું વાળી કહ્યું કે અમૃત તો થઈ રહ્યું. એટલે બળવાન જે દૈત્યો હતા તેમણે મારામારી કરી અને આખરે પરાજય પામ્યા. આ વાત રૂપકાલકાર વડે મુનિવર્ય શ્રી વેદવ્યાસે શ્રીમત્ ભાગવદમાં જ્યાં સમુદ્ર મન્થનનો વિષય છે ત્યાં ઉત્તમ કાર્યરૂપે વર્ણન કરેલું છે. લોકોને સ્પષ્ટ રીતે સમજાવવા માટે હમે પણ આ વાત અત્રે લાંબાવી લખી છે.

અલમિતિ વિસ્તારેણ ઓમ્ શાંતિ શાંતિ મોક્ષાપત્તેરવિભાગશ્ચત્ સ્યાલ્લોકવત્ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—ભોગ્ય ભોક્તા થવાનો પ્રસંગ આવવાથી અવિભક્ત થશે નહિ. એમ જે કોઈ કહે, તો તેને કહેવું કે ઉત્પત્તિ સમયે લૌકિક રીત પ્રમાણે ભોક્તા ભોગ્યથી વિભક્ત થશે.

ટીકા:—ભોક્તા અને ભોગ્ય એ બે વસ્તુ એક છે કે અનેક છે તે ઉપર વિચાર કરતાં એમ જણાય છે કે ઘોડા ઉપર બેસનારો સવાર તે ઘોડો નથી. ઘોડાથી ભિન્ન છે. ઘોડો સવારના દીલ ઉપર બેસી સવારને ચાણુક મારી દોડાવતો નથી. પણ જે સવાર છે, તે તો ઘોડા ઉપર બેસી તેને ચાણુક મારી દોડાવે છે અને પોતાની મરજી માફક જ્યાં જવું હોય ત્યાં તેને જવાની જરૂર પાડે છે. ઘોડાને અર્થે કંઈ સવારે ઘોડો પાલ્યો નથી. પણ પોતની મોજમજાને માટે ઘોડો પાલ્યો છે. અને તેને ધાસ દાણો વિગેરે પુરા પાડે છે. તેમજ પરમાત્માએ આ સૃષ્ટિમાં પોતાના ભોગને અર્થે જડ અને જીવ ઉત્પન્ન કર્યા છે. જીવને પહેરવા ને ખાવા માટે અન્ન વસ્ત્ર પેદા કર્યા છે. તેથી માણસ પોતાનું (Necessities of life) જીવન ચરિત્ર ચલાવવાની હાય વરાળ કરવી એ મિથ્યા છે. આપણા પેટની શીકર રાખનાર હજાર હાથવાળો ધણી આપણે ઉઘીએ છીએ ત્યારે પણ જીવતો ને જાગતો છે. જ્યાંએ ગર્ભવાસમાં જીવ હોય છે ત્યારે ત્યાં તેને ગર્ભની વૃદ્ધિ થવા માટે જીવનચરિત્રાર્થની સર્વ સામગ્રી માગ્યા વિના તેમજ કર્મ નહિ કર્યા છતાં પણ જગદીશ્વર પૂરી પાડે છે. જન્મ્યા પછી પણ દાંત નહિ હોવાથી, તેને ચાવવાના પદાર્થ તે ઇશ્વર આપતો નથી, પણ તેની માતાના સ્તનમાં અન્ન જળરૂપ દૂધ ઉત્પન્ન કરે છે. દાંત ઉગે છે એટલે દૂધ બધ કરે છે અને બાળરી જીવારની રોટલી ચાવવાને અને પાણી પીવાને આપે છે. છોકરું કંઈ તેની પાસે માંગતું નથી. સર્વને નીચમસર

અને પક્ષપાત વગર કોઈ જ્ઞાન શક્તિ ન કરતી હોય તો આ વિચિત્ર રચના અને નિયમ, ડારવીન સાહેબના મત પ્રમાણે શું જડ વસ્તુ કરે છે? જડ વસ્તુમાં નિયમ જળવવાનું જ્ઞાન કેવી રીતે આવ્યું અને તે નિયમનો કર્તા કોણ અને શો હેતુ? એનો ઉત્તર કોઈ સુધારાવાળો આપશે કે? ઘોડો ને ઘોડા ઉપર બેસનાર બે લિન્ન છે. તથાપિ તે બન્નેનો મંબંધ એકઠો થયા વગર ઘોડો દોડાવી શકતો નથી, ધારેલે કેકાણે જવાતું નથી. માટે આ સંબંધ ભેદરૂપે છે કે અભેદરૂપે છે એ કંઈ કહી શકાતું નથી. કેટલેક અંશે ભેદ રૂપે છે અને કેટલેક અંશે અભેદ રૂપે છે. અન્ન જળ વિના મરવા પડેલા ઘોડા દોડાવી શકતો નથી. માટે તેને અન્નજળ આપવાનો સંબંધ સવારને છે. ઘાસ વેચાતું લાવવાની ગરજ સવારને છે. ઘોડાને નથી. આ ઉપરથી સમુદ્રને તરંગ જેમ લિન્ન છે કે અલિન્ન છે એમ કહેવાતું નથી તે પ્રમાણે ઇશ્વર અને જગત્ સંબંધ ઘોડો અને ઘોડેસ્વારના જેવો છે.

તદનન્યત્વમારમંણશબ્દાદિભ્યઃ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થઃ—આરંભણુ આદિ શબ્દો શ્રુતિએ કહ્યા છે. તે પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, કાર્ય તથા કારણનું અનન્યપણું છે.

ટીકાઃ—એક એવું બ્રહ્મ સર્વ કાયના કારણરૂપ છે. કાર્ય કે જે અનેક છે, લિન્ન લિન્ન રૂપવાળા, લિન્ન લિન્ન રંગવાળા, લિન્ન લિન્ન નામવાળા, લિન્ન લિન્ન ગુણવાળા અને લિન્ન લિન્ન મિશ્રણ વાળા હોવાથી બ્રહ્મના એટલે કારણના કેટલાએક ગુણ કાર્યમાં ઉતરી આવે છે અને કેટલાએક ગુણનો તેમાં અભાવ છે. તેમજ તે કાર્ય પણ લિન્ન થાય છે અને તેનાથી લિન્ન લિન્ન કાર્યની ઉત્તપત્તિ થાય છે. એવી રીતે કાર્ય કારણની પરપરાની શ્રેણી ચાલે છે. જેવી રીતે કે મટોડીના લોચામાંથી કુંભારે નળીઆ, કોડી, ગાગર, ઘડા, વિગેરે પદાર્થો બનાવ્યા છે એ સર્વનું આદિકારણ મૂર્તિકા છે. જે ધરાક કુંભારને ઘેર ગાગર કે ઘડો ખરીદ કરવા જાય તે કંઈ એમ કહેતો નથી કે મને મટોડીનો લોચો આપ, મને મટોડીનો બીજો લોચો આપ, મને મટોડીનો ત્રીજો લોચો આપ, મને મટોડીનો નાનો લોચો આપ, એવું તે કંઈ બોલતો નથી. આદિકરણ તે બ્રહ્મરૂપ મટોડી છે. તેનું નામ પણ ધરાક દેતા નથી અને કહે છે કે મને ઘડો આપ, મને માગર આપ, આ કોડીઆની

કામત થું છે, એમ કાર્યના આકારનું નામ લે છે, અને તેનું રૂપ પણ તે હાથમાં લઈ નજરે બતાવે છે. ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાનકાળમાં આ નામરૂપ મૃતિકા જે પ્રભરૂપ કારણ સ્થાને આપણે કદપી છે એ સર્વ સ્થિતિમાં સર્વકાળે સત્ય સ્વરૂપ છે. કાડીયું થતાં પહેલાં જે માટીનો લોચો હતો તેજ સત્ય સ્વરૂપ હતું. વર્તમાન કાળમાં કાડીઆ રૂપે દેખાય છે. ન કાળે તે મટોડી સત્ય સ્વરૂપજ છે. એમ છતાં વર્તમાન કાળમાં જે એનું નામ ને રૂપ હતું, તે નામ અને રૂપ એટલે કે કાડીઆરૂપ કાર્યનું રૂપ જે વાણીમાં બોલાતું હતું અને આંખ દેખાતું હતું એવું કાડીયું, ઘડો, ગાગર કે નળીયું તે નષ્ટ થઈ ગયું. ઘડામા થોડું પાણી માતું, ગાગરમાં ઘણું પાણી માતું, ગાગર મોટી હતી, ઘડો નાનો હતો, કાડીઆમાં દિવેલ પુરાતું ને દીવો થતો, કાડીમાં અનાજ ભરાતું, એ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થમાં ભિન્ન ભિન્ન કાર્ય શક્તિ અને ગુણ જણાય છે. એટલા માટે સત્ય જે મટોડી તેમાંથી કેટલાએક ગુણીના ગુણ એટલે કે કારણના ગુણ કાર્ય એટલે કાડીયું, ઘડો તેમાં ઉતરી આવ્યાછે અને કેટલાએક ગુણ તેમાં ઉતરી આવ્યા નથી કાડીઆમાં કંઈ કાડી બનાવવાની શક્તિ નથી અથવા તો એક ગાગર ભરીને પાણી સમાવવાની શક્તિ નથી, તે શક્તિ તો ગાગરમાંજ છે અને ગાગરમાં દીવો થવાની શક્તિ નથી. હવે કાર્ય કારણની પરંપરા બતાવીએ છીએ. કાડી જ્યારે કુટી ગઈ અને બે 'કડકા થયા ત્યારે તે હાપર ઉપર મોભારીઆ તરીકે વપરઈ અને અનાજ ભરવાના કામમાંથી જતી રહી. એ મોભારીઆના જ્યારે પાછા બે કડકા થયા ત્યારે તેનું નામ ઠીબ એવું પડ્યું અને તે ચુલામાંની રાખ ભરવાના કામમાં આવી. તેજ ઠીબ પાછી ભાંગીગઈ ત્યારે તેને ઘસીઘસીને છોકરાઓ એ રમવાને કુકા બનાવ્યા, એ કુકા ભાંગ્યા ત્યારે તે ઠીકરીને વાટી એકવાડ માંજવાની ધુળ બનાવી અને વાસણને પડેલા કાળા ડાઘ તેથી કાઢ્યા આવી રીતે આદિ કારણમાથી કાર્ય કારણ રૂપે ભિન્ન ભિન્ન નામ રૂપ તેમજ કર્મ અને ગુણ, મુખ્ય ચેતન્ય આદિ કારણને પ્રભ તેમાંથી જગતની ઉત્પત્તિ થઈછે અને ગુણ ગુણીનો સંબંધ બધાયોછે, કાર્ય કારણની પરંપરા ચાલીછે. ઇત્યાદિથી આ સૂત્રનો ભાવાર્થ સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે. જગતના પદાર્થનું વૃત્તિજ્ઞાન વખતે સાચુએ નિવડે કે જુહુંએ નિવડે. પણ પ્રભજ્ઞાનથી જે ભાવના દ્રઢ, નિશક બંધાયછે તેમાં કાંઈ પણ પ્રકારની શંકા રહેતી નથી. જેવી રીતે કે બે વિદ્યાર્થીઓ તકરાર કરવા મંડ્યા. એકે કહ્યું કે દિવાને અડકવાથી દગાયછે. બીજાએ કહ્યું કે નથી

દઝાતું. આ તકરારનો છેડો ન આવવાથી તે એટલાબધા તકરાર પર ચઢી ગયા કે કોઇએ પોતાનો મમત મૂક્યો નહિ ને મારામારી કરવા મંડ્યા. એટલામાં તેમના ગુરૂ તેમની પાસે આવ્યા અને કહ્યું કે હે વિજ્ઞાનવાદી શિષ્યો તમે પ્રમાણ અને પ્રમેયની તકરારથી લડાવડી ન કરો. ઉમાદુરહો હું તમને બતાવું. જેની તકરાર એ હતી કે દીવાથી દઝાય છે. તેની આંગળી પકડી જ્ઞાનસના દીવા ઉપર મૂકી. તો તે કંઈ દાઝ્યો નહિ. બીજી વખત તેની આંગળી સ્પીરીટમાં બોળી તેને સળગાવી ને પછી થોડી વારે એલવી નાખી તો આંગળી પર દીવાનો ભડકો થતાં છતાં પણ દાઝ્યો નહિ. આ ઉપરથી દીવાને અડકવાથી દઝાય છે એવી તકરાર કરનાર ચૂપ થઈ ગયો. આ ઉપરથી નહિ દઝાય એવી તકરાર કરનારો હરખમાં આવી ગયો ને હું જીત્યો એમ કહેવા માંડ્યું. ગુરૂએ એક દીવાનો કાંકડો બનાવ્યો ને તે વિદ્યાર્થીના ઉપર ચાંપ્યો, કે તરતજ તે બોલી ઉઠ્યો કે બળી ગયો રે મારા બાપ આનો બહુ દાઝ્યો હું. ગુરૂએ કહ્યું કે અલા દીવાથી ન દઝાય એમ કહેતો હતો તો કેમ દાઝ્યો બોલ કે દીવાથી દઝાય છે. પેલાએ કહ્યું કે સાત વાર દઝાય છે ને હું હાર્યો હવે પછી બન્નેના હાથ પકડી પેલા બળતા દીવા ઉપર મુકાવ્યા બન્ને જણા બોલી ઉઠ્યા કે દઝાય છે દઝાય છે. ગુરૂએ કહ્યું કે એકવાર દઝાય છે એમ કહો છો બીજી વાર નથી દઝાતું એમ કહો છો એમાં સાચું શું શિષ્યોએ કહ્યું કે હમે કંઈ સમજતા નથી, હે ગુરૂરાજ તમે કહો તે ખરું. ગુરૂએ કહ્યું કે જે દીવાએ દાઝ્યો નથી એવું તમે જે કહ્યું તે દીવો આવશ્યક હોતો એટલે કે તે ઉપર ઢાલવું જ્ઞાનમ હતું તમે અડક્યા તે કાંચને અડક્યા તેમજ તમારી આંગળી સ્પીરીટમાં બોળી હતી ને સ્પીરીટ બળાને ઉડી ગયો એટલે તમે દાઝ્યા નહિ. તે પ્રમાણેજ આવશ્યક પદાર્થોથી નીપજેલું જ્ઞાન સત્યપણ હોય કે અસત્ય પણ હોય. તેમ છતાં બ્રહ્મજ્ઞાન જે આત્માના અનુભવથી પ્રકટે છે અને આવશ્યકરહિત છે તે સત્ય છે આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજશે કે સ્વાતુલવજન્ય આત્મજ્ઞાન તેજ સત્યજ્ઞાન અનંત છે અને આવશ્યક જે જ્ઞાન તે મૃગજળવત્ છે. આ ઉપરથી આ સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજશે.

ભાવાચ્છંપલઘ્વે ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:-કારણનું અસ્તિત્વ હોવાથી કાર્યનું અસ્તિત્વજે. નહિતો કાર્ય તથા કારણ એકજ રૂપે છે.

ટીકા:-કારણ એટલે ભોગવનાર શુદ્ધ બ્રહ્મજ્યોતિ એ સર્વ વસ્તુના આદિ કારણરૂપ છે. કાર્ય એટલે જગત જે ભોગ્ય વસ્તુ છે અને જે નામ રૂપાત્મકવાળું છે, તેના નાશથી કારણનો નાશ થતો નથી અર્થાત બ્રહ્મનો નાશ થતો નથી. કારણનો અભાવ હોય ત્યાં કાર્ય ઉત્પન્ન થતું નથી કારણના નાશ થવે, અભાવે, અથવા બંધ પડવે કાર્ય પોતાની મેળેજ નાશ પામે છે, અથવા બંધ પડે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે જ્યારે તોફાની પવન વાતો હોતો તે વખત દરિયાના મોજાં તોફાનના જોરથી ધણા ઉંચા ઉછળી આગમોટો ડુબાડી દેતા હતા. જ્યારે પવનનું તોફાન સમીપયુ તે વખત દરીયો શાંત થયો, મોજાં ઉછળતાં બંધ થયાં અને શાંત ધીમી લહેરોથી દરિયાના તરંગો આનંદે ધીમે ધીમે જળે હસતા હોય તેમ આવવા લાગ્યા અને આગમોટો વેગથી પોતાનો માર્ગ કાપતી ધારેણે વખતે પહોંચી. એનું કારણ એજ કે તોફાની પવન જે કારણ હતું તેના નાશ વડે કરીને કાર્ય જે આગમોટનું ડુબવું તેનો પણ અભાવ થઈ ગયો.

હવે એક ખીજું દ્રષ્ટાંત આપીએ ધણી એ ભોગવનાર વસ્તુ છે અને ધણીયાણી એ ભોગ્ય વસ્તુ છે. ધણીયાણીનું મરણ થવાથી ધણી કંઈ મરી જતો નથી તે તો જેમનો તેમ છે.

હવે ત્રીજા દ્રષ્ટાંતથી વિશેષ સ્પષ્ટ કરીએ. મટોડીની ગાગર, કોડીયું, ઘડો એ કાર્યનો નાશ થયે તેનું કારણ મટોડી તેનો નાશ થતો નથી. પણ મટોડીજ જે ન હોય તો ગાગર કોડીયાં બની શકતા નથી. આ ઉપરથી અભાવમાંથી ભાવ થઈ શકતો નથી. પણ ભાવમાંથી ભાવરૂપ જગતના આકારરૂપે વર્તમાન કાળે સ્થિતિ છે. ભૂત અને ભવિષ્યમાં ઘડો કોડીયા વીગેરેનું અસ્તિત્વ ન હતું તેમ છતાં ભૂત ભાવિ અને વર્તમાન કાળમાં મટોડીનું અસ્તિત્વ છે. આ દ્રષ્ટાંતથી બ્રહ્મજ્યોતિનું અસ્તિત્વ ત્રણે કાળમાં છે એટલે ભાવરૂપ છે.

સત્ત્વાચ્ચાપરસ્ય ॥ ૧૬

સૂત્રર્થ:-પછીથી થનાર અર્થાત કર્મનું કારણમાં અસ્તિત્વ હોવાથી કાર્ય કારણની અભિન્નતા છે.

ટીકા:-શિવ અને શક્તિ અભેદરૂપ છે. છતાં તેમાં એટલો ફેર છે કે એક જમણી બાજુએ છે. એક ડાબી બાજુએ છે. એક પુરૂષ છે તો એક

સ્ત્રી છે. એવું અર્ધનારીશ્વર સ્વરૂપનું વર્ણન અમે અમારા રૂદ્રાધ્યાયના પુસ્તકમાં લખ્યું છે. તે પ્રમાણે આ જગત જે કાંઈ કારણ બ્રહ્મમાં પ્રલય સમયે બીજાલાવે ભાવરૂપે રહ્યું છે. તે પાછું ગર્ભાવસ્થામાં એટલે વિષ્ણુની દશામાં આવી બ્રહ્માની દશા પામે છે. એટલે કે પ્રલય સમયે બીજા ભાવ સ્થિતિમાં કે જેને શિવનું સ્વરૂપ કહે છે, અથવા કારણ શરીર કહે છે તે રૂપે ભાવ રૂપે બ્રહ્મમાં સ્થિત છે. જેને અસ્પષ્ટ માંસનો લોચો, અંકુરાવસ્થા, અથવા ગર્ભાવસ્થા એવા અસ્પષ્ટ શરીરવાળો એટલે લીંગ શરીરવાળો હોય તેવા રૂપે બ્રહ્મના અસ્તિત્વ સાથે તેનું પણ અસ્તિત્વ હોય છે. જ્યારે બ્રહ્માની દશામાં એટલે જનમ્યા પછી ૨૭ તત્વનું શરીર બીજામાંથી ફરી પાછા ડાળ, પુલ્લ, પર્ણ અને ફળ ઝાડને લટકે છે તેવું આ જગત અસ્તિત્વમાં આવે છે. એટલા માટે ભાવમાંથીજ ભાવની ઉત્પત્તિ છે. અભાવમાંથી કાંઈ થતું નથી. આ દૃષ્ટાંત ઉપરથી જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, લય સમયે બ્રહ્મમાં જગત કેવી રીતે રહે છે, પોતાના નામ રૂપ ત્યજી દે છે અને પુનઃ ધારણ કરે છે તે સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે

અસદ્વ્યવદેશાન્નેતિચેન્ન ધર્માન્તરેજવાક્યશેવાત્ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિમાં અસતનો ઉપદેશ હોવાથી ઉત્પત્તિ પૂર્વે કાર્યનું અસ્તિત્વ નથી. એમ જો તું કહે તો તે ખોટું છે. આ ઉપદેશ બીજા કારણને લીધે છે. કારણ શ્રુતિના છેવટના વચનથી તેનો નિશ્ચય થાય છે.

ટીકા :—શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે અસદેવદમગ્રેઆસીત પૂર્વે આ સર્વ અસતરૂપે હતું. આ વચનમાં છેવટનો શબ્દ હતું એવો છે. તેથી કરીને નામ રૂપાત્મક જગત જેને અસદ્ એવું કહેવામાં આવ્યું છે. તે ભાવ રૂપે હતું. બ્રહ્મ પણ નામ રૂપ વગરનું હોવાથી તેને અસત શબ્દ લાગુ પડતો નથી ત્યારે અસત કાણુ હતું? નામ અને રૂપ એ એ વસ્તુ અસદ્ હતી. તે માત્ર વર્તમાન કાળમાંજ સ્થિત હતી. ભૂત અને ભાવિકાળમાં તે નામ રૂપ અસદ્ હતા. એવું આ શ્રુતિનું તાત્પર્ય છે. ગાગર અને કાડીયુ મૃતિદ્રા રૂપ ભૂત ભાવિ અને વર્તમાન કાળમાં મૃતિ-દ્રાના નામ રૂપે સ્થિત હતાં. ભૂતકાળમાં જ્યારે તે મટોડીના લોચારૂપ હતા ત્યારે તેમાં ગાગર અને કાડીયું ચૂર્ણરૂપે મટોડીમાં ભળી ગયા ત્યારે પણ ગાગર અને કાડીયું એ નામ તથા તેના રૂપ એ અને અસદ્ રૂપ

થઈ ગયાં. એટલા માટે આ જગત સદસદૃષ્ય એવું કહેવાય છે એને સત્ય કહેવાનું નથી તેમ અસદ છે એમ પણ કહેવાનું નથી. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી આ સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ થઈ જશે.

યુક્તેઃ શબ્દાન્તરાચ્ચ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થઃ—યુક્તિથી તેમજ બીજા શબ્દના પ્રમાણથી ઉત્પત્તિ પૂર્વે કાર્ય સત્તરૂપે હતું તથા તે કારણથી અભિન્ન છે.

ટીકા :—તલમાં તેતનું અસ્તિત્વ ત્રણે કાળમાં છે. ઘાંચીએ કોડીમાં તલ ભરી રાખ્યા હતા તે વખત કોડીના તલમાં પણ તેલ હતું એ તલને ઘાણીમાં પીલીને જ્યારે તલથી તેલ અને ખોળ જુદાં પાડ્યા ત્યારે ખોળ એક કાચળામાં ભરવામાં આવ્યો અને તેલ તાબાના મણીકામાં ભરવામાં આવ્યું. આ વર્તમાનકાળમાં તલમાંનું તેલ પ્રત્યક્ષરૂપે દેખાય છે. ભવિષ્યમાં જ્યારે રૂપ અને નામ ભળ્યા થયાં એટલે જતું રહ્યું. ભળ્યામાં કાંઈ તેલ દેખાતું નથી તેમ ભળ્યાને કાંઈ તેલ એવો શબ્દ આપતું નથી. છતાં એ તેલ ત્રણે કાળમાં સ્થિત છે. તલમાંથીજ તેલ નીકળે છે આ સાચી વાતનું સ્ત. ધર્મીને છે. તેથી તે દરિયા કીનારાની રેતીને લઈ તલને બદલે પીતાના નવા. તે સારી રીતે જાણે છે કે રેતીને પીલવાથી કાંઈ તેલ નીકળવાનું નથી. આ ઉપરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે, એક વસ્તુ ઉપર ક્રિયા થઈ કાર્યની ઉત્પત્તિ થાય છે તો જે કારણમાં તેનું અસ્તિત્વ હતું તેજ ગુણુ ધર્મ સ્વભાવે વર્તમાન કાળમાં નામરૂપ લઈ દ્રવ્ય થયું અને ભાવિમાં પાશુ નામરૂપ જતું રહ્યું આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજશે કે કારણના ગુણુ ધર્મ કાર્યમાં ઉતરી આવે છે. કારણમાં જે ગુણુધર્મ નથી તે કદાપિ કાર્યમાં આવતા નથી.

પટશ્ચ ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થઃ—પટની પેઠે કાર્ય કારણથી અભિન્ન છે.

ટીકા:—કાર્ય અને કારણ અભેદ રૂપેજ રહે છે.

૧૮ માં સૂત્રમાં તે વિસ્તારથી સમજાવેલું હોવાથી પુનરુક્તિ કરતા નથી

યથાચ પ્રાણાદિ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થઃ—જેવી રીતે પ્રાણાદિ ભિન્ન નથી તેમ કાર્ય કારણથી ભિન્ન નથી.

ટીકા:—મુખ્ય પ્રાણ જે જીવન તત્ત્વ છે તે હાથ પગેનો એટલે કર્મેન્દ્રિયોને હલારી ચલાવી શકે છે. મુખ્ય પ્રાણ વાયુ રૂપે હાથ પગ તથા આખા શરીરનો જીવન હેતુ છે. વાયુ રૂપે મુખ્ય પ્રાણ અને ઉપપ્રાણો અભેદ રૂપે છે.

इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः ॥ २१

સૂત્રાર્થ:—ઇતર અર્થાત્ શરીરનો શ્રુતિમાં બ્રહ્મરૂપે ઉપદેશ કરેલ છે. માટે શરીર જેમ પોતાના હીતમાટે દરકાર રાખતો નથી, તેમ અહીત કરવા સબધીનો દોષ બ્રહ્મને પણ લાગુ પડશે.

ટીકા:—કાંઈ પણ માણસ પોતાને બંધન કરે એવા ધરમાં રહેવા ઇચ્છતો નથી. એટલા માટે જ્યારે જન્મ મરણ ધર્મવાળું, પડ્વિકારવાળું, રોગ દુઃખ થાય એવું, શરીર પોતે જીવે રચ્યું નથી. તેમ જનાં એને આવી તરેહના દુઃખગ્રાથી દેહમાં રહેવું પડે છે. આ ઉપરથી જણાય છે કે દેહમાં રહેવું ન રહેવું અને દેહની રચના કરવી એ કામ જીવનું નથી પણ જગન્નિયન્તા મહાન્ શક્તિવાન ઇશ્વરનું છે.

अधिकं तु भेदनिर्देशात् ॥ २२

સૂત્રાર્થ:—સ્રષ્ટા જીવાત્માથી અધિક છે. કેમકે શ્રુતિમાં આ રીતનો ભેદ નિરૂપણ કરેલ છે.

ટીકા:—કાંઈ ઠેકાણે શ્રુતિમાં જીવને બ્રહ્મ સાથે એકત્વનું નિરૂપણ કયું છે. બીજે ઠેકાણે જીવથી શુદ્ધ ચેતન ભિન્ન છે, એવો ભેદ દર્શાવ્યો છે.

તે મહદાકાશ, મહાકાશ, ઘટાકાશ એમ ત્રણ વસ્તુઓ નામ અને રૂપથી તથા નાના મોટાપણથી તેમજ તેમાં નાની મોટી શક્તિ હોવાથી ભેદરૂપે છે. તથાપિ આકાશરૂપે તો તે એકજ છે. ઘડો ભાંગી જાય, ઘર પડી જાય તો શેષ ફક્ત મહદાકાશજ રહે છે. ઘટના નાશથી, અથવા ઘરના નાશથી મહદાકાશનો નાશ થયો એમ કદી કહેવાય નહિ. મહદાકાશને તેમાં કાંઈ લેવાદેવા નથી.

अश्मादिवच्च तदनुपपात्तिः ॥ २३

સૂત્રાર્થ:—પથ્થર આદિની માફક આ દોષોનો અભાવ છે.

ટીકા:—આ જગતની વિવિધ રચના એકજ બ્રહ્મમાંથી થઈ છે. જે પ્રમાણે એકજ પત્થર છે તે પૃથ્વીનો વિકાર, હીરો, કાચ, સોનું, રૂપ, તાંબુ, પિત્તળ, લોહ અને કાચના ઇત્યાદિ છે. પત્થરની પણ વિવિધ જાતો છે. ચીચો, કાળો, ઘોળો, ચક્રમક, ચૂનાનો પત્થર, સૂર્યકાન્તમણી, ચન્દ્રકાન્ત મણી, અકિકનો પત્થર ઇત્યાદિ રૂપ રંગ કદ વિગેરેમાં વત્તી ઓછી કીંમતના પદાર્થો છે. તેમ છતાં બ્રહ્મ છે તે નિર્લેપ વસ્તુ છે તેની કીંમત અથવા રૂપગુણને તેના દોષ લાગુ પડતા નથી. એકજ અન્ન રસમાંથી ગાય, બેંસ, ઘોડા, સિંહ, વાઘ, વર, કીડી, મંકાડી અને એકજ બીજમાંથી મૂળ, થડ, ડાળી, પાંદડા, ફુલ, ફળ ઇત્યાદિ થાય છે. આ વિચિત્ર રચના બ્રહ્મને કંઈ બાંધ કરતી નથી. તેમજ બ્રહ્મમાંથી કંઈ ઓછું-વધુ થતું નથી. આવી તરેહના જન્મતવિલાસ પોતાને અર્થે કર્યા છે તેમાં બ્રહ્મ નિંદાને પાત્ર કે તેના દોષથી લેપાયમાન થતો નથી. તે તો સદા સ્વસ્વરૂપે સર્વ દેશકાળ દ્રવ્ય પરિસ્થિતિ ગુણદોષ ઇત્યાદિથી લેપાયમાન થતો નથી. માયાનો આશ્રય કરી જેવી રીતે સ્વપ્ન અવસ્થામાં વિચિત્ર રચના થાય છે, તેજ પ્રમાણે આ જગતની રચના જે જાગ્રત અવસ્થામાં વિચિત્ર જાગ્રાય છે તે, સ્વપ્નાના સરખીજ છે, અને માયાએ રચેલી છે. માયામાં જે કાંઈ રચના કરવાનું સામર્થ્ય આવ્યું તે માયાનું પોતાનું નથી. એ સર્વ બ્રહ્મનીજ શક્તિ છે. એ આ સૂત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ થશે.

ઉપસંહારદર્શનાન્નેતિ चेन्न क्षीरवद्धि ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ:—સહાયતા રૂપે અનેક સમુદો જેવામાં આવે છે. માટે બ્રહ્મ જગતના કારણરૂપે નથી, એમ કહેવું અયોગ્ય છે. કારણ કે ક્ષીરની માફક આની પ્રાપ્તિ થશે.

ટીકા:—બ્રહ્મમાં સ્વભાવિક જ્ઞાન, બળ અને ક્રિયા ઇત્યાદિ હોવાથી બ્રહ્મ સાધન વિના એટલે કરણો વિના પણ તે એકલોજ આ જગતની વિચિત્ર વિવિધ રચના પોતાની ઇચ્છા માત્રેજ કરી શકે છે. જેવી રીતે કે દૂધમાં દહિ થવાની શક્તિ, માખણ અને ઘી થવાની શક્તિ, ગળપણમાંથી ખટાશ થવાની શક્તિ ગુપ્ત છે, તે સ્વભાવસિદ્ધ બ્રહ્મ સાધનો વિના ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મ નિર્લેપ રહી સર્વ જગતની વિવિધ અને વિચિત્ર રચના કરી શકે છે. હવે શંકા એમ થાય છે કે, જે પ્રમાણે કુભારને મટોડીનાં પુતળાં કરવા માટે મટોડીની સાથે પાણી, દંડ, ચક્ર, ઇત્યાદિ બ્રહ્મ

સાધનોની જરૂર પડે છે, તેવી શું બ્રહ્મને જરૂર પડે છે, સિદ્ધાંત એ છે કે બ્રહ્મને તેવા કંઈ પણ બાહ્ય સાધનની જરૂર પડતી નથી.

દેવાદિવદપિલોકે ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ:—લોકમાં દેવ આદિની માફક બ્રહ્મ બાહ્ય સાધનની અપેક્ષા રાખતો નથી.

ટીકા:—જે પ્રમાણે દેવો, પિતૃઓ, ઋષિઓ, ઇત્યાદિ, મહા પુણ્ય વાન અને પ્રભાવવાળા છે તે બ્યાનયોગ વડે કરીને બાહ્ય સાધન વિના એટલે કે છો, ઇંટ, લાકડા, ખીસા, સુથાર, કડીયા, વાંસલો, વિધણી, તગારા, પાણી, ઇત્યાદિ વિના પણ મોટા મહેલો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મ પોતાની મેળે સંકલ્પ માત્રેજ સર્વ કંઈ ઉત્પન્ન કરી શકે છે, અને તે કંઈ બ્રહ્મમાંથી કંઈકડો પડી ઓછું થઈ ભેદરૂપે એક અદ્વૈતના બદલે વિવિધ દ્વૈતો થાય છે. એવો કંઈ બ્રહ્મમાં દોષ ઉત્પન્ન થતો નથી.

કૃત્સ્નપ્રસક્તિ નિરવયવત્ત્વ શબ્દકોપોષા ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મકાર્યરૂપે થશે તો તેના પૂર્ણ બ્રહ્મને કાર્યરૂપે થવાનો પ્રસંગ આવશે. કારણ કે બ્રહ્મ નિરવયવ છે. જો તેમ નહિ થશે તો તેના નિરવયવપણામાં બાધ આવશે.

ટીકા:—જે બ્રહ્મ અતીન્દ્રિય, વિભુ, નિર્લેપ, અવયવરહિત, સર્વ શક્તિમાન છે, તે જો પરિણામ પામે તો, જેમ દુધનું દહીં થવામાં, દુધ જતું રહે છે, એટલે કે તેનું દુધપણું મરી જાય છે, તેમ બ્રહ્મનું જગદાકાર રૂપ થવાથી મૂળબ્રહ્મ જેને કારણ કહેવામાં આવે છે તે કારણનો લય થઈ જઈ, કારણનો નાશ થઈ જશે અને પછી કંઈ કારણ રહેશે નહિ. તેથી કરીને બ્રહ્મ પરિણામ પામે છે, એવી શંકા શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. બ્રહ્મ કંઈ પરિણામ પામતો નથી, પરંતુ બ્રહ્મમાંથી જે પદાર્થ ઉત્પન્ન થયો તે પદાર્થ પરિણામને પામે છે. એટલે બ્રહ્મ જેવું ને તેવું અદ્વૈત રૂપે, કારણરૂપે, અને કાર્યથી નિર્લેપરૂપે સ્વતઃસિદ્ધ રહે છે. તેમાં કંઈ ફેરફાર થતો નથી. જે પ્રમાણે કમળ એક તળાવમાંથી ખીજ તળાવમાં જાય છે, એક વેલી એક ઝાડ ઉપરથી ખીજ ઝાડ ઉપર જાય છે, બગલી અને મયુરી વીર્ય વિના ગર્ભ ધારણ કરે છે, કરોળીયો તંતુને ઉત્પન્ન કરે છે, તે પ્રમાણે બ્રહ્મમાંથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે,

અને કારણનો નાશ થતો નથી. પરિણામ થયાં છતાં પણ કારણમાં કાંઈ ન્યૂનાધિકતા થતી નથી. બ્રહ્મમાં સ્વતઃસ્થિ એક જાતનું એવું ખેચાણ છે કે, તે વેલીને એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર ખેંચી લઈ જાય છે. સ્ત્રીઓ પુરુષને પોતા તરફ ખેંચે છે, અને પુરુષ સ્ત્રીઓને પોતા તરફ ખેંચે છે. આવી રીતની અન્યોન્ય આકર્ષણ શક્તિ બ્રહ્મમાં છતાં બ્રહ્મનાં કટકા થઈ તેમાં ન્યૂનાધિકતા કે કાંઈ દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી.

શ્રુતેસ્તુ શબ્દમુલત્વાત્ ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ:-શ્રુતિના પ્રમાણથી આદોષ પ્રાપ્ત થતો નથી. વળી આવા વિષયમાં શ્રુતિ વચનજ પ્રમાણરૂપે છે.

ટીકા:-આ બ્રહ્મવિચાર એ અતીન્દ્રિય પદાર્થને વિષે એટલે જગતનું કારણ જે બ્રહ્મ તેને વિષે અને તેનું કાર્ય જે જગત છે તે પરિણામરૂપે થવાથી, તેમજ જગદાકૃતિઓ સાવચવ આકારવાળી હોવાથી, તેના દોષ બ્રહ્મમાં આવશે કારણ કે કારણના ગુણદોષ કાર્યમાં આવે છે. એમ શ્રુતિ કહે છે. આ શકાનું નિવારણ એ છે કે, જે કાંઈ દોષ છે તે માવચવ દ્રશ્ય જગતમાં છે. બ્રહ્મ નિર્દોષ છે. તેમાં દોષ સંભવતો નથી. સંપૂર્ણ બ્રહ્મનો નાશ થઈ તે જગદાકાર પરિણામને પામ્યું એ દોષ બ્રહ્મને લાગુ થતો નથી. જે પ્રમાણે દુધનો નાશ થઈ દહિ થઈ જાય છે અને તેમાં ખટાશ આવે છે, ગળપણ જતુ રહે છે તેમ બ્રહ્મમાં થતું નથી. કારણ કે સાકાર વસ્તુ ઈન્દ્રિયગોચર થાય છે. પણ બ્રહ્મ નિરાકાર વસ્તુ હોવાથી એ દોષ અતીન્દ્રિય થયેલા બ્રહ્મને લાગુ પડતો નથી. તેને માટે તો શ્રુતિવચન પ્રમાણ માન્યા વગર છુટકો નથી. અતીન્દ્રિય પદાર્થનું વર્ણન અજ્ઞાત અને અબ્યાધિત અર્થનું ઘોતન કરે, તે શ્રુતિઓને પ્રમાણરૂપ ન ગણીએ તો અન્ય કોઈ સાધનથી બ્રહ્મના અસ્તિત્વનું પ્રમાણ મળશે નહિ. શ્રુતિમાં બ્રહ્મના ત્રિપાઃ એટલે કે તો શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આદ્યેને આદ્યે રહ્યા છે, કૃમાં આપ્તું જગત સમાઈ જાય છે અને કે જે દુધ શેષ રહ્યું તેમાં દહિનો દોષ જે ખટાશ તે આવી શકતો નથી. તેમજ કૃનો નો નાશ થવે બીજા કૃનો દુધની પેઠે નાશ થઈ જતો નથી. શ્રુતિમાં કૃમાંજ જગત છે તેવા દોષ બ્રહ્મને લાગુ થતા નથી અને બ્રહ્મ નાશ પણ પામતું નથી તે અવિનાશી છે. જગતના આકાર નાશવત અને દોષવાળા છે. એટલે તેના ગુણ બ્રહ્મને લાગુ પડતા નથી. એમ સર્વ શાસ્ત્ર પોષા-

રીને કહે છે. દોષરહિત, નિરાકાર, સુખમય, આનંદમય બ્રહ્મને સ્પર્શ પણ કરી શકતા નથી. જળમાં ચંદ્રબિંબ દેખાવાથી તે બિંબમાં અથવા મુખ્ય ચંદ્રમાં કે જે તેનું પ્રતિબિંબ છે તેમાં જળના દોષ લાગુ થઈ શકતા નથી. જેવી રીતે ૧ કુંડામાં પાણી ભરી તેમાં કવીનાઇન નાંખીએ તો તેમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ અથવા આકાશમાના ચંદ્ર કાંઈ કડવો થતો નથી કડવાશ માત્ર જળમાં છે તેથી બ્રહ્મ નિર્ગુણ છે અને શ્રુતિ પ્રમાણ્ય છે. એ આ સૂત્રનો અર્થ સમજી સર્વ દોષનો આરોપ જે વાદીએ મૂક્યો તે ખોટો ઠરે છે.

આત્મનિ ચૈવં વિચિત્રાશ્ચ હિ ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ:-એકજ આ-મામાં અનેક આકારવાળી સૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે એમ કહ્યું છે. ખરેખર દાખલા તરીકે દેવદિગ્ધિમાં તથા માયાવી આદિમાં વિચિત્ર સૃષ્ટિ જોવામાં આવે છે.

ટીકા:-જે પ્રમાણે સીનેમેટોગ્રાફનું મશીન તે શીલમ એક છતાં તેનો નાશ થયા વગર પ્રત્યેક ખેલે જીવંત જીવંત પુતળાંઓ ચાદરના અજવાળામાં પડેલાં દેખાય છે અને નાચે કુદે છે. તથા રમતગમત કરે છે. તેમાં દીવાનો કે શીલમનો નાશ થતો નથી. તેજ પ્રકારે સ્વપ્ન સ્થિતિમાં છતાં તેમાં ઘોડા, રથ, રસ્તો, હાકનાર અને ખેસનાર ઉઘનારનો નાશ થયા વગર જોવામાં આવે છે. તેજ પ્રમાણે દૈત્યની માયા ને દેવોના વિવિધરૂપ, શિવ વિષ્ણુ આદિના અનેક અવતાર, તેમના મુખ્ય શરીરનો નાશ થયા વિના પણ અન્ય વિચિત્ર હાથી, ઘોડા, નૃસિંહ, કાચબો, મત્સ્ય વિગેરે થાય છે, તથાપિ મુખ્ય દેહનો નાશ થતો નથી. જે પ્રમાણે યોગી યોગ શક્તિવડે કરીને એક શરીરમાંથી એટલી વખતે અનેક શરીરો ઉત્પન્ન કરી શકે છે, ને તે સર્વ શરીરનો નિયામક મુખ્ય શરીર હોય છે, તેનો નાશ થયા વિના અન્ય શરીરનો ઉદ્ભવ, લય તથા સ્થિતિ થયાં કરે છે અને મુખ્ય શરીરનો નાશ થતો નથી. તે પ્રમાણે બ્રહ્મમાંથી જગત ઉત્પન્ન થાય છે, સ્થિતિ કરે છે, અને પ્રલય થાય છે. તે વડે બ્રહ્મ લેપાયમાન થતો નથી. જેવી રીતે કે એક સૂર્ય આકાશમાં છતાં નિચે આરસાઓ જેટલા હોય તેટલા સૂર્યના બિંબ દેખાય છે. એ તકનાઓ ઉપર જેટલા કાંકના કે રેતીના ઢગલા કરીએ તો તેટલા સૂર્યના કકડા કકડા દેખાય છે. પણ મુખ્ય જે સૂર્ય નારાયણ છે, અને જેનું પ્રતિબિંબ

આરસીમાં પડે છે, તે સૂર્યના અથવા તો પ્રતિબિંબના કટકા થતા નથી. આ ઉપરથી સાંખ્યાદિમતવાળા પરિણામ વાદને લઈ દહીં થવામાં દૂધનો નાશ થઈ તેમાંથી ગળપણ જતું રહે છે, અને ખટામ આવે છે. દહીંના ચક્રતા બંધાય છે, તેવી રીતે બ્રહ્મમાં થતું નથી. એ પ્રમાણે સાંખ્ય શાસ્ત્રના સિધ્ધાંતમાં દોષ આવે છે, અને તે વેદની શ્રુતિથી વિરૂધ્ધ છે. તેથી ઉપરના સૂત્રમાં જે કહ્યું છે તે સત્ય છે અને તેનો સાર હમોને માન્ય છે અને તેજ વેદાનુકુળ પણ છે.

સ્વપક્ષદોષાક્ચ ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ :—સાંખ્યાદિના પોતાના પક્ષમાં દોષ છે, માટે એકજ પક્ષમાં દોષ જણવો યોગ્ય નથી.

સર્વોપેતા ચ તદ્દર્શનાત્ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ :—પરબ્રહ્મ સર્વ શક્તિઓથી યુક્ત છે, આ રીતે શ્રુતિમાં સૂચન છે.

ત્રિકરણસ્વાન્નેતિ ચેત્તદુક્તમ્ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ :—બ્રહ્મ ઇન્દ્રિયોથી રહિત છે, માટે તે શક્તિ રહિત છે, આ સંબંધી વિવેચન શ્રુતિમાં કરેલ છે.

ટીકા :—આપણે આગળ કહી ગયા છીએ કે સર્વ શક્તિ જે બ્રહ્મ છે. તે વેદમાં કહ્યા પ્રમાણે ઇન્દ્રિયો વગરનો હોવાથી બ્રહ્મ મનવગરનો, મગજ વગરનો, પ્રાણ વગરનો છે. આણુનો પણ આણુ છે, તેના ઉપર તર્ક દોડાવી અથવા મનમાં વિકલ્પ ઉઠાવી શ્રુતિ વિરૂધ્ધ કલ્પના કરવી અને તે અવિદ્યા-યુક્ત લેપાદ્યમાન થયેલા મન, તર્ક, ઇન્દ્રિયો આદિ દૃશ્ય વસ્તુઓથી દ્રવ્ય સાક્ષી ચૈતન્ય સ્વરૂપ સર્વ શક્તિ ઉપર મનુષ્યે બનાવેલા સાંખ્યાદિક વિવિધ શાસ્ત્રોનો આધાર લઈ, તર્ક દોડાવવાથી સત્ય નિર્ણય ઉપર અવાગે નહિ. અતીન્દ્રિયાદિ પદાર્થનું અવલોકન ઇન્દ્રિય, તર્ક, મન, અવિદ્યા અને પ્રકૃતિજન્ય પદાર્થોથી કરવું, એ વેદ વિરૂધ્ધ છે. વેદજ સ્વતઃપ્રમાણ હોવાથી, અવિદ્યા રહિત હોવાથી, સર્વશક્તિ, સર્વજ્ઞાન, સર્વ સુખરૂપ, નિર્લેપ, અલેષ, અઢેષ, છત્યાદિરૂપે છે, તેનો નિર્ણય કંઈ વેદો યોગ્ય નથી. નિરવયવ એવા બ્રહ્મની શક્તિનો નિર્ણય અજ્ઞાત અને અઆધિત અર્થનું ઘોતન કરનાર શ્રુત

સિવાય બીજા કશાથી પ્રમાણ થઇ શકતું નથી. એટલા માટે સર્વ શક્તિ-
 માન બ્રહ્મ મગજ વિના, મન વિના, મુખ વિના, હરતપાદકર્ણવિના,
 આંખ વિના, પ્રાણ વિના, સર્વ કંઈ કરી શકે છે અને સર્વ કંઈ જાણી
 શકે છે. એટલા માટેજ તેને જ્ઞાનસ્વરૂપ, સુર્વાત્મક જ્યોતિ, સર્વાંતરગત,
 સર્વાંતરયામિ ઇત્યાદિ વિશેષણ આપવામાં આવે છે. આ ઉપરથી ૨૬, ૩૦
 અને ૩૧ સૂત્રોમાં જે જે શક્યો શિષ્યે ઉદ્ધારી છે અને તેમાં સાંખ્ય
 વિગેરે શાસ્ત્રોનું પ્રમાણ બતાવ્યું છે તે માન્ય નથી અને તેનું ખંડન થાય
 છે. જેવી રીતે અમુક વસ્તુથીજ અમુક કાર્ય થઇ શકે છે, એ વાત ખોટી
 છે. જેવી રીતે કે મોંઢી, બગલી ઇત્યાદિ સ્ત્રીઓ તેના પુરૂષ સંયોગ કર્યા
 વિના ગર્ભ ધારણ કરી શકે છે. પક્ષીઓ વાંસજા વિંધણા વગર અને
 ગુંદર વગર સળકડીઓ ભેગી કરી ઝાડ ઉપર માળા બાંધે છે, અને તેના
 બચ્ચા તેમાંથી પડી જતા નથી. હાથ વિના, રાંધ્યા વગર અને સ્તન
 વિના પક્ષીઓ પોતાના બચ્ચાને અન્નરસ ચાંચ વતી ખવડાવે છે. મનુષ્યના
 ગર્ભનું પોષણ કરવાની ગરમી કોઇ સ્ત્રીના ગર્ભ ઉપર બેસીને આપતું નથી.
 પણ પક્ષીઓ ઇંડા ઉપર બેસીને ઇંડાને ગરમી આપે છે અને ઉછેરે છે.
 કાચમે પક્ષીની પેડે ઇંડા ઉપર બેસતો નથી. દરિયા કીનારે દુર પોતાના
 ઇંડા મુક્યા છતાં દરિયાના પાણીમા રહ્યો રહ્યો પોતાની દ્રષ્ટિ ઇંડા ઉપર
 રાખી મેલે છે અને તેજ દ્વારાજે પોતાના ઇંડાને ગરમી આપી ગર્ભને
 ઉછેરે છે. આ ઉપરથી સર્વ શક્તિમાન ઇશ્વર કયે પ્રકારે કયા સાધનથી
 અથવા તો સાધન વિના અજ્ઞ રીતે કાર્ય કરે છે, તે કંઈ જાણ્યું નથી.
 એટલા માટે સંપ્રાધિમાં ઇશ્વરને જેમ મુનિવર્યો વારંવાર પ્રણામ કરી કહે
 છે કે, હે ઇશ્વર આ તારી આશ્ચર્યજનક વિચિત્ર ક્ષીણ જેમ હમે જ્ઞાનદાશ્વ-
 ર્યથી ચક્રિત થઈ જઈએ છીએ. તારી વાત તો તુંજ જાણે. તારી કામ
 કરવાની રીત જગતની રીતથી કંઈક ન્યારીજ છે. આ હમારી અદ્યપબુદ્ધિ
 વિપરીત તર્કવાળું ચચળમન મિથ્યા તર્કમાં અધારી રાતે ખાડાખખો-
 થીઆને કાંટાની વાડમાં ખેંચા જનાર પવનના વિવિધ તર્કો અને તર્કોથી
 રચાયેલા શાસ્ત્રો તારી ગહન શક્તિને પહેચી શકતા નથી. માટે તને હમે
 કયા શબ્દથી ધારણ કરીએ તેની તું પ્રેરણા કર. હમારો વાગ્મી, તર્ક, મન,
 પ્રાણ ઇત્યાદિ તેને પહોચી શકતા નથી. હમે તો જે હાથ ને માથું તારા
 ચરણમાં મૂકીએ છીએ. હમે પામર છીએ. માટે વાવાઝોડાના તોફાનમાં
 આમખોટના સહને સુકાન છોડી દઇ તોફાની દરિયાને સ્વાધીન આમખોટને
 તેનો કબજા કરે છે તે પ્રમાણે આ હમારો જીવ તને સંપૂર્ણ કરીએ છીએ.

તારે ગમે તો ખડક સાથે અફળાવી ભાંગી નાખ અથવા તારે ગમે તો મોક્ષ પાર લઇ જા.

ન પ્રયોજનવત્વાત્ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ:—એતન્નપ્રભ જગતના કર્તા રૂપે નથી. કારણ કે પ્રવૃત્તિઓ પ્રયોજનવાળી છે.

ટીકા:—દક્ષતેર્નાશઠ્ઠમ્ એ શબ્દ વડે ઇશ્વર પોતાની ઇચ્છાથી સૃષ્ટિ કરે છે. આની સામે બીજી પાસે એવું વાક્ય છે કે ઇશ્વર સર્વજ્ઞ અને સર્વકામ હોવાથી તેને કંઈ કામના નથી.

એક અનુભવ એમ કહે છે કે હેતુ વિના મંદોપિ ન પ્રવર્તેતે બીજી પાસેથી એમ કહે છે કે આ સૃષ્ટિની રચના કરવામાં ઇશ્વરને કંઈ હેતુ નથી. ત્યારે એમાં સમજવું શું. અનુભવ ઉપરથી જણાય છે કે કોઈ કર્મમાં હેતુ ગાંધેલા અને પ્રવૃત્તિ કરવી તો તેથી કરીને તે કર્મ સકામ કર્મ કહેવાય છે હેતુ અને ફળ વિના આશક્તિ વગર જે કંઈ કર્મ થાય છે તે નિષ્કામ કર્મ અને બંધનરહિત તથા અમુકજ ફળ મળે એવી ધારણાવાળું હેતુ નથી તેથી કરીને ઇશ્વરની ઇચ્છામાં આવે તે ફળ તે ઉચિત સમયે આપે છે. એવું નિષ્કામ કર્મ કરવાનું ફળ છે. આ જગત રચના કરનાર ઇશ્વરમાં આનંદ સ્વતઃસિદ્ધ છે, તેથી તેણે આનંદ પ્રાપ્ત કરવાના હેતુથી સૃષ્ટિની સિદ્ધા વીસ્તૃત કરી નથી. જે પ્રમાણે સમુદ્રને તરંગ ઉછાળવાની ઇચ્છા નથી તેમ સ્થિર થવાની પણ ઇચ્છા નથી. ઇશ્વરની મરજીમાં આવે તો સમુદ્રના મોઝાં ઉછાળે અને મરજીમાં ન આવે તો મોઝાં ઉછાળે નહિં. એમાં સમુદ્રને કંઈ હેતુ નથી, લેવાદેવા નથી, કામના નથી, લેપાયમાન નથી, બંધનકારક નથી, ફળની ઇચ્છાવાળું પણ નથી, પણ સ્વભાવસિદ્ધ છે. સહજ છે પ્રયત્ન વગરનું છે એમ આપણા અનુભવમાં આવે છે. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી આ સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજી શકીએ. ઠેકઠેકાણે શ્રુતિઓ ધણી છે તે સધળી લખનાં પાર આવે તેમ નથી. તેથી અમે આ ગ્રંથમાં શ્રુતિઓના હેતુ દુઃખમાં અને સાદા શબ્દોમાં, દર્શાવીએ છીએ. તેથી જીજ્ઞાસુએ જ્યાં જ્યાં માલમ હોય તેવી શ્રુતિઓ ૧૦૮ ઉપનિષદમાં છે તે વાંચી લેવી.

મગલપ્રતઃ કશ્ચિદ્વૃત્તિરિત્યેવ લગવાનની પ્રવૃત્તિ કયા પ્રકારની છે ? તે અમે દર્શાવીએ છીએ.

અનંતકાળથી, અવિદ્યાથી, ઉંધા પટકાતા, કલેશ, દુઃખ, દારિદ્ર્ય, જન્મ મરણ આદિ ઉપાધી સહેતા કલીકાલમાં રીખાતા જીવો ઉપર પ્રેમદ્ર અંતઃકરણપૂર્વક તેમના ઉદ્ધાર માટે, આનંદની પ્રાપ્તિ થવા માટે અને સુખ થવા માટે ઇશ્વરે આ જગત રચના કરી છે એવું અમારું માનવું છે. જે પ્રમાણે બાલગંગાધર તીલક, ગાંધીજી એમણે લોક કલ્યાણાર્થે જોલજોલા કરી, જ્યોતિ દુઃખ સહ્યું તેવાજ પ્રકારે લોક સંમહાર્થે જીવેના ઉપર કરેણા દ્રષ્ટિથી ઇશ્વરે આ જગત રચના કરી હોય એવી, એક બીજાથી વિરુદ્ધ ભાસમાન થતી અનિર્વચનીય શ્રુતિએ ઇશ્વરનો હેતુ શબ્દમાં દર્શાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. જ્યાં જ્યાં ઇશ્વરને શબ્દમાં લાવવા જઇશું અને જ્યાં જ્યાં દ્રષ્ટ સમાન દ્રષ્ટાને માપીશું ત્યાં ત્યાં દોષ આવશે. બુદ્ધિનું કાંઈ ચાલશે નહિં. એટલા માટે ત્યાં આગળ શ્રુતિ અટકી જઇ નહિતિ નહિતિ એમ બેદી નાદે પોષાર કરે છે. અમે એક સાદુ દ્રષ્ટાંત આપીએ. એક ગરીબ મિત્રને ઘેર છોકરાના લગ્ન આવ્યાં. લગ્ન સમયે કાચની હાંડી, ગુમ્મર આદિ બાંધવી પડી, ઘર શણગારવું પડે છે, તેથી તેનો બીજો મિત્ર નિષ્કામ વૃત્તિથી પોતાના મિત્રને મદદ કરવી એવી શુદ્ધ ભાવનાથી ગયો. તે વખતે ઘર શણગારવાનું કામ ચાલતું હતું. પેલા મિત્રે હાંડી તકતા બાંધવા માંડ્યા. હાથમાં હાંડી લઇને ચઢતાં પગ ખસી જવાથી પેલો નિષ્કામ કર્મ કરનાર મિત્ર હાંડી સાથે પડી ગયો. હાંડી કુટી ગઇ, તે સમયે ઘરના સર્વ મનુષ્યો એકદમ દોડી આવ્યા અને પેલાની સારવાર કરવા મંડી પડ્યા અને કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ તમને વાગ્યું તો નથી! જવાબમાં પેલાએ કહ્યું કે હાંડી કુટવારૂપ મારાથી તુકસાન થયું છે. મિત્રે કહ્યું કાંઈ શીકર નહીં, તમને તો બહુ વાગ્યું નથી ને? એમ કહી આશ્વાસન કરવા મંડી પડ્યા. આ નિષ્કામ કર્મ ફળ છે અને તેને માટે શીરો બનાવ્યો અને ખવડાવ્યો. આ માણસનો તો પ્રેમભાવથી પોતાના મિત્રને ત્યાં કામ કરવું એજ હેતુ હતો. એને કાંઈ હાંડી બાંધવાના બદલ મને શીસે ખવડાવશે એમ ન હતું. આનું નામ પ્રેમલક્ષણા ભક્તિ અથવા ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિથી કરેલું કામ કહેવાય છે. કર્મ કર્યાનું ફળ કદી જતુ નથી. તેમ છતાં આ બીન સરતનું કર્મ હોવાથી તે મનુષ્યને બંધનકારક થતું નથી. હવે સકામ કર્મ વિષે કાંઈ કહીએ.

એજ મિત્રને ત્યાં હાંડી તકતા બાંધવા માટે એક મજૂરને લાગ્યા. એ મજૂરે એવી સરવ કરી કે રોજનો રૂપિયો ૧ લાઇશું અને ખાવાનું

મદત. હવે આ મનુર નિસરણી ઉપર હાંડી લઇને ચઢતાં એક હાંડી
કુટી ગઇ અને તે નીચે પડ્યો. તે વખતે પેલા ધરધણીએ ગાળો
લાંડવા માંડી. આંધળો છે દેખતો નથી. સીડી પર બરાબર પગ કેમ
ન મૂક્યો. આબુબાબુના માણસો આવ્યા તેણે કહ્યું કે આ ઉલ્લુ જેવાને
ક્યાં લાગ્યા. બે ઘોલ મારી કાઢી મૂકા. પેલાને દયા આવવાથી બાણ્યું કે
આ બચરવાળ માણસ છે તેથી એના પૈસા તો ન લાંગવા. તેમ ભૂખ્યો
પણ ન રાખવો અને ઘરમાંથી ખાવા આપવા કહ્યું ધરની બાયડી પણ
ખીજવાઇ હતી. એટલે ટાઢો ભાત અને ખાટી છાસ ખાવા આપી. આ
પ્રમાણે મનુરને રૂપિઓ તો મળ્યો અને છાસ ખાધેલી તેથી નસો
ખેંચાવા માંડી પણ તેનો કાંઈએ ભાવ પૂછ્યો નહિ. આ સકામ કર્મનું
ફળ છે. જ્યોતિષ્ટોમાદિ યજ્ઞ કરે, ઇષ્ટાપુરતાદિ કર્મ કરે, કુવા તળાવ ઇત્યાદિ
બધાવે, લાયબ્રેરી સ્થાપન કરે છતાં સકામીને સ્વર્ગનું સુખ મળે છે એ
વાત ખરી છે, પણ હુણ્યનો વખત પુરો થયો એટલે પાછો ત્યાંથી પડે
છે. આ ઉપરથી સહેતુક અને અરેતુક કર્મના ફળ સમજાશે.

લોકવ-તુ લીલાકૌશલ્યમ્ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થ:—જેમ લોકમાં હોય છે, તે રીતે આ પ્રકૃતિ કેવળ લીલા
રૂપે છે.

ટીકા:—જે પ્રમાણે ગ્રાણુ અપાન વાયુની ગતિ ગ્રાણુના હેતુ વિના
સહજ લીલા માત્ર છે કે જેનાથી ફેફસાંઓ ઉપસે છે અને દબાય છે.
એટલે ફેફસાંનું સંકોચન અને વિકતચન થાય છે, તેવી ઇશ્વરની સ્વભાવ
સિદ્ધ લીલા માત્ર વડેજ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાય છે એ
વાત આપણને મોટું કાર્ય દીસે છે, તથાપિ ઇશ્વરના મનને તેવું કાંઈ નથી.

વૈષમ્યનૈર્ઘૃણ્યે નમસાપેક્ષત્વાત્તથાદિ દર્શયતિ ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થ:—ઇશ્વરમાં વિષમતા તથા કુરતા કરવાનો પ્રસંગ આવશે
નહિ. કારણ કે આ સૃષ્ટિ અપેક્ષાયુક્ત છે. શ્રુતિમાં પણ એમ કહ્યું છે.

ટીકા:—એક માણસને સુખી ને બીજાને દુઃખી ઇશ્વર કરે છે. તેથી
તેનામાં કુરતા, વિષમતા અને પક્ષપાત જેવામાં આવે છે, એવી શંકા
શિષ્યની છે. એ શંકાનું નિવારણ ગુરૂ આ પ્રમાણે કરે છે. જેવી રીતે

પરજન્યથી એટલે વરસાદથી એક ખેતરમાં વતું અને સારું અન્ન ઉમે છે અને બીજા ખેતરમાં ઘણું ઓછું અને ખરાબ અન્ન પાકે છે. તેમાં વરસાદનો કાંઈ દોષ નથી. વરસાદનો સર્વ ઠેકાણે એક સરખો પડે છે. તેની રીતે ઇશ્વરની કૃપા સર્વત્ર એક સરખી સામાન્ય છે. તેને કાઠ પોતાનો કે પારશ્ચ નથી તેમ છતાં એક માણસનામાં અને એક બીજા માણસનામાં સ્વેચ્છાનુસારે કરેલા કર્મના સંસ્કારની શક્તિ, તેમના મનમાં ગુપ્ત રહેલી હોવાથી, સંસ્કારને અનુસરી તેના ફળ જુદા જુદા થાય છે. જે કાઠ ઇશ્વરની ભક્તિ કરે છે, તેને પોતાની ઇચ્છાથી કરેલા કર્મના સંસ્કારની શક્તિ વડે કરીને, પાપ પુણ્યના ફળ લિન્ન લિન્ન થાય છે અને સુખદુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. તેમાં ઇશ્વરનો કાંઈ દોષ નથી અને જે જેવું કરે તેને તેવું ફળ આપે તેમાં ઇશ્વર કંઈ કુર કહેવાય નહિ. ઉલટો એવો ન્યાયાધીશના સરખો ન્યાયી કહેવાય છે, વ્યવસ્થાપક કહેવાય છે અને શિક્ષારૂપી તાપમાં તપાવીને તે દુઃખથી છોડાવે છે, અને ફરી શિક્ષા કરતો નથી, હંમેશને માટે કાઠને રીબાવતો નથી, કેદીની શિક્ષા પૂરી થતાં તેને સ્વતંત્ર મનુષ્યના જેવા શુદ્ધ બનાવી દેછે એજ તેની કૃષ્ણા છે, તેમજ તે કાઠના કર્મમાં પક્ષપાત કરી અહમ્ભાવ વડે લેપાતો નથી અને બંધનને પાત્ર થતો નથી. ઇશ્વર જે કર્મ કરે છે તેના સંસ્કાર પણ ઇશ્વરમાં રહેતા નથી.

ન કર્માવિભાગાદિતિ ચેન્નાનાદિત્વાત્ ॥ ૩૫

સૂત્રાર્થ:—પ્રથમ કેવળ એક રૂપ હોવાથી કર્મનો અભાવ છે. એમ કાઠ કહેતો તેમ નથી. કારણ કે જગત અનાદિ રૂપે છે.

ટીકા:—કર્મ એટલે કાંઈપણ ક્રિયા. અને ક્રિયા એટલે હસનચલન અર્થાત્ ગતિ, આવેગ, અને તે આવેગ ઇચ્છાશક્તિને આધિન છે અને પુરૂષને આધિન છે. અથવા તે પુરૂષનું એક વામ અંગ છે. જેને અર્ધનારી-શ્વરમૂર્તિ ઇચ્છાશક્તિ કહેવાય છે. શિવ છે તે શક્તિયુક્ત છે. બ્રહ્મા છે તે પ્રકૃતિ યુક્ત છે. સમુદ્ર છે તે તરંગયુક્ત છે. આ તરંગો સમુદ્રથી લિન્ન છે કે અલિન્ન છે. એ વિષે કાંઈ શબ્દમાં કહી શકાતું નથી. સ્વભાવ સિધ્ધ છે એમ કહીએ તો ચાલે. જે પ્રમાણે બીજામાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી બીજા એમાં પહેલું કાણુ તે કહી શકાતું નથી. કારણ કે આ સંસારની રચના અને એ રચના થવાનું કર્મ અનાદિ છે. નિરાવયવી બ્રહ્મામાં અવયવ કરવાની શક્તિરૂપ બ્રહ્મા તે બ્રહ્મથી લિન્ન છે એમ કહેવાય.

નહિ. અને શક્તિ છે તે ક્રિયા અને કર્મથી ભિન્ન છે એમ પણ કહેવાય નહિ આ શ્રદ્ધાંત ઉપર વિચાર કરવાથી ઉપરના સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજાશે.

उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ ૩૬

સૂત્રાર્થ:—સંસારનું અનાદિપણું યોગ્ય છે. તથા શ્રુતિ સ્મૃતિમાં તે પ્રમાણે કહેલું છે.

ટીકા:—સાવયવી પદાર્થમાં એટલે શરીરમાં કર્મ કરવાની શક્તિ છે. કર્મવિના શરીર ટકતું નથી અને શરીર વિના કર્મ ટકતું નથી અને કર્મ વિના હલન ચલન ક્રિયા પણ થઈ શકતી નથી.

જે સંસારને આદિ હોય તેા ઇશ્વરની સમાનતામાં દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. સદ્ગુણા જીવ એક સરખા સૃષ્ટિની આદીમાં હોય તેા એકને સુખી અને બીજાને દુઃખી કરવો એ દોષ પણ ઇશ્વરમાં આવે છે. તેમજ કર્મની ક્ષતિ આત્મ સર્વ જીવોની એક સરખીજ થવી જોઈએ અને મુક્ત પુરૂષોને પાછું સંસારની સંસ્કૃતિમાં પડવું જોઈએ. એવું કાંઈ થતું નથી એટલા માટે સંસાર અનાદિ છે અને પૂર્વ સૃષ્ટિના સંસ્કાર પ્રમાણે નવી સૃષ્ટિમાં સુખ દુઃખ ભિન્ન ભિન્ન થાય છે. એવી રીતે જે વેદશાસ્ત્ર અને સ્મૃતિમાં પ્રતિપાદન થયું છે તે મત સ્વીકારવા યોગ્ય છે. વાદીની શંકા જે સાદી (આદી સહિત) કર્મ અને મંસાર સંબંધી છે, તે પ્રમાણ રહિત છે. એટલા માટે અનાદિ પૂર્વકર્મ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ છે અને તદનુસારે સુખ દુઃખની વિવિધ પ્રકારની રચના થઈ છે એવું લક્ષણ કરવું યોગ્ય છે. તેથી ઇશ્વરને કાંઈ પણ દોષ, પક્ષપાત, કૂરપણું, અન્યાય અને બંધન છે એમ સ્પષ્ટ જણાવ આવતું નથી.

सर्वधर्मोपपत्तेश्च ॥ ૩૭

સૂત્રાર્થ:—સર્વ કારણધર્મોની પ્રાપ્તિ બ્રહ્મમાં છે. માટે વેદાંત-દર્શન સંબંધી શંકા કરવી યોગ્ય નથી.

ટીકા:—ખત્યાર સુધીમાં સર્વત્ર સર્વનું કારણ અને સર્વની શક્તિ રૂપ બ્રહ્મ છે, તે સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિ મહામાયં ચ બ્રહ્મ બ્રહ્મ સર્વરૂપે સર્વશક્તિરૂપે તથા મહામાયા રૂપે છે. અને તે જગતના સર્વ પદાર્થમાં થોડાવત્તા પ્રમાણમાં અને સર્વ શક્તિ એકમા બ્રહ્મ

સિવાય બીજા કોઈનામાં નથી. જેવી રીતે કે સમ્રાટની શક્તિ વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં દરેક ખાતામાં તેનો પગાર ખાનાર પ્રત્યેક મનુષ્યમાં એટલે કે પ્રાથમ મિનિસ્ટરથી મહીને મ્યુનિસિપાલિટીના ઝાકુ કાઠનાર સુધી ઉતરી આવેલી છે, અને વ્યાપક છે. પણ સર્વ શક્તિ રૂપ તો સમ્રાટજ છે. તે સિવાય બીજો કોઈ નથી. એટલા માટે વેદાંત દર્શનમાં, વેદમાં, સ્મૃતિઓમાં, જે કાંઈ દર્શાવ્યું છે, તે ઇશ્વરના વાક્ય વિષે એટલે કે વેદ વિષે સ્વતંત્ર, સપ્રમાણ નથી એવી શંકા કરવી નહિ. અન્ય શાસ્ત્રો વૈદિક જ્ઞાનમાંથી થોડુંવતુ જ્ઞાન પ્રેરાયલું હોવાથી, અને પામર મનુષ્ય કૃત હોવાથી, તે અજ્ઞાત, અમાત્રિત અર્થનું અને દુરસ્થ વિષયોનું તેમજ અતીન્દ્રિય પદાર્થોનું ઘોતન કરવાને અસક્ય છે. સૂર્ય અને આખા નભમંડળની રચના કેવી છે; જન્મ, મરણ, કર્મના ફળ શુભાશુભ કેવી રીતે કાશુ આપે છે ઇત્યાદિ વસ્તુઓ તેમજ યોગ જન્મ સિદ્ધિઓ, ઐશ્વર્ય, અને ઉત્તરોત્તર ઉત્તમગતિ પામી સ્વરૂપ સ્થિતિનો અનુભવ પામર અને રંક નવ પ્રકારે આંધળો જે મનુષ્ય છે અને અજ્ઞાની છે તેને અતીન્દ્રિય પદાર્થો વિષે શાસ્ત્ર રચના કરી હોય તે સર્વજ્ઞ ઇશ્વરની બરાબર થઈ શકે એમ નથી. **इशानः सर्वं विद्यानाम् ब्रह्माधिपति** એ વેદની શ્રુતિમાં ઇશ્વર સિવાય અન્ય કોઈ સર્વજ્ઞ નથી. એટલા માટે શિષ્યની શંકાઓ વેદ વિરૂદ્ધ હોવાથી તેના સિદ્ધાંત હોમોને માન્ય નથી અને તેના કુતર્કોને વેદ વિરૂદ્ધ છે અને અતિ પ્રશ્ન છે તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. **इत्योम्**

इति त्रितीयाध्यायस्य प्रथम. पादः ॥

ॐ

अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादः ॥

सांખ्यादि मतमां द्वाप.

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ॥ १

સૂત્રાર્થ:—જગતની રચના થઈ છે, એમ મનાવું યોગ્ય નથી. આથી અચેતન પ્રધાન જગતના કારણરૂપે છે, એમ અનુમાન કરવું યોગ્ય નથી.

ટીકા:—શુદ્ધ ચેતના વડે પ્રેરાયલા મન્ત્ર દ્રષ્ટા મહર્ષિઓના વેદ-મન્ત્રો છોડી દઈ કડી કલેશ અવિદ્યાદિથી ભ પુર અદ્વય શક્તિ પામરના તર્કથી રચાયલા વિજ્ઞાન શાસ્ત્રો એટલે સાંખ્યાદિ શાસ્ત્રોના વેદ વિરૂદ્ધ તર્કોનું ખંડન કરી, વેદાનુકૂળ અર્થ પ્રતિપાદન કરવો અને તે પક્ષનું સ્થાપન કરવું એ વાત આ અધ્યાયના આ પાદમાં પ્રતિપાદન કરવામાં આવે છે. જગતના સર્વ પદાર્થમાં જે પ્રમાણે હો, પથરા, ઇંટોમાં સામાન્ય સુખ દુઃખ આપવાની શક્તિ છે, તેમ શક્તિ પ્રકૃતિની છે. તથાપિ મુખ્ય ચૈતન્યને તે કંઈ વિશેષ સુખ આપી શકતી નથી. એટલા માટે ઉપાદાન કારણની સાથે નિમિત્ત કારણ મુખ્યત્વે જરૂરનું છે. જેવી રીતે કે ઘરનું સુખ આપવા માટે પૃથ્વીના ચિકાર હો, ઈંટ, લાકડા, ખીસા જે પ્રકૃતિના સરખા છે અને જડ પ્રધાન છે. તે પોતાની મેળે ઘર બાંધી શકતા નથી અને સુખ આપી શકતા નથી. પણ ઘર બાંધવા માટે કડીઆ, સુથાર, ઇંજનેર, વાંસલા, વિધણા ઇત્યાદીની આવશ્યકતા છે, કે જેથી ઘર બાંધાઈ વિશેષ સુખ આપે છે. કડીઆ, સુથાર વગર ઘર બાંધાતું નથી, તેમજ ઇશ્વર વિના જડ પ્રકૃતિને ગતિમાં મુકી સર્વ પ્રાણીઓના શરીરની રચના કરવી એ બુદ્ધિ જડ પ્રકૃતિમાં છે એવી કલ્પના કરી તેને મુખ્ય કારણ દ્રવ્યનું એ કુતર્ક છે, ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ છે પણ પ્રકૃતિને ગતિમાં મુકનાર શુદ્ધ ચૈતન્ય ઇંજનેર છે. આવડી મોટી રેલ્વે ટ્રેન અને એન્જીનને જે કંઈ ઠેક ઠેકાણે જઈ સુખ આપવાની શક્તિ છે તે એક નાનકડા ઇંજનેર (ડ્રાઇવર) ની ઇચ્છાને આધીન છે રેલ્વે ટ્રેન કંઈ પોતાની ઇચ્છાથી ધારેલે મુકામે ઉભી રહી શકતી નથી. ધીમી કે એકદમ જેવી ગતિ કરવી હોય

તેની ગતી ફરી શકતી નથી. તે તો ફક્ત ડૂધવર જેમ કુંચી ફેરવે તેની ઇચ્છાને આધીન તે ગતિ થાય છે. તેથી ફરીને આખી જડ રેલ્વે ટ્રેન કરતાં એન્જીન ડૂધવર મહાન છે જોકે આખી ટ્રેનમાં લોટું અને લાકડું છે તથાપિ એન્જીન અને રેલ્વેની ગાડીઓ અને સિગ્નલો ઉપાદાન રૂપે જડ હોવાથી સુધાર અને લુહાર વિના ઓર્થોતિ રેલ્વે ટ્રેન ગતી શકતી નથી અને દોડી શકતી પણ નથી. તેના કરતાં એટલે નિમિત્ત કારણુ જે એન્જીન ડૂધવર, લુહાર અને સુધાર છે, તેની ઇચ્છાને આધીન આ જડ વસ્તુઓ છે. તે પ્રમાણે જડ પ્રકૃતિ જે ઉપાદાન કારણુ છે અને તંતુપટવત્ ઓતપ્રોત છે તે, તેના વણુકર ઇશ્વર વગર એટલે નિમિત્ત કારણુ વગર કાંઈપણ પ્રકારની મુખોતપાદક રચના નિયમસર ખામી વગરની થઈ શકતી નથી.

પ્રવૃત્તેશ્વ ॥ ૨

સૂત્રાર્થઃ પ્રવૃત્તિતો ચેતન વિના અભાવ છે માટે અચેતન જગતના કારણુરૂપે નથી.

ટીકા:—આગલા સૂત્રમાં અમે સમજાવી ગયા છીએ કે ઘર બાંધવાનું કામ છે, કાંકરા, લોટું, લાકડા ફરી શકતા નથી. ઘર બાંધવાની પ્રવૃત્તિ જડ પ્રધાન સત્ત્વ રજની સામ્યાવસ્થામાં નથી. એમ જગતમાં સર્વ જગ્યાએ વ્યવહારમાં જણાય છે. એજ સ્થુત પદાર્થના નિયમ પ્રમાણે સુક્ષ્મ પદાર્થ પણ તેવીજ રીતે કામ કરે છે. સ્થુતને ચત્રાવનાર જેમ ઈજનેર છે, તેવીજ રીતે આ પ્રકૃતિનું ઘર બાંધવામાં શુદ્ધ ચૈતન્યજ કારણુ રૂપ છે, જડ પ્રકૃતિ કાંઈ કારણુ હોઈ શકે નહિ. જડમાં પ્રવૃત્તિ કરવાની શક્તિ નથી તે તો શુદ્ધ ચૈતન્યમાંજ છે. તેટલા માટે ચૈતન્ય સત્તાજ જગત રચનાનું કારણુ છે.

પયોમ્બુવચ્ચેત્ત ગ્રાપિ ॥ ૩

સૂત્રાર્થઃ—દુધ તથા જળ વૃદ્ધિના કારણુ રૂપે છે. તેમ અચેતન પ્રધાન જગતના કારણુ રૂપે છે. એમ કહીએ તો દુધ તથા જળ ચેતનને આશ્રયવાળાં છે.

ટીકા:—જે પ્રમાણે દૂધમાં અને જળમાં નીચે જવાની શક્તિ છે. ગાયનું દુધ ગાય વાછરડાને ધવડાવી તેનામાં શારીરીક અને મનોબળ

ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ધરાવે છે તે સ્વતઃ સિદ્ધ છે એવું જણાય છે અને તે વાછરડાની પુષ્ટિ તુષ્ટીનું કારણ છે. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે જડપ્રકૃતિમાંજ એવો ગુણ રહેલો છે કે, તે ચેતન ઉત્પન્ન કરી શકે છે. એવી શિષ્યની શંકાનું સમાધાન ગુરૂ નીચે પ્રમાણે કરે છે. દુધમાં વાછરડાનું શરીર મન ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન કરી તુષ્ટિ પુષ્ટિ આપવાની શક્તિ, તેમજ જળમાં પ્રાણુ વિધારણ કરવાની શક્તિ તથા નદીરૂપ થઈ બરફનું પાણી થઈ જવું અને ઢળની જમીનમાં દોડી જવું ઇત્યાદિ જણાય છે. તે જળ અને દૂધની પોતાની શક્તિ નથી. પણ પરમાત્માએ જે શક્તિ અને ગુણ દૂધમાં ને જળમાં મુક્યો છે, તેજ તેનું કારણ છે. એ વાત યોડ્વસુતિષ્ઠન યીડપોન્તરોયમયતિ૦ ઇતરુચવાઅશ્વરમ્ય પ્રશાસને (બૃ. ૩, ૭, ૪, ૩, ૮, ૯)માં જોઈ લેવી. એ શ્રુતિથી શિષ્યની શંકા વેદ વિરૂધ્ધ છે. તેથી તે માન્ય નથી એ દર્શાવવા તથા અખિન્ન વિધને નિયમમાં રાખવાપણુ ઇશ્વરની સત્તાને આધિન છે અને તે જડ પ્રકૃતિથી ઉત્પન્ન થએલા જડ પદાર્થોમાં નથી. તે દર્શાવવા આ સૂત્રની રચના છે.

ઠ્યતિરેકાનવસ્થિતેષ્ઠ નપેશ્વન્વાત્ ॥ ૪

સૂત્રાર્થઃ—કર્મની સ્થિતિ પ્રધાનથી લિન્ન નથી તથા પ્રધાન અપેક્ષાથી રહિત હોવાથી પ્રધાન પ્રવર્તકરૂપે તેમજ નિવર્તકરૂપે નથી.

ટીકા :—ત્રણ ગુણની સામ્યાવસ્થા વડે પ્રધાનમાં પ્રવૃત્તિ ને નિવૃત્તિ દરાવનાર કોઈ બ્રાહ્મ વસ્તુ નથી તે તેનામાં પોતાનામાંજ છે અને તે પ્રધાનનો સ્વતઃ સિદ્ધ ગુણ છે. એવું જે સાંખ્ય શાસ્ત્ર દર્શન કરાવે તે શ્રુતિ સંમત નથી, વેદ વિરૂધ્ધ છે અને તેથી તે મત સ્વીકારવા યોગ્ય નહીં. એ દર્શાવવા આ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે કર્મની સ્થિતિ પ્રધાનથી લિન્ન નથી, તથા પ્રધાન અપેક્ષા રહિત હોવાથી પ્રવર્તકરૂપે તેમજ નિવર્તકરૂપે નથી. સાંખ્ય શાસ્ત્ર મનુષ્યકૃત છે માટે તે સ્વતઃ પ્રમાણુ નથી. તેમજ વેદનું સ્કુરણુ અને મંત્રશક્તિ ઇશ્વરના સાકેતિક શબ્દો છે માટે તે સ્વતઃ પ્રમાણુ ગણવામાં આવે છે. પ્રકૃતિ, પ્રધાન અને મહત્ આદિમાં જે જે ગુણો અને શક્તિ છે, તે ઇશ્વરે થોડી થોડી મોકલી છે. જડપ્રકૃતિમાં કોઈપણ જ્ઞાન, ક્રિયા, કર્મ કરી તેના કૃષ્ણ આપવાની શક્તિ અને નિયમો તથા જગતની વિચિત્ર રચના રચવાનું સામર્થ્ય ઇશ્વરનુંજ છે. પ્રકૃતિને

અને તેના ગુણોમાં પરમાત્માએ જે જે અને જેટલી જેટલી શક્તિ આપી છે તે સર્વ પરમાત્માનીજ છે. જડપ્રકૃતિ કે તેના ગુણ પ્રધાન કે મહત્માં નથી, એ દર્શાવવા આ સૂત્ર રચેલું છે.

અન્યત્રાભાવાચ્ચ ન તૃણાદિવત્ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ :—ધેનુ આદિથી જ તૃણ આદિ દુધરૂપે પરિણામ પામે છે, પણ અન્ય વસ્તુમાં અભાવ છે. માટે તૃણ આદિની માફક પ્રધાન કોઈ રીતના પરિણામને પામતું નથી.

ટીકા :—ગાય ઘાસ ખાય છે અને તે ઘાસને લીધે તેનું દુધ બને છે. માટે દુધરૂપ પરિણામ થવું એ પ્રધાનમાં સ્વતઃસિદ્ધ ગુણ છે. અને તેજ પ્રમાણે આ જગતનું પ્રધાન વડે પરિણામ પામવું છે. માટે ઇશ્વર કોઈ તેનું કારણ નથી, એવી શંકા શિષ્યની દૂર કરવા માટે આ સૂત્રની રચના છે. ઘાસ, કપાસ, ખેતી વિગેરે વધારે ખવડાવવાથી ગાયના દૂધમાંથી વધારે દુધ અને ઘી પેદા થાય છે. તે પ્રમાણે ખાવાના પદાર્થનો એ ગુણ છે. એવી શંકા શિષ્ય કરે છે. ગુરુ સમાધાન કરે છે કે, તૃણમાંથી દુધ ઉત્પન્ન કરવું એ શક્તિ તૃણની નથી. આગગાડીના એન્જીનમાં ઘાસ નાખીએ તો તેમાંથી દુધ નિકળતું નથી, પણ ઘાસની રાખ બને છે. હાથીને તૃણ ખવડાવીએ તો હાથીમાંથી દુધ નીકળતું નથી. કોઈ મરદ તે ઘાસ ખાય તો મરદને ઘાવણ આવતું નથી. માટે એ શક્તિ તૃણની પોતાની નથી. તેમજ હાથીને ઘણું ઘાસ, કપાસ કે ખેતી ખવડાવીએ તો તેમાંથી ઘણું દુધ કે ઘી પણ પદા થતું નથી. માટે હાથીમાં પણ ઘાસનું દુધ બનાવવાનો ગુણ નથી. ગાયમાંજ તૃણનું દુધ બનાવવાનો ગુણ છે અને તે ઘાસનુંજ બને, એવો નિયમ પરમેશ્વરે કરેલો છે અને શક્તિ પણ પરમેશ્વરેજ આપેલી છે. જે કે પટમાં વાણીતાણીની શક્તિ જે ઉપાદાન કારણ છે, તે શક્તિ છતાં લુગડું પોતાની મેળે કંઈ વણુછ જતું નથી લુગડું વણનાર તો શાળવી છે અને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે લુગડું લાંબુ, ટુંકું, જાડું, પાતળું બનાવે છે. તેથી તે તેનું નિમિત્ત કારણ છે. નિમિત્ત કારણ વગર કોઈ પણ રચના થઈ શકતી નથી અને તે નિમિત્ત કારણ ઇશ્વરજ છે. શાળવીના ઓળસે તે ઇશ્વરને કામ કરવાના સહકારી કારણો છે અને કપાસ એ ઉપાદાન

કારણ છે. આ ત્રણ કારણ વડે કરીને પરમાત્માએ જગત રચના કરી છે. હમે ઘણી વખત તેનું તે દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે તે જુદી જુદી રીતે જુદા જુદા સૂત્રોની સમજણ સ્પષ્ટ રીતે થાય તેને અર્થ અને શિષ્યને જ્ઞાનનું દૃઢી કરણ થાય એટલા માટે પુનરાવૃત્તિ કરી છે પણ પિષ્ટ પોષણ કર્યું નથી. હમારી જેર સમજુતીથી જે કાંઈ ખોટા અર્થ થયા હોય, તે વિદ્વાને હમેને સૂચના કરેથી હમે ખીજી આવૃત્તિમાં સુધારી લઈશું. તેમજ લખવામાં કલાર્કની ભુલ થઈ હોય, પ્રુફ વાંચનારની ભુલ થઈ હોય તથા ટાઇપ ગોઠવનારની જે ભુલો હોય તેની પણ સૂચના વિદ્વાનો કરશે તો ઉપકાર સાથે સુધારો કરી લેવામાં આવશે.

અભ્યુપગમેડપ્યર્થાભાવાત્ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:—પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ સ્વાભાવિક છે. એમ માનશું તો પણ દોષ આવશે. કારણ કે પ્રયોજનનો અભાવ છે.

ટીકા:—પ્રધાનમા સ્વાભાવિક શક્તિ છે, એમ માનીએ તો તેમાં દોષ પ્રાપ્તિ થાય છે. પ્રધાન જડ છે. જડમાં ઇચ્છા શક્તિ નથી અને ઇચ્છા વિના પ્રયત્ન પણ થઈ શકતો નથી. એટલા માટે પ્રયોજન વિના પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ થશે કે જે વાત અસંભવિત છે તેમજ તે મત વેદ વિરુદ્ધ હોવાથી માન્ય નથી.

પુરુષાદમવદિતિ ચૈત્તથાપિ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ:—પુરુષ તથા પત્થરની માફક પ્રધાનની સ્થિતિ છે. એમ જો માનશે, તો પણ દોષનો પ્રસંગતો આવશેજ.

ટીકા:—પત્થરમાં પ્રવૃત્તિ થવાનો અભાવ છે કારણકે પ્રવૃત્તિ થવી એ ચૈતન્યનું લક્ષણ છે જડનું નથી. માટે હેતુવિના પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી અને પ્રવૃત્તિ વિના ક્રિયા થઈ શકતી નથી અને ક્રિયા થયા વિના કાર્ય થઈ શકતું નથી. કાર્ય કર્યા વગર ફળ મળી શકતું નથી એટલે સુખદુઃખ ભોગૈશ્વર્ય ઇત્યાદિની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. પ્રધાન જડ હોવાથી તે વૈભવ અને જગતનો ભોડતા થઈ શકતો નથી. જેવી રીતે કે એક પત્થર ઘોડા ઉપર મૂકીએ તો તે પોતાની ઇચ્છાથી ઘોડાને અમુક સ્થળે અમુક નિયમે ઘોડાવી ધારણા પુરી કરી શકતો નથી. તેમજ ઘોડા ઉપર બેસવાનું સુખ દુઃખ તેને થતું નથી. લોહ અને ચુંબક જે પ્રમાણે એક

ખીજની પાસે ખેંચાવાની પ્રવૃત્તિ કરેછે અને તેમાં કાંઈ હેતુ હોતો નથી. તે પ્રમાણે પણ પ્રધાન જગત પાસે પ્રવૃત્તિ કરાવે એવો અસંભવછે. સુખ દુઃખ અને પ્રવૃત્તિ જ્ઞાન વિના થઈ શકતી નથી અને તે જ્ઞાન પત્થર અથવા પ્રધાનમાં છેજ નહિ.

પુરૂષ એટલે જીવ જે ચેતન રૂપછે તેની પ્રવૃત્તિ સહેતુકછે, છતાં તે પ્રમાણે બ્રહ્મ પણ જગતની પ્રવૃત્તિ થવાનું કારણુછે અને તેને હેતુછે એમ હોય તો તેને કર્મના ફળ જે સુખ દુઃખછે તે ભોગવવા પડે. બેથી શ્રુતિ કહેછે કે બ્રહ્મ અસંગ નિર્લેપ અને નિષ્કામ હોવાથી કર્મ કરતે છતે કર્મનો અકરતાછે કારણુકે ભૌગૈશ્વર્ય વડે ઉત્તમ થતાં સુખ દુઃખ તેને થતા નથી. માટે તે ઉદાસીન જેવોછે. હર્ષ શોકની અશક્તિ અને અભિમાન વિનાનોછે તો પણ તે જાતે આનંદમય સુખરૂપ સુધાનિધિ સ્વરૂપે છે.

અંગિર્યાનુપપત્તેચ્ચ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ:—વળી પ્રધાન કારણુ રૂપે નહિ હોવાથી પ્રધાનની પ્રવૃત્તિ સંભવતી નથી.

ટીકા:—ગુણત્રયની સામ્યાવસ્થા જેને પ્રધાન એવું નામ આપ્યું છે, એ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણુછે. એમ દર્શવના કરીએ તો એ સામ્યાવસ્થા છોડીને ગુણનું વત્તાઓછા-પણું કરી વ્યવસ્થિત રીતે સહેતુક કાર્ય કરવાની શક્તિ ચૈતન્ય વિના જે જડ પદાર્થ પ્રધાન રૂપેછે, તેનામાં મહદાદિ અકાર ઉત્તમ કરવાની શક્તિ નથી. તેમજ તેમાં પ્રવૃત્તિ પણ થઈ શક્તિ નથી. માટે જગતની ઉત્પત્તિ ક્રિયા આદિ ચૈતન્યના વિના અથવા તો ચૈતન્યના સાંનિધ્ય વિના થઈ શકતી નથી. તેથી તે ઉપાધાન કારણુછે પણ નિમિત્ત કારણુ નથી, નિમિત્ત કારણુ તો ઇશ્વરની ઇચ્છાજ છે અને તેથીજ આ જગતલી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને લય થાયછે. તેમાં પણ ઇશ્વર સુખદુઃખથી નિર્લેપ છે અને તેથી કરીને તેને નિષ્ક્રિય, નિષ્કામ, નિરંજન, નિરવિકલ્પ, નિરામય, ઇત્યાદિ વિશેષણો આપેલાંછે. જ્યાં શ્રુતિઓ જ દર્શિ એવું કહીને સુપરસેછે જ્યાં શબ્દની ગતિ નથી, ત્યાં તે બ્રહ્મને શબ્દમાં લાવવા જેજે પ્રયત્નો કરશે એ દ્રષ્ટાને દૃશ્ય બતાવવા થશે તે સર્વ વાદ, તર્ક અને શબ્દો-પાશ્વરી વલોવવા જેવા મિથ્યા ફાંદાછે. તેમાંથી કાંઈ માખણુ કે લી નીકળવાનું નથી.

અન્યથાનુમિતૌ ચ જ્ઞાત્ત્વિયોગાત્ ॥ ૧

સૂત્રાર્થ:—ગુણો અનપેક્ષ સ્વભાવવાળા છે. તેથી અન્યથા અર્થાત્ સાપેક્ષ સ્વભાવવાળા માનીશું, તોપણ આ રીતનો દોષ પ્રાપ્ત થશે. કારણ કે પ્રધાનમાં જ્ઞાન શક્તિનો વિયોગ છે.

ટીકા:—આ જગતમાં જે જે પદાર્થો છે અને જે પ્રકૃતિરૂપ ઉપાદાન કારણથી રચાયેલાં છે તે સર્વની સામે કંઈ પણ જવાબ અથવા સાહચર્ય કે તે વાતને તોડી નાખનાર વસ્તુ છે. આપણે પ્રકૃતિના ગુણોની સામ્યાવસ્થા કાર્યમાં કારણરૂપે લઈએ તો આ જગતની વિચિત્ર વિવિધ રચના (Physical Phenomenon) અથવા જેને કવિઓ natural Beauty of the beautiful એટલે ઈશ્વરની લીલા એટલે કે રમત અથવા આનંદની વસ્તુ એવી રચના કોઈ પણ જડ મૂર્ખાએ કરેલી નથી. કારણ કે એમાં હજી નિયમસર રચના અમુક હદ સુધીની શક્તિ સર્વ પદાર્થમાં લિન્ન લિન્ન શક્તિ ઇત્યાદિ કોઈ મહાન બુદ્ધિવાન મનુષ્યથી અતિમહાન કારીગર, કોઈ મહાન જ્ઞાની છે. એવું સર્વ કોઈના અનુભવમાં આવે છે. પ્રકૃતિના જડ ગુણો જ્ઞાન વિનાના છે તેનાથી આવી જગત રચના જ્ઞાન વિના થઈ શકતી નથી. એક પથરો ઘર બાંધી શકતો નથી. પણ જ્યાં પડ્યો હોય ત્યાંનો ત્યાં પડી રહે છે. એને કોઈ ઉંચકીને ટાંકણા મારી બરાબર બંધબેસતો ઘડે અને જે જગોએ તેને ચોંટાડવો હોય ત્યાં ચોંટાડે તોજ ઘર બને છે. માટે નિમિત્ત કારણ જે શીલ્પી છે તેણે ઉપાદાન કારણ જે પથર અથવા પ્રકૃતિના ગુણોને પોતાના કામમાં લીધા છે. બીજી બાજુ એમ ધારો કે એ પ્રકૃતિના ગુણુત્રય વિષમ અવસ્થામાં છે અને તેમાંજ ઘર રચવાનું સામર્થ્ય છે. તો તેના જવાબમાં એમ કહેવામાં આવે છે કે, જ્ઞાન વિના સહેતુક પ્રવૃત્તિ થઈ શકતી નથી. ગુણુત્રયમાં એ શક્તિ નથી, પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્યોતિમાં સર્વ જ્ઞાન છે, સર્વ શક્તિ છે, એટલા માટે એને (Omnipotent) એટલે સર્વ શક્તિ (Almighty) એટલે સર્વબળ (Omniscient) એટલે વિભુ ચૈતન્ય, સત્ય સ્વરૂપ (Omnipresent) એટલે ત્રણે કાળમાં સ્થિત, અવિનાશી, ઇત્યાદિ નામોથી ઘણી વેદની શ્રુતિઓ તેમજ શ્રુતિમાથી નીકળેલા વિવિધ ધર્મો ભેરીનાદે પ્રબોધે છે. માટે જડપ્રધાન સામ્યાવસ્થામાં અથવા અસામ્યાવસ્થામાં જ્ઞાન વિના જગત રચના કરવા અસમથ છે. એમ આ સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે.

વિપ્રતિષેધા ઠ્ઠાસમજ્ઞસમ્ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ :—સાંખ્ય દર્શનમાં પરસ્પર વિરોધ હોવાથી તે અયોગ્ય છે.

ટીકા :—સાંખ્ય દર્શન મનુષ્ય કૃત છે. મનુષ્ય નવ પ્રકારે આંધળો છે એવું અમે અમારા પાંતજલયોગ દર્શનમાં અધ્યાય પહેલાના સૂત્ર ચોવીસ પાના બારમાં બતાવી ગયા છીએ. એટલા માટે તે (સાંખ્ય) શાસ્ત્ર, સ્વતઃપ્રમાણ જે શ્રુતિ છે, તેની તુલ્ય પ્રમાણ ગણાય નહિ. માટે શ્રુતિ વિરુદ્ધ જ્યાં જ્યાં સાંખ્ય શાસ્ત્રના વચનો છે, તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. ગુણત્રય જડ હોવાથી તે આ જગતનું કારણ થઈ શકતા નથી. માત્ર ઉપાદાન છે. નિમિત્ત કારણ હંશ્વર છે. એવું હમે આ ગ્રંથમાં ઘણું ઠેકાણું દર્શાવ્યું છે. જે પ્રમાણે ગુણો પરસ્પર એક બીજાથી વિરુદ્ધ છતાં એક બીજાના ગુણોનું પરિણામ સુખદુઃખ સરકાર કર્મ છત્યાદિ પોતાથી અન્ય ગુણનું કામ કરી શકતા નથી. જેવી રીતે કે અવિદ્યાને લીધે ક્રાધ માણસ રજ્જુને સર્પ ગણી બીએ છે, ધ્રુજે છે અને રડે છે. બીજો માણસ તેજ રજ્જુને દેખી બ્રહ્મ વિદ્યા જે યથાર્થ દર્શન કરાવનારી છે, તેને દુઃખ થતું નથી, રડતો નથી અને ધ્રુજતો પણ નથી. તે તો જાણે છે કે આતો કાયાની દોડી પડી છે. તેમજ જે સર્પ છે, અને જેમાં વિષ છે, તેનું સર્પત્વ અથવા વિષત્વ અથવા તેમાંનું વિષ સર્પને સર્પ જાણવાથી સર્પમાંથી કંઈ કંઈ જાતની થઈ શકતું નથી અને જે સર્પ કરડે તો બ્રહ્મવિદ્ ને અબ્રહ્મવિદ્નું સરખુંજ વિષ ચઢી મરણ થાયછે. તેમ છતાં સર્પ જાણવાથી તેનાથી દૂર માણસ નાસી જાયછે તે વડે કરીને તેને સાપ કરડી શકતો નથી અને પેલો માણસ નાસી જવાથી સર્પદશ અને મરણથી બચી જાયછે. એથી કરીને સર્પ તે દોરડી ઠરતો નથી અને દોરડીને સર્પ ઠરી શકતી નથી તે પ્રમાણે ત્રણ ગુણ જડ હોવાથી જગતનું કારણ ઠરી શકતા નથી અને કાર્ય કરી શકતા નથી. એટલા માટે સાંખ્યમાં જ્યાં જ્યાં પ્રધાનને જગતનું કારણ કહ્યવાનો તર્ક છે તે મિથ્યા છે.

મહદીર્ઘવદ્વા હસ્વપરિમણ્ડલાભ્યામ્ ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ :—હસ્વ તથા પરિમંડળમાંથી મહત્ તથા દીર્ઘની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેમ એતન બ્રહ્મમાંથી અએતન સ્વરૂપ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ટીકા:—વૈશેષિક દર્શનવાળા ઉપર આ સૂત્રનો ટટાક્ષ છે. એકજ પરમાણુમાંથી અને તે એકજ જાતના હોવાથી તેવા પરમાણુઓનો સમુદ્ધ કંઈ કાર્ય કરી શકતો નથી. પણ જ્યારે બે વિરુદ્ધ ગુણના પરમાણુઓ એક બીજાને ચોટે છે ત્યારે કાર્યનો આરંભ કરે છે. જ્યારે દ્વયણુક એકઠા મળે છે. ત્યારે તે સમવાય કારણ ઉત્પન્ન કરે છે. તે પ્રમાણે આ જગતની ઉત્પત્તિ ચેતન વિના ગુણોથીજ થઈ છે એમ કેમ ન મનાય? એ દ્વયણુકોમાંજ સ્વાભાવિક ઉત્પત્તિ કરવાનો ગુણ રહેલો છે એમ કેમ ન માનવું? આણુ દ્વયણુ અને ત્ર્યણુ એ દ્રવ્યો છે અને તે દ્રવ્ય જડ છે અને તેમાં રહેલો ગુણ જે જડ છે તે ચેતનના આશ્રય વિના કંઈ પણ કાર્ય કરી શકતો નથી. માટે જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ ચેતન્ય છે. જડ દ્રવ્ય નથી. તેમજ તેમાં રહેલા ગુણ પણ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ નથી.

કદાપિ એમ માનીએ કે ચેતનમાં પોતાથી વિરોધી અચેતન નામનો કોઈ વિરોધી ગુણ છે તો તે તેમ નથી. ચેતન તો અન્ય કોઈ વિરોધી વસ્તુ વિનાનું છે અને તેને કોઈ અન્ય સાધનની અપેક્ષા નથી. એટલા માટે જડ પરમાણુઓથી જગતની ઉત્પત્તિ છે એ મત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

उभयथापि न कर्मात् स्तदभावः ॥ १२

સૂત્રાર્થ:—બેઉ પ્રકારે અર્થાત પરમાણુના સમવાયી સંબંધથી તેમજ આત્માના સંબંધ વડે કર્મ થતું નથી માટે સૃષ્ટિનો અભાવ છે.

ટીકા:—ઝીણામાં ઝીણી આણુઓની છેલ્લી રિચતિનું નામ પરમાણુ છે અને તે વૈશેષિક મત પ્રમાણે ચાર પ્રકારના છે. એ ચાર દ્રવ્યના પરમાણુઓ એક બીજાથી વિરુદ્ધ ગુણના (Positive and Negative) છે. જ્યારે વિરુદ્ધ ગુણના પરમાણુઓ એક બીજાની સાથે મળે છે એટલે તેનું નામ દ્વયણુક એવું પડે છે. એકજ જાતના અનેક પરમાણુઓ એક સ્થાને એકઠા થઈ જવાથી કંઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. પણ જ્યારે વિરુદ્ધ ધર્મવાળા દ્વયણુકો એક બીજાના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે તે કાર્યના આરંભક રૂપે સમવાય કારણ સમાન જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે. એવું કણ્ઠાદ મહર્ષિનું માનવું છે. જેવી રીતે કે અગ્નિ અને જળ એક બીજાથી વિરુદ્ધ સ્વભાવ વાળા છે. અગ્નિની જ્વાળાનો સ્વભાવ ઉર્ધ્વ ગમન

કરવાનો છે, ત્યારે જળની ધારાનો સ્વભાવ ઉચેથી નીચે ગતિ કરનાર છે. જેમકે ભજ્યા કરતી વખતે તમણનો એક ખારો ખોદેલો હોય છે તે ઉપર કઢક થાપી દીધેલી હોય છે. કઢકની અંદર તેલ છે અને તે તેલમાં ભજ્યા તળાય છે. આ ઉપરથી અનુભવ સિધ્ધ છે કે અગ્નિની જ્વાળા ઉચેને ઉચે જાય છે. જળની માફક તેનો સ્વભાવ પર્વત ઉપરથી નીચાણમાં ધસી જવાનો નથી. અગ્નિથી દઝાયે છે. પશુથી ઠંડક થાય છે. અગ્નિ જળને સુકવી નાંખે છે અને જળ આગ હોય તો જુઝાવી નાંખે છે. આ પ્રકારના પાંજેટીવ અને નેગેટીવ ઇલેક્ટ્રીસિટીના જેવા ક્રિયા અને કર્મના આરભક, સમવાયી દ્રવ્યકો છે, એટલે કે જે મોલીક્યુલસો (Molecules) જે એક બીજાથી વિરૂધ્ધ ધર્મના છે ત્યાં કર્મ ક્રિયાનો પ્રારંભ થવા માડે છે. જેવી રીતે વાણો અને તાણો મેળવી શાળવી વસ્ત્ર કરવા માડે છે અને તેને તૈયાર કરે છે. તેજ પ્રમાણે આ જગતમાં જડ પદાર્થો જે ભૌતિક છે તે સમવાયી કારણ છે. લુગડું લાંબું, ટુંકું અને કેવી ભાત ભાતનું રચવું એ કાંઈ વાણ તાણાની ઇચ્છાથી બની શકતું નથી. પણ તેની ઇચ્છા કરનાર કોઈ શાળવી છે અને તે નિમિત્ત કારણ રૂપ કહેવાય છે અને જે લાડાનું ચોખ્ખર (તરાક) સુતરને આમ આમ તેમ લઈ જાય છે, તે સહકારી કારણરૂપ કહેવાય છે. અમુક હેતુથી અમુક નિયમે અમુક પ્રકારની રચના રચવી અને ચિત્ર વિચિત્ર બુદ્ધાઓ પાડવા અને તેના તંતુઓ ગોઠવવા એની ઇચ્છા કરનાર, જ્ઞાનશક્તિ રૂપ શાળવી વિના બીજો કોઈ નથી. વાણ તાણામાં જ્ઞાન નથી. તકમાં જ્ઞાન નથી. તેમજ બીજા ચોખ્ખરોમાં પણ હેતુ પુરઃસર નિયમ રચના કરવી, ચિત્ર વિચિત્ર ઘાટ કરવા (મોર વિગેરે પાડવા) લાંબું, ટુંકું પરિમાણ કરવું આદિ બુદ્ધા પાડવા અને તેમાં જુદા જુદા વિભાગો પાડવા પૃથક્ પૃથક્ રંગ બનાવવા, મોરના પિછા અને પગ બનાવવા એ સર્વ રચના તેમજ તે કપડાંની ધડી બનાવી ધરાકને વેચી પૈસા કમાવા, એ સર્વ જ્ઞાનમય શાળવી વચર તેઓનાથી થઈ શકતું નથી. તેથી કરીને દશાદનો મન જે દ્રવ્ય પોતાની મેળે રચના કરી શકે, સ્થિતિ, લય, ઉદ્ભવ, આકાર, ક્રિયા, સહેતુક નિયમો મત્યાદિની રચના કરેછે એવો છે તે શ્રુતિ વિરૂદ્ધ હોવાથી સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

સમવાયુપગમાન્વ સામ્યાદનવસ્થિતે: ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—સમાનપણાના દોષને લીધે તેમજ અનવસ્થાના દોષને લીધે સમવાય સંબંધ માનવા થતાં અણુવાદનો અસંભવ છે.

ટીકા:—સમાન ગુણધર્મવાળા એક મરખા પરમાણુઓ વડે કોઈ કાર્યનો આરંભ થઈ શકતો નથી. જેવી રીતે કે ઓકિસજનના એક હજાર પરમાણુ સાથે પાછા બીજા ઓકિસજનના બે હજાર પરમાણુઓ ભેગા કરીએ તો સમાનગુણવાળા દ્રવ્યોનો સંબંધ થઈ કાર્ય નિપજતું નથી. પણ જો ઓકિસજનના એક હજાર પરમાણુ સાથે વિરૂદ્ધ ગુણવાળા હાઈડ્રોજનના ૪૦૦૦ પરમાણુઓ ભેળીએ તો તેમાં ક્રિયાનો આરંભ થઈ જળ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે એક જ જાતના પરમાણુથી જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે એમ માનીએ તો તેમાં દોષ આવશે. જગતની વિચિત્ર રચના તપાસતાં એવું જણાય છે કે એકના જેવો બીજો કોઈ પણ નથી. એને માટે એક દ્રષ્ટાંત આપીએ. ઇન્દ્રિયનાંદ એ એક મનુષ્ય છે એના સરખાજ ગુણુ ધર્મવાળો અખિલ ત્રિભુવનમાં કોઈ પણ માણસ તમને મળશે નહિ. એક ઝાડ ઉપરથી એક પાંદડું તોડીએ અને આખા ઝાડ ઉપર જેટલાં પાંદડાં છે તેની માઈક્રોસ્કોપીક પરિક્ષા કરીએ તો તેના સરખા પાંદડુ આખા વૃક્ષમાંથી જડશે નહિ. રહેજ પણ તેમાં ફેરફાર હશે. તે પ્રમાણે આખા જગતના સર્વ પદાર્થોમાં એવી કંઈ વિચિત્ર અને અદ્ભૂત રચના જણાય છે કે એકના મરખા સર્વાંશે બીજો નથી તેમજ તેમાં યોગ રહિત પુરૂષને યોગી જ્ઞાન ન હોવાથી એક સરખું ભાસે છે. એક હજાર જાતનાં ઝાડોના હજારો પાંદડાં ભેગા કીધા. અજાની માણસ દહે છે આ બધા પાંદડાં, અને એક સરખા છે એમાં શું જોવાનું છે. એવું બોલનારને જગતની કીણી રચના જોવાનું ભાન નથી એમ સ્પષ્ટ સમજશે. વહેપાર પણ તેમજ થાય છે. ઘઉં શબ્દમાં એક કોથળામાં નાના મોટા જેટલા ઘઉં હોય તે સર્વનો સમાસ થાય છે પણ જુદું જુદું એવી રીતનો કોઈ પણ વહેપાર થતો નથી. માટે વહેવાર પણ અસત્યનોજ થાય છે. અવ્યવહારિય એવો જે ઇશ્વર તેજ એક અને એક સરખો સર્વત્ર અને સર્વે કાળે છે તે સિવાય બીજા કોઈ પણ વસ્તુ નથી. આ દ્રષ્ટાંતો ઉપરથી આ સૂત્રાર્થ સ્પષ્ટ સમજશે. (Beauty of nature is plurality in unity, and unity in plurality)

નિત્યમેવ ચ ભાવાત્ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ:—પ્રભવ તથા પ્રલયનું અસ્તિત્વ નિત્ય છે, માટે પરમાણુવાદ અયુક્ત છે.

ટીકા:—જો આપણે એમ માનીએ કે પરમાણુ, પ્રવૃત્તિ સ્વભાવ વાળા છે તો તેમાંથી ઉત્પત્તિ થયાં કરશે પણ જગતનો પ્રવચ થશે નહિ. જો તેમ જોવું માનશે કે તે પરમાણુઓ નિર્વૃત્તિ સ્વભાવવાળા છે તો તેમાંથી ઉત્પત્તિ થઈ શકશે નહિ કદાચ એમ માનો કે, તે પરમાણુઓ એ સ્વભાવના છે, એટલે પ્રવૃત્તિ અને નિર્વૃત્તિ ધર્મ વાળા છે તો તેમ બન્ને નહિ કારણ કે અજવાળું અને અધાર એ એ વિરુદ્ધ સ્વભાવ એક જ દેખાણું રહી શકતા નથી. આ ઉપરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે ક્યુદ્ધ મુનિનો વૈશેષિક પરમાણુ-ધર્મ જગતનું કારણ પરમાણુ છે એમ જણાવે છે, તે અસત્ય ઠરે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે રાવણ જે વખતે મરવા પડ્યો તો વખતે શ્રી રામચંદ્રજીએ લક્ષ્મણને કહ્યું કે, આ રાવણ મહા સર્જનતીત્ત્વ પ્રાપ્ત છે, તેની પાસેથી રાજનીતિ પૂછીએ. લક્ષ્મણજીમા પૂછવાથી રાવણે કહ્યું કે, રાજ્ય એ શબ્દ રાજ્યોલુ ઉપરથી નીકળેલો છે. માટે એમાં સાત્ત્વિક પુરુષ રાજ કરવાને યોગ્ય મણાય નહિ. એમાં તો રાજ પ્રપંચની પ્રવૃત્તિ અને કૃત્રિમ કર્મ અવશ્યે જરૂરના છે. હમણે જોયાં પછી પછાત હકલું એ બાવલાનું કામ છે અને રાજ્ય એ કંઈ સારું કામ કરવાનું મનમાં આવ્યું હોય તો તે તરત કરી નાખવું. કુરસદ કરીશું એમ કહી ન કરે તો તે રહી જાય છે માટે તુરત કરી લેવું. મારા મનમાં આ સમુદ્ર ખારો છે તે મીઠો કરવાનું હવું તે મુશ્કેલી રાખવાથી વચ્ચે મારું મરણ માય છે. એટલે હું તે કરી શક્યો નથી.

રૂપાદિમત્વાકચવિપર્યયો દર્શનાત ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—પરમાણુઓ રૂપાદિવાળા છે, માટે વૈશેષિકમાં જેમ કહેલ છે તેથી વિપરીત થશે કારણ કે લોકમાં તે રીતે જોવામાં આવે છે.

ટીકા:—પરમાણુઓ સાવચવ હોવાથી નિત્ય નથી તેથી અનિત્ય એવા પરમાણુ જગતનું કારણ હરી શકતા નથી. પરમાણુનું સ્વરૂપ જોળ, એ એક જાતની આકૃતિ છે. એમ માનવામાં આવ્યું છે. એટલા માટે અહીં નિત્ય અને કારણ માનવું જોઈએ.

આ બ્રહ્મસૂત્રમાં જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્ઞાન અને કૃષ્ણરૂપ આકૃતિ છે. કૃષ્ણને એનરજી સ્થાને કલ્પના કરીએ તો એ કૃષ્ણની શક્તિને મેટર એટલે દ્રવ્ય કહીએ તો મેટર અને એનરજી

એ બે મળી બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નથી. યથામે ક્ષુદ્રા વિસ્ફુલ્લિગા
 વ્યુચરન્તિ યથા યથાત્મનઃ સર્વેપ્રાણા સર્વેલોકા સર્વેદેવા સર્વાણિ
 સમુતાનિ વ્યુચરન્ત. એમ બ્રહ્મદારણ્યની શ્રુતિએ કહેલું છે તે
 ઉપરથી નિમિત્ત કારણ, ઉપાદાન કારણ, સમવાયી કારણ, સહકારી કારણ,
 એ સર્વ કારણરૂપ, બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ અન્ય નથી. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓ
 એ સર્વ કારણને નહિ લેખવતાં એકજ ઉપાદાન કારણ અથવા તે
 સમવાય કારણ પકડી રાખી બીજાં સર્વ કારણોને રદ કરી તેમાંથી
 ઇશ્વરને ઉડાવી દે છે. જો કે અર્ધનારીશ્વર રૂપે પુરુષ પ્રકૃતિ અદ્વૈતરૂપે
 વસે છે. છતાં બેદવાદીઓ અવિદ્યા વડે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રોમાં ભુદ્ધિવાદ કરે છે
 અને શુદ્ધ ચૈતન્યને ઉડાવી દે છે તે વાત વેદવિરુદ્ધ હોવાથી સ્વીકારવા
 યોગ્ય નથી.

ઉભયથા ચ દોષાત્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થઃ—પરમાણુઓ વૃદ્ધિ ક્ષયવાળા કદપીએ અથવા ન કદપીએ
 પણ બેઉ રીતે દોષ હોવાથી પરમાણુકારણવાદ અયુક્ત છે.

ટીકાઃ—પરમાણુઓ વડે આકારના વૃદ્ધિક્ષય થાય છે અને આકાર
 માં સાવયવીપણું હોય છે, તેમ છતાં શિષ્ટ પુરુષોએ તેમને નિત્ય અને
 કારણરૂપ ગણ્યા નથી, તેમાં અવયવની રચના કરવા માટે જ્ઞાનશક્તિ
 અને ઇચ્છાશક્તિ અવશ્ય જરૂરનાં છે. તે શુદ્ધ ચૈતન્ય વિના જડ
 પરમાણુઓમાં નથી. માટે પરમાણુવાદ મિથ્યા ઠરે છે તે કાંઈ જગતનું
 કારણ નથી.

અપરિગ્રહાચ્ચાત્યન્તમનપેક્ષા ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થઃ—પરમાણુ કારણવાદનો શિષ્ટે પરિગ્રહ કર્યો નથી. માટે
 તે અત્યંત અમાણ્ય છે.

ટીકાઃ—પરમાણુવાદ એટલે પરમાણુએ જગતનું કારણ છે. અને
 ઇશ્વર એ જગતનું કારણ નથી. એ વાત શિષ્ટ લોકોએ માન્ય કરી નથી.
 તેનું કારણ એ છે કે, સાત્ત્વથી પદાર્થો જે કાંઈ સાવયવી અણુઓથી બનેલા
 છે અને તેની રચના હેતુઓને નિયમ વિના તેમજ ઇચ્છા અને જ્ઞાનવિના
 પોતાની મેળે થાય છે અને તેનું કારણ પરમાણુમાં રહેલા શુદ્ધ અથવા

સ્વભાવ છે. એ માનવું કેવળ ખોટું છે. તેટલા માટે શિષ્ટો તે સ્વીકારતા નથી. એક વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર બીજા વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર સાથે સામેલ નહીં થતા તેનું ખંડન કરે છે. એટલે કે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, અને તેમાં આઠે વિલક્ષિતનો સમાવેશ પણ થઈ શકતો નથી. જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ પ્રધાન છે. અથવા તો પરમાણુ છે. એમ માનીએ તો એ ઉત્પત્તિ પ્રથમા વિલક્ષિત એટલે કે કર્તા વિનાની છે. કારણ કે સાવયવી પરમાણુઓમાં જ્ઞાન અને ઇચ્છા નથી. માટે તે કર્તા છે. એ કલ્પના ખોટી છે. તેમજ કર્તા વિના ક્રિયા જે પોતાની મેળે થતી હોય તો તેમાં હેતુ અને નિવૃત્તિ રચના હોય નહિ. ગમે તેમ અગડમે બગડમ રચના થાય. જેવી રીતે કે મટોડીના ઢગલે ઢગલાનો પવનના વેગથી ખાડો અથવા ટેકરો થાય છે. એ ખાડો અથવા ટેકરો તે ઇજનેરે બાંધેલા મહેલ જેવો કહેવાય નહિ અને સુખ પણ આપે નહિ. બીજું એ કે કર્તા અને ક્રિયા વિના કર્મ હોય શકે નહિ. એટલે કે બીજી વિલક્ષિત તેને લાગતી નથી. કર્તા વિના ક્રિયા નહિ, ક્રિયા વિના કર્મ નહિ અને કર્મ વિના ફળ નહિ. એટલે કે મહાર્થમાં સુખદુઃખ આપવાની જે શક્તિ તે હોઈ શકે નહિ. ઇશ્વરને સર્વ કારણ માનીએ તો સાધન અથવા સહકારી કાર્યવાદ ઉડી જાય છે. સુધારે ધર બાંધ્યું તે વાંસલા વિંધણા વગર બાંધ્યું હોય તેમ લાગે છે તેના જેવો એ વાદ છે માટે તૃતિયા વિલક્ષિતનો પણ એમાં સમાસ નથી, હેતુ વિના નિર્થક ધર બાંધ્યું હોય એટલે કે તેમાં કાંઈને રહેવા માટે બાંધ્યું નથી. પણ ખાલી પડી રહેવા માટે ધર પોતાની મેળે હિલું થયું છે એ પણ અયુક્ત જણાય છે એટલે ચતુર્થ વિલક્ષિતનો પણ સમાસ થતો નથી. મટોડીના ઢગલાથી ધરની રચના જુદાજ પ્રકારની છે. બારી, બારણા, છાપરં, ટાંકુ, કુવો, ખાળ, પલિઆરં વિગેરે ધરમાં છે અને મટોડીના ઢગલામાં નથી. માટે પાંચમી વિલક્ષિતનો પણ એમાં સમાવેશ નથી. છાકબા અને મટોડી સાથે એ ધરનો સંબંધ એવો છે કે, તેમાંથી ઈંટ અને બારણા ધડી કાઢ્યા, કડીઆ સુધારે ચોડ્યા, પણ પોતાની મેળે એ ઢગલાના બારી બારણા અને ઈંટ થઈ શક્યા નથી. એટલે એનો સંબંધ પણ ઢગલાની સાથે સર્વ પ્રકારે કારણરૂપે છે નહિ. એ ધરમાં વસનાર શેઠીઆ માટે તેમાં કાચ, પલંગ વિગેરેની પણ યોજના છે. તે કંઈ મટોડીના પોતાની મેળે થઈ રહેલા ઢગલામાં નથી. અથવા તો એ કંઈ ઢગલામાં રહેલા પરમાણુઓના ગુણોએ નિર્ધારિત મુક્યાં છે. એમ પણ નથી. એટલે સાતમી વિલક્ષિતનો પણ એમાં સમાસ થતો નથી. ઇજનેર કહે છે કે, હવે હવે

શેડીઆ અથવા જીવાત્મા તારે સુવા માટે આ પદ્મંગ, રહેવા માટે ધર રાંધવા માટે રાંધણી ઇત્યાદિ છે તે તમે સુખે વાપરો અને તમારી સર્વ હાજતો સુખેથી પુરી કરો અને ધરમાં આનંદે રહો આ સર્વ વિભક્તિ-ઓનો ઉપયોગ સમુક્તિક પોતાની મેળે યથેક્ષા પરમાણુઓના ઢગલામાં નથી. તેથી કરીને પરમાણુઓ વડે અથવા તો પરમાણુમાં ગુણ છે તે વડે મટોડીના ઢગલાની પેઠે ધર-એ એક જોમ મટોડીનો ઢગલો નથી તે પ્રમાણે પરમાણુઓથી અથવા તો પ્રધાનથી આ જગતની ક્ષિત્રિત્વ રચના થઈ છે એ માનવું અયોગ્ય છે. વૈશેષિકના દ્રવ્યો અને ગુણો તે ઉપાદાન કારણરૂપે બ્રહ્મ શક્તિજ છે. સહકારી કારણોના લિન્ન લિન્ન દ્રવ્યના વિરૂદ્ધ ગુણોનાં ત્રયણકો છે, એમાં ઓત-પ્રોત ઇચ્છારૂપ ઇન્ધરની શક્તિ છે. તે સમવાય કારણ સ્થાને છે. એટલે આ સર્વ કારણોરૂપે બ્રહ્મજ છે. માટે સૌખ્ય શાસ્ત્રનો પ્રધાનવાદ દ્વિગોષકનો પરમાણુવાદ, જગતની ઉત્પત્તિ વિષે છે અને મુખ્ય ચૈતન્ય વિના ઉત્પત્તિ થાય છે. એ શિષ્ટોને માન્ય નથી એવો આ સ્વત્તનો અભિપ્રાય છે.

સમુદાય ઉભયહેતુકેઽપિ તદ્વપાત્તિઃ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થઃ—મેડ પ્રકારના સમુદાયમાં સમુદાયનો અભાવ છે.

ટીકાઃ—અભાવમાંથી ભાવની ઉત્પત્તિ થતી નથી. એ વિષે ધણે ઠેકણે લખી ગયા છીએ. નાશ તો પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. ત્યારે નાશ કેનો? પરમાણુઓના સમુદાય વડે જે કાંઈ આકારવાન પ્રદાર્થ બનેલો છે અને જેને નામ રૂપની કલ્પના છે. તે આકાર, નામ અને રૂપને નાશ થવાથી સમુદાયમાં સમુદાયનો અભાવ છે, કે જે સમુદાય વડે કરીને સાવ-યવી પદાર્થ રૂપે ભાસે તો તેનો નાશ થાય છે. તેમ છતાં તેનો અત્યંતાભાવ નથી. પરમાણુરૂપ જે બ્રહ્મ શક્તિ છે. તે નિરિકાર સ્વરૂપે અને ભાવ રૂપે સ્થિત છે, તેનો અભાવ નથી, કારણ કે તે એક અકારનો બ્રહ્મ છે એમ કહીએ તો તેમાં દોષ આવશે નહિ. બ્રહ્મને વાણીમાં કહ્યું અને ભાવનું તે સંદા દોષ યુક્ત છે. છતાં શબ્દ રૂપે શુદ્ધ એ સ્થિત અને જાવવા પ્રયત્ન કર્યો તે નિરયંક નથી, અને તેથી કરીને સ્થિત અને અભિપ્રાય યશેજ. ધર્મની ગુણમાં કાંકરાનો હોય છે. છતાં રૂઢલી ધર્મનીજ અને છે અને તે તુષ્ટિ પુષ્ટિ આપે છે. ધર્મની સાથે કાંકરા દળાય અને રૂઢલીતા ભેગા ખવાય તો કાંકરા કંઈ તુષ્ટિ પુષ્ટિ આપતા નથી. એ શક્તિ તો

ઘઉંમાળ છે. કાંકરામાં નથી. તે પ્રમાણે અમારું આ લખાણ અને ટીકા તથા યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ બ્રહ્મ વસ્તુ સમજાવવા ખાતર છે. છતાં તેમાં જે કાંઈ દોષ છે તે ઘઉંમાંથી કાંકરા કાઢી નાખે તે પ્રમાણે અમારા દોષ વિદ્વાનોએ કાઢી નાખવા રોટલીમાં કાંકરાનો ભુકો આવશે તો પણ રોટલી પોતાની તુષ્ટિ પુષ્ટિ આપ્યા વિના રહેશે નહિ. તે પ્રમાણે શિષ્યને મોક્ષ-પ્રાપ્તિ થઈ સર્વ સુખ પ્રાપ્ત થશે અને સંસારના દુઃખોથી છુટશે.

इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नोत्पत्तिमात्रनिमित्तत्वात् ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ:—અવિદ્યા આદિ એકખીજનાં કારણરૂપે થવાથી, સંઘાતનાં કારણ રૂપે થશે, એમ જો કહેશે તો નહિ બને. કારણ કે અવિદ્યા આદિ ઉત્પત્તિ માત્રના નિમિત્ત રૂપે છે.

ટીકા:—અવિદ્યા શબ્દ વડે કરીને નીચે પ્રમાણે સમજવું.

(૧) અવિદ્યા:—ક્ષણિક કાર્યરૂપ તથા દુઃખ-સ્વભાવવાળી વસ્તુમાં સ્થાયી તથા નિત્યપણાની જે સુખ બુદ્ધિ તે.

(૨) સંસ્કાર:—વિષયમાં રાગ, દ્વેષ તથા મેલ.

(૩) વિજ્ઞાન:—ગર્ભમાં રહેલાને પ્રથમ ધનાર્થ જ્ઞાન.

(૪) નામરૂપ:—શરીરની કલલ બુદ્ધિ બુદ્ધિ અવસ્થા.

(૫) ષડાયતન: - વિજ્ઞાન, ધૃતિ આદિ ચાર બૂતો અને રૂપ આ રીતનાં છ સ્થાન જે ઈન્દ્રિય સંઘાતના છે તે.

(૬) સ્પર્શ:—નામ રૂપનો ઈન્દ્રિય સાથે જે સંયોગ તે.

(૭) વેદના:—સુખદુઃખાદિનું જ્ઞાન.

(૮) તૃષ્ણા:—વિષયની ઇચ્છા.

(૯) ઉપાદાન:—વાણી તથા શરીરની એકા.

(૧૦) ભવ:—જેનાથી જન્મ થાય છે તે અર્થાત્ ધર્મ અને અધર્મ

(૧૧) જાતિ:—દેહ જન્મ અર્થાત્ પાંચ રકંદસભુદાય

(૧૨) જરા:—ઉત્પન્ન થયેલ રકંધનો પરિપાક

(૧૩) મરણ:—નાશ.

(૧૪) શોક:—પુત્રાદિના વિયોગથી થતું દુઃખ,

(૧૫) પરિદેવના:—મરણ પાછળ વિલાપ.

(૧૬) દુઃખ:—અનિષ્ટ વસ્તુનો અનુભવ

(૧૭) દુર્મનસ્તા:—માનસિક બધા.

હવે તમાત્મક પ્રકૃતિ અવિદ્યા, માયા, મહામોહ, ઇત્યાદિ નામો વડે ઓળખાય છે તેનું વર્ણન ઉપર પ્રમાણે સહેજ સાજ આપ્યું છે. હવે વિદ્યા કે જે પરા અને અપરા નામથી ઓળખાય છે અને જે બ્રહ્મરૂપજ છે, સત્ય છે, ચિદ્બ્રહ્મ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને જ્ઞાનપ્રકાશક છે. એ બ્રહ્મ-જ્યોતિ હૃદય ગુહામાં ઝંકારના જપ વડે, અર્થ વડે, વિચાર વડે, ઉપાસના અને યજન વડે કર્મ વડે વારંવાર નમન વડે, ઉત્પન્ન થાય છે. કારણકે બ્રહ્મ અને જ્યોતિનું તાદાત્મ્ય છે અથવા તો તે બ્રહ્મની એક નજીકમાં નજીક જ્ઞાનોત્પાદક વસ્તુ છે. એ શક્તિ સૂર્યમાં પ્રત્યક્ષ જણાય છે. આકાશમાં સૂર્ય બિંબરૂપે સોનાની થાળી જેવડો દેખાય છે. નેત્રમાં આંખની કીકી રૂપે દેખાય છે હૃદય ગુહામાં બુદ્ધિરૂપે, જ્ઞાનસ્વરૂપે, અથવા તો અન્તર્યામિ સ્વરૂપે સવિતાદેવ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. એમનું ગુપ્ત રૂપ પૃથ્વીની અંદર અને શરીરની અંદર તેમજ સમુદ્ર, મેઘ, વાતાવરણ, ગ્રહ, નક્ષત્ર, ઉપગ્રહો, તારા, એનાં પ્રદાશરૂપ અને ગરમીરૂપ સર્વ કોઈના અનુભવમાં પ્રત્યક્ષ આવે છે. પાપી પામર અલ્પ શક્તિ, નવપ્રદારે આધજો, દ્વિપાતપશુ, અવિદ્યા ગ્રસ્ત મિથ્યાભિમાની, જે મનુષ્ય પ્રાણી સકુચિત દ્રષ્ટિવાળો છે દુઃખી છે અને જેની દ્રષ્ટિ ત્રણ માઇલથી વધારે પહોંચી શકતી નથી અને ક્ષિતિજમાં પૃથ્વીની સાથે વાદળ અટકેલું હોય તેવું અને પોતાના માથા ઉપર એક લોહાની કદમ્બ જુરા રંગની ઢાંકી હોય અને તેમાં જુદા જુદા રંગના માણેક, હીરા, ઇન્દ્ર ધનુષ્યના રંગો, સંધ્યા સમયના રંગો, વિધુતના ચમકારા, ચંદ્રની આલ્હાદક ચાંદની, વાદળે વાદળાં ઘસાઇને થતા કડાકા અને મેઘગર્જના, સૂર્ય અને અગ્નિ સ્વરૂપે સાનંદાશ્ચર્યથી આ જગત ઉત્પાદક ઇશ્વરને પ્રત્યક્ષ કરી બતાવે છે, એવા જગત ઉત્પાદક બૃહદ્ જ્યોતિનું થાળી જેવડું સ્વરૂપ જે સૂર્ય નારાયણ છે, તેની ઉપાસના હમે કરીએ છીએ. આ બૃહદ્ જ્યોતિ જે સોનાની થાળી જેવડી જણાય તેવા પ્રકારની છે. જાણે કે શિવ અને શક્તિ, સ્ત્રી અને પુરુષ, થંડી ને ગરમી, અજવાળું અને અંધારું હોય તેવું ભાસે છે. પ્રકાશ તો એકજ છે. તેમ છતાં તે કિરણરૂપે જળમાં પ્રવેશ કરી પરિવર્તન પામી એક રૂપાની ચક્રચકતી થાળી જેવડો જણાય છે ત્યારે તેને ચંદ્રમાં અથવા શિતરશ્મી એવું નામ આપે છે. એ પ્રકાશનું બીજું સ્વરૂપ જગન્નારાયણ એટલે કુંડમાંના અગ્નિને પ્રકાશ છે. તે વિવિધરૂપે એટલે કે પર્વતને ફાડી જવાળામુખી સ્વરૂપે જણાય છે. વાદળે વાદળા અથડાને તેમાંથી જે તનખા નીકળે છે અને મર્જના થાય છે, જે અતિવંગવાન છે તેને વિધુન એવું નામ આપ્યું છે.

જે ઝીણી ઝીણી હીરા કણી લાલ, ભુરા અને સફેદ રંગની એ લોહાની કદમમાં જડેલી જણાય છે. તે શીત રશ્મી ચંદ્રના અન્ય સ્વરૂપો છે. આપણી આંખ અતિ દુરમાં રહેલા ગ્રહ નક્ષત્રો પૃથ્વી કરતાં હજારો ગણા મોટા છતાં ઝીણા દેખે છે. તેનું કારણ આપણી આંખની આમી છે. આ સૂર્યનારાયણને સવિતા, જગન પ્રસવિતા એટલે જગતનો ઉત્પાદક અથવા પ્રસવ કરનાર અથવા પૃથ્વીનો જાર એમ શ્રુતિ કહે છે. કારણ કે એ પૃથ્વીમાં ખીજરોપણ કરી ગર્ભ મૂકે છે. પણ પૃથ્વીની સાથે ધર માંડી રહેતો નથી. તરતજ તે દરરોજ સમુદ્રના જળમાં સંતાર્ધ જાય છે. રાત્રિનો જ્યારે અંધકાર હોય છે, ત્યારે યજ્ઞનારાયણ અગ્નિ રાત્રે પણ પ્રકાશ કરી દીવારૂપે પ્રકાશનોજ રહે છે. એટલા માટે આ સૂર્યની અંતરગત રહેલો પુરુષ અને સ્ત્રીરૂપ ચંદ્ર, એ પુરુષ પ્રકૃતિ જે અર્ધનારીશ્વર છે, તેને હમે વારંવાર પ્રાતઃસાધ હોમ વડે હવિ અર્પણ કરી સર્વ દિવ્ય શક્તિઓનું સ્તવન કરીએ છીએ તેથી તે જે ભાવના ભૂખ્યા છે, અને હોમેલું હુત દ્રવ્ય લેવા હમારી તરફ પ્રેમપુરઃમર દેડી આવે છે અને તૃપ્ત થાય છે. તેની કૃપાથી હમારામાં જ્ઞાન જ્યોતિ પ્રગટે. અવિદ્યાનો નાશ થાય અને ઓમકારનું યથાર્થ સ્વરૂપ શબ્દ અર્થ અને જ્ઞાન હમે જીવીએ ત્યાં સુધી કર્મ કરતાં કરતાં હમારા મન વાંચ્છિત સુખ અને વૈભવ આપે. અને સર્વ દુઃખ નિવારણ કરે. જે રાક્ષસો હમને વિધ્ન કરી ધર્મ કર્તવ્ય કર્મમાં આડે આવે છે તેનો ઓમ સ્વરૂપ જે ગણપતિ છે તે પોતાની મૂદે વતી ઝપાટા મારી મંદાર કરે!

ઉત્તરોત્પાદે ચ પૂર્વનિરોધાત્ ॥ ૨૦

મૂત્રાર્થ :—ઉત્તર ક્ષણિક કાર્યની ઉત્પત્તિ થયે પૂર્ણ ક્ષણિક કાર્યનો નાશ થાય છે, આથી સંઘાતની સિધ્ધિ થશે નહિ.

ટીકા :—કાળ એ પદાર્થના રૂપાંતરમાં કારણરૂપે વસેલો છે. જે કારણમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થઈ ચુક્યું, તેનું નામ સૂતકાળ છે. હાલમાં કાર્યરૂપે જે કાંઈ પ્રત્યક્ષ છે તેને વર્તમાનકાળ કહે છે. આ મૂળ કારણની ખીજ અવસ્થા છે, હવે ખજી જે કાંઈ નવિન અવસ્થા પ્રાપ્ત થશે, તેને ભવિષ્યકાળ એમ કહે છે. આ કારણ કારણ પરંપરાનું નામ એટલે કે સદાર્થની પહેલી ખીજ અને ત્રીજી અવસ્થાનું નામ કાળ છે અને એ કાળથી અતિત તે ત્રિકાલાતિત બ્રહ્મ કહેવાય છે. કારણ કે બ્રહ્મનો નાશ

થઈ તેમાંથી જગત ઉત્પન્ન થયું એમ નથી. ખલ્લ તો જૈમનું તમ અવિનાશી છે. જે વસ્તુનાં મિશ્રણથી એક ત્રીજી વસ્તુ ઉત્પન્ન થવી તેમાં જેમાંથી તે ઉત્પન્ન થઈ તેનું ક્યાંતર થઈ ગયું કહેવાય છે. જેવી રીતે કે દુધમાંથી અધ્ધક મેળવ્યું એટલે તેમાં કેટલીક એક ક્રિયા ચાલુ થાય છે અને તેનું દહીં થઈ જાય છે. દુધની મિષ્ટતાનો નાશ થઈ ખટાશ આવી જાય છે અને વલોવાય છે, અને છાશ થાય છે ત્યારે તેમાંથી માખણ નીકળે છે. એવી રીતે કાંઈ ખલ્લથી જગત ઉત્પન્ન થયું તેમાં ખલ્લની પૂર્વદશાનો નાશ થઈ, તેમાંથી દહીં અથવા માખણ નીકળે તે પ્રમાણે કંઈ થતું નથી. ખલ્લ અક્રીય છે. નિર્લેપ છે. વિભુ હોવાથી પરમાણુ જેવો ભિન્ન ભિન્ન નથી. કાદવમાંથી ઘટ્ટ ઉત્પન્ન થાય છે ત્યારે જેટલા કાદવનો તે ઘટ્ટ બન્યો છે, તેટલો કાદવ મળ લોચામાંથી ઓછો થાય છે. તેમ પણ નથી. માટે આ સૂત્ર ઉપરથી અને આગલા સૂત્ર ઉપરથી ખલ્લ તંતુપટવત્ સમવાય કારણ છે એમ સિદ્ધ થતું નથી તેથી પરમાણુ-વાદ તેમજ કાર્ય કારણની પરંપરા ચાલી, ક્રિયા અને કાળ ખલ્લમાં ન થવાથી, શિષ્યની સર્વ શંકાઓ અને બૌદ્ધોના તર્કવિર્તકા શ્રુતિ વિરૂધ્ધ છે અને સત્ય હરતા નથી. તેથી તે મતો અને તેમના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો શિષ્ટને માન્ય નથી.

असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ :—કારણનો અભાવ છે, એમ માનવાથી તારી પ્રતિજ્ઞાને વ્રાપ્ત આવશે. તેમજ જે કારણનું અસ્તિત્વ માનશું તો કાર્ય તથા કારણ બેહિને સમકાલીનતા પ્રાપ્ત થશે.

ટીકા :—કારણ અને કાર્ય એ બન્નેને એકજ સમયે ઉત્પન્ન થએલા માનીશું તો તેમાં સમકાલીનતા પ્રાપ્ત થશે. માટે કારણ જે પૂર્વે હોય છે તેમાંથી કાર્ય ઉત્પન્ન થયું, એ સિદ્ધાંતને હાનિ પહોંચશે. કારણ વિનાજ કાર્ય ઉત્પન્ન થાય છે. કે, “હેતુ વિના મંદમતિ પણ કાર્યમાં મૂર્ધ્વ થતો નથી,” એ વાત ખોટી હરશે. એટલા માટે આ જગતની ઉત્પત્તિનું નિમિત્ત કારણ જે હાથર છે, એમ શ્રુતિ કહે છે તેજ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે અને ઉપાદાન કારણ તથા મહકારિ કારણ તે પણ ખલ્લનીજ શક્તિ છે.

પ્રતિસંખ્યાઽપ્રતિસંખ્યાનિરોધાત્પ્રાપ્તિરવિચ્છેદાત્ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ :—પદાર્થનો બુધ્ધિપૂર્વક નાશ, તેમજ પોતાની મેળે થનારો નાશ, આ બેઉ પ્રકારના નાશનો અભાવ છે. કારણ કે સમુદાયના વિચ્છેદનો અભાવ છે.

ટીકા :—જગતના આકાર અને તેનું નામ એ બે વસ્તુનો નાશ જોવામાં આવે છે. એટલે કે તે વસ્તુનો આકાર અને નામ જતાં રહે છે. છતાં તેનાં ઘટકો અવયવો એટલે કે સંસ્કાર અને ભૌતિક પરમાણુઓ જે સંઘાતરૂપે, પદાર્થરૂપે જની રચાં હતાં, તે તે નાશ રહિત જેમના તેમ રહેલાં છે. દેશાંતર, કાળાંતર અને પરિસ્થિતિથી તે વિખુટાં પડેલા જણાય છે. તથાપિ તે પદાર્થના પરમાણુઓનો અચનાચાવ ખીલકુલ છેજ નહિ. પરમાણુરૂપે તે નિત્ય છે. અવિનાશી છે.

ઉભયથા ચ દોષાત્ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ :—બેઉ પ્રકારે દોષ હોવાથી બૌદ્ધ દર્શન અયુક્ત છે.

આકાશે ચાવિશેષાત્ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ :—આકાશમાં સ્વરૂપના અભાવનો સ્વીકાર અયુક્ત છે. કારણ કે આકાશમાં વસ્તુત્વની પ્રતિપત્તિ સામાન્ય રીતે શ્રુતિમાં કહી છે.

અનુસ્મૃતેશ્ચ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ :—અનુભવ પરથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે કે, આત્મા સ્થાયી છે.

ટીકા :—વૈનાશિકો સર્વ વસ્તુને ક્ષણિક માને છે. તેમાં આત્મા પણ આવી ગયો. તેથી આત્મા ક્ષણિક છે એમ ઠરે છે. માટે તે મત શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે અને ખોટો છે. શ્રુતિ આત્માને નિત્ય કહે છે. માટે એ મત શ્રુતિ વિરુદ્ધ હોવાથી શિષ્ટને માન્ય વધી. અનુભવ પણ એમજ કહે છે. સ્મૃતિ અને સંસ્કાર અવિનાશી છે. કારણ કે તે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે. આ અનુભવ સિદ્ધ છે. મનુષ્ય મરી ગયો છતાં તે જોણે જોણે તેને જોયો તેની સ્મૃતિમાં તે અમર થઈ બરાબ બેઠો છે. માટે સર્વ કાંઈ નાશવત છે. એ મત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

જગદાકારજ જગદના નામરૂપજ નાશવત છે. અવિદ્યા નાશવંત છે. પણ વિદ્યા તો અવિનાશી છે. મૃતકનિ સાથે સાથેજ તે સતિ સ્ત્રીની માફક મૃતક જ્યા જ્યા જાય તેની સાથેની સાથેજ છે. કારણ કે, તે બ્રહ્મ ચૈતન્યનું એક અંગ છે, તેથી તે અવિનાશી છે. આ અનુભવ ઉપરથી સર્વ કાંઈ નાશવંત છે એ મત ખોટો ઠરે છે. પાણીમાં ડુબેલા માણસની વાસના એટલે કે સ્મરણશક્તિ જે આજસુધી છુપી રહેલી છે તે એકદમ ઝીણામાં ઝીણી વાત સુદ્ધાનું સ્મરણ બીજ ભાવે જે હૃદયમાં છુપી રહેલું છે તે ડુબેલા માણસને એકદમ સ્ફુરણ થાય છે. એ ઉપરથી વાસના અમર છે એમ જણાય છે.

હવે હમે કંઈ ચૌદ વિદ્યામાંની જે બ્રહ્મ વિદ્યા છે, તેની પ્રાપ્તિ ગુરુ શાસ્ત્રથી, કયા કયા શાસ્ત્રો અધ્યયન કરવાથી થાય છે, તે દર્શાવીએ છીએ :—

- (૧) શ્રૌત એમાં ઉપનિષદ વિગેરે પરાવિદ્યા પ્રદર્શક છે.
- (૨) શ્રૌત કર્મના ગ્રન્થો જેને અપરા વિદ્યા અથવા વૈદિક કર્મવિદ્યા કહે છે તેના ગ્રન્થો નીચે પ્રમાણે છે તે ભણવા. વેદનીઆદિ, કર્મ અને ઉપાસના કર્યા વિના વેદનો અંતિમ ભાગ શીખવાને અધિકાર પ્રાપ્ત થતો નથી અને ચિત્ત શુદ્ધ થઈ નિર્મળ આરસામાં જેવું શુદ્ધ પ્રતિબિંબ પડે છે અને દેખાય છે તે પ્રમાણે બ્રહ્મ જણાતો નથી.

શ્રૌત :—(૧) હવી : (૨) સમસંસ્થા (૩) આધાન પ્રયોગ (૪) હોમ અને દર્શપૂર્ણિમા પ્રયોગ (૫) ચાતુર માસ પ્રયોગ (૬) આગ્રયણેષ્ટા પ્રયોગ (૭) નીરૂદ પશુચંધ પ્રયોગ (૮) સૌત્રામણી પ્રયોગ (૯) સદ્રસોમ સંસ્થા (૧૦) સોમ પ્રયોગ (૧૧) અત્યનીષ્ટોમ પ્રયોગ (૧૨) ઉકથ પ્રયોગ (૧૩) પેાડશી પ્રયોગ (૧૪) વાજપેય પ્રયોગ (૧૫) અનીરાત્ર પ્રયોગ (૧૬) આપ્તોર્યામ પ્રયોગ (૧૭) પૌંડરીક પ્રયોગ (૧૮) સર્વતો મુખ્ય પ્રયોગ. હવે સ્મૃતિઓ એટલે ધર્મશાસ્ત્રોના ગ્રન્થો ભણવા જેવા છે તે લખીએ છીએ.

ધર્મશાસ્ત્ર :—(૧) ધર્મસિંધુ (૨) પ્રાયશ્ચીતેંદુશેખર (૩) ત્રીશ-શ્લોકી (૪) નીર્ણય સિંધુ (૫) સરકારવસ્મૃતિ (૬) કૌસ્તુભ (૭) આચાર (૮) આધ્યવ શુદ્ધિ (૯) મયુખ (૧૦) શુદ્ધકમલાકર (૧૧) મીતાક્ષરા (૧૨) વ્યવહાર પ્રાયશ્ચીત મયુખ (૧૩) મનુસ્મૃતિ (૧૪) કાલમાધવ (૧૫) પરા-શર માધવ (૧૬) પુરુષાર્થ ચિંતામણી.

હવે વૈદિક શાસ્ત્રના ગ્રન્થો લખીએ છીએ,

વૈદિક :—(૧) વાગ ભટ્ટ સૂત્ર સ્થાન (૨) હેમાદ્રી (૩) નીદાન માધવ
(૪) અંતક દર્પણ (૫) ધનવંતરીનો નીધટ (૬) સર્વાંગસુંદર (૭) સુશ્રુત
(૮) રસરત્ન સમુચ્ચય (૯) હારીત (૧૦) ચરક.

નાસ્તોઽદ્રશ્ટ્વાત્ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ :—અસતમાંથી સતની ઉત્પત્તિ કદી થતી નથી. કારણુ તેમ જોવામાં આવતું નથી.

ટીકા :—વૈનાશિકોનો મત એવો છે કે, જ્યારે બીજમાંથી વૃક્ષ બને છે ત્યારે કેટલીએક ભૌતિક ક્રિયા પોતાની મેળે થાય છે. ફળનો નાશ થયા પછી તેમાંથીજ બીજ નીકળે છે અને બીજનો નાશ થયા પછી તેમાંથી અંકુર ફુટે છે. અંકુરનો નાશ થયા પછી ઝાડ બને છે અને ફળનો નાશ થયા પછી બીજ બન છે. એટલા માટે અનુભવ પરથી સિદ્ધ થાય છે કે, નાશમાંથીજ સદૃશ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે. વૈદિક મિદ્ધાંત એવા છે કે અભાવમાંથી એટલે, અસદ્માંથી ભાવની અથવા સતની ઉત્પત્તિ થતી નથી. વૈનાશિકે બીજનું દ્રષ્ટાંત આપ્યું તેમાં, બીજમાં ભાવરૂપે વૃક્ષશક્તિ નિગુહ હતી. તે બીજનો નાશ થવાથી ઝાડરૂપે પ્રત્યક્ષ થઈ છે. માટે બીજમાં જે કાંઈ ભાવરૂપે હતું અને અદ્રશ્ય હતું તેજ વૃક્ષરૂપ ભાવને સ્થુલરૂપે પ્રગટ કરે છે. માટે ભાવમાંથીજ ભાવ થાય છે. અભાવમાંથી ભાવ કદાપિ ઉત્પન્ન થતો નથી. દ્રષ્ટાંત તરીકે, કોઈ કહેશે કે, વાંઝણીના છોકરાના લગનમાં હમે જમવા ગયા હતા. એ વાત કેવળ ગપાટક છે. કારણુ કે, વાંઝણીને પુત્ર હોતો નથી. જ્યારે પુત્ર હોતો નથી ત્યારે લગન કોના ? અને લગનમાં જમવા ગયા તે પણ વાત ગપાટકજ છે. કારણુ કે, આ વાતનો પાયો અભાવમાંથી ભાવ ઉત્પન્ન થયો એવી રચના છે તે વાત સર્વ ખોટી છે એમ સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે. એ વિષયમાં ઘણું ઠેકાણું આગળ હમે લખ્યું છે એટલે અત્રે વિશેષ લખાવવાની જરૂર નથી.

ઉદાસીનાનામપિ ચૈવં સિદ્ધિઃ ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ :—પ્રયત્નરહિત મનુષ્યોને પણ કાર્યની સિદ્ધિ થવી જોઈએ.

ટીકા :—જો પોતાની મેળેજ કાંઈ થઈ જતું હોય તો પ્રયત્ન અને કર્મ કર્યા વગર તેમજ સાધન સંપન્ન થયા વગર પોતાની મેળેજ વિના

પ્રયત્ને કર્મના ફળ મળશે, વિના કારણે કાઢને સુખ અને કાઢને દુઃખ પ્રાપ્ત થશે અને ન્યાય અન્યાય એવી વસ્તુ રહેશે નહિ. તેમજ જે અભાવમાથી ભાવ ઉત્પન્ન થશે તેા ખેતરમાં વાગ્યા વગર ધાન્ય ઉગશે પણ શું ઉગશે તે કાઈ કહેવાય નહિ. આપણે જાજરીના ફળની ઇચ્છા રાખી હોય ત્યાં શેરડીજ ઉગશે અને શેરડીની ઇચ્છા રાખી હોય તે રથળે જાવળીઓ કે મરચીના છોડજ ઉગશે અથવા તેા સર્વ કાંઈ એકી વખતેજ કારણ વિના સ્વાભાવિક રીતે એકજ રથળે સામટું ઉગશે અને તેના કાઈ નિયમ રહેશે નહિ. જ્યાં ન જોઈએ ત્યાં વરસાદ પડશે. જ્યાં જળ જોઈએ ત્યાં સુકવણા થશે. એ પ્રમાણે સર્વ અવ્યવસ્થિત થશે એટલા માટે અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પરમાણુવાદ તેમજ વૈશેષિકનો સમવાય તત્તુ પદવાદ ઇત્યાદિ જે કાંઈ વેદ વિરુદ્ધ વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓના તર્કવિતર્કો છે તે અનુભવમાં આવે છે તેના કરતાં ઉદ્ધટાં છે અને મિથ્યા છે. તેમજ જે મહાન શક્તિ એટલે પ્રજ્ઞાન શક્તિ, ઇચ્છા શક્તિ જેને શુદ્ધ ચૈતન્ય અથવા સંકલ્પ કરીને કહે છે, અથવા તેા જેને પ્રાણાપાન ગાંત કહે છે, (એટલે કે engery અથવા centrifugal અથવા centripital forces અથવા power કહે છે તે વિના matter સ્વભાવથીજ સર્વ કાર્ય કરતું રહેશે. આમત એટલે કે Spencer Darwin બુદ્ધ, કણાદ, છારવાક, વામિઓ, અને નાસ્તિકો ઇત્યાદિના મત જે વેદ વિરુદ્ધ છે તે તે અંશમાં તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.)

જે કે શુદ્ધ ચૈતન્યનું વર્ણન શ્રુતિમાં અકર્મ, અગ્રાહ્ય, અદ્રશ્ય, અલક્ષણ, અચિત્, અવ્યપદેશ્ય એમ નિર્ણય રૂપે વર્ણન કરેલું છે. તેમ છતાં અસ્તિત્વ બતાવવા માટે ખીજી બાજુએ અસ્તિત્વેત્ બ્રહ્મેતિં સત્યં જ્ઞાનમનંતમ્ બ્રહ્મં અયમાત્માબ્રહ્મં બ્રહ્મવેદંસર્વં ઇત્યાદિ અનેક શ્રુતિઓ વડે બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરેલું છે. જગતમાં તે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિ રૂપે દ્રષ્ટિગોચર અને કાર્ય કરતુ પ્રત્યક્ષ જણાય છે. જ્યાં મન, વાણી પહોંચતી નથી. તથાપિ તે છે છે ને છે. એમ વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ, શિષ્ટનો અનુભવ અને પ્રત્યક્ષ સર્વ મનુષ્યના સાક્ષીરૂપે જગત, સ્વપ્ન અને સુષુપ્તિમાં મૂર્છામાં, મૃત્યુમાં, ગર્ભમાં, પિતૃલોકમાં, દેવલોકમાં અને આ સૃષ્ટિના ગ્રહ ઉપગ્રહોમાં, તેમજ અનંત તારાગણોમાં એક તક્ષ પુર પણ જગા જીવ અને દેહ વિનાની નથી. તે ઉપર નવ પ્રકારે આંધળા એવા પામર મનુષ્યની બુદ્ધિ અને અદ્યપશક્તિ ઇન્દ્રિયો તેના પૂર્ણ વિચાર કરવા અસ-

મર્થ છે. અદ્રશ્ય પદાર્થના અર્થનો નિર્ણય અને દ્યોતન શાસ્ત્ર પ્રમાણથીજ થાય છે, મનુષ્ય જાતની ઇન્દ્રિયો કુતરા, ગધેડા કરતાં પણ ઘણી શિથિલ છે. કુતરાઓની ઘ્રાણેન્દ્રિ એટલી બધી આત્રાક છે કે, તે પોતાના ઘણીને ગમે ત્યાં સતાડી મુક્યો હોય તો તેને સુધવાથી શોધી કહાડે છે. વાઘની ગંધ ગધેડાને પણ આવે છે અને ગધેડો નાકની ઇન્દ્રિયથી જાણે છે કે આટલામાં મારા મૃત્યુરૂપ મને ખાઈ જનાર વાઘ છે, તેથી તે ત્યાંથી નાસીને ફરે છે. બલાડીની આખ રાતે અંધારામાં દેખી શકે છે પણ મનુષ્યની આંખ દેખી શકતી નથી. સર્પ, હરિણ, સસલાં શ્રવણેન્દ્રિયથી જેવી રીતે શબ્દ સાંભળી શકે છે, તેટલી આત્રાકી મનુષ્યની શ્રવણશક્તિમાં નથી. માકણ જેવી રીતે રક્તાભિસરણ થતું પારખી શકે છે તેવું મનુષ્ય સ્પર્શેન્દ્રિયથી પારખી શકતો નથી, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ વર્ણન કરતાં અન્ય વિસ્તાર ઘણો થાય માટે એક શ્લોકથી પતાવી દઈએ છીએ. કુરંગમાતંગં એ શ્લોક સર્વ સુખણને વિદિત છે તેનો અર્થ એ છે કે, હરિણની કર્ણેન્દ્રિય, ભમરાની નાશિકેન્દ્રિય, હાથીની સ્પર્શેન્દ્રિય, પતંગની રૂપેન્દ્રિય, માછલાની રસેન્દ્રિય, અતિ જોરાવર હોવાથી તે તે ઇન્દ્રિયના આનંદમાં લુબ્ધ થવાથી તેમના પ્રાણની હાની થાય છે, માટે અદ્ય શક્તિ મનુષ્યનો બુદ્ધિવાદ સંપૂર્ણ નથી એ સિદ્ધ થાય છે. તેથી તેમના શાસ્ત્રો અને મત મનાતરો પણ જે વેદ વિરૂદ્ધ છે તે સપ્રમાણ ગણાય નહિ અને તેથી કરી તે વસ્તુ સિદ્ધ થતી નથી. લક્ષણપ્રમાણાભ્યામ્ વસ્તુ તિદ્ધિં પ્રમાણં રમંશ્રુતિં આ વાક્યોથી લક્ષણા અને પ્રમાણ વડે કરીને વસ્તુ સિદ્ધિ છે અને સત્યાસત્યનો નિર્ણય થાય છે એટલા માટે વિજ્ઞાન શાસ્ત્રીઓના શાસ્ત્રો જે મનુષ્યની અદ્ય બુદ્ધિની કદના રૂપ છે અને વેદ વિરૂદ્ધ છે, તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી, તેટલા માટે શિષ્ટોએ તે ગ્રહણ કર્યા નથી. સ્વાનુભવથી પણ તે વિરૂદ્ધ હોય એમ લાગે છે.

નાભાવ ઉપલબ્ધે : ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ:—જાણ વિષયનો અભાવ નથી. કારણ કે જાણ વિષયની પ્રાપ્તિ હોય છે.

ટીકા:—ધ્રુવની આંખ સૂર્ય દેખાતો નથી. માટે સૂર્યનો જગતમાં અભાવ છે, એમ કંઈ સિદ્ધ થતું નથી. એટલા માટે બુદ્ધિમાં આરૂઢ થાય તોજ જાણ વસ્તુનું અસ્તિત્વ છે. એવો જે બૌદ્ધ મત છે તે સ્વીકારવા યોગ્ય

નથી. કોઈની બુદ્ધિમાં એક વસ્તુ આરૂઢ થાય બીજાની બુદ્ધિમાં તે વસ્તુ આરૂઢ ન થાય તો તેથી કરીને તે વસ્તુનો ભાવ નથી એ માનવું અનુભવ સિદ્ધ નથી.

વૈધર્મ્યાચ્ચ ન સ્વપ્નાદિવત્ ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ:—સ્વપ્નની તેમજ જાગ્રતની પ્રતીતિઓ ભિન્ન હોવાથી જાગ્રતની પ્રતીતિ સ્વપ્ન સરખી કહેવાઈ શકે નહિ.

ટીકા:—સ્વપ્નાવસ્થામાં બાહ્ય વિષય ન હતાં ઉદ્યનારના અંતરમાં તે પ્રતીત થાયછે. જેવી રીતે કે, ત્રીજે માળે ખાટલામાં સુતેલો માણસ હાથીને સ્વપ્નામાં જુવેછે અને તેને હાથીની પ્રતીતિ થાયછે. છતાં ત્રીજે માળે નાની ઓરડીમાં ખાટલામાં કે ઉદ્યનારના શરીરમાં કંઈ હાથી પેડો હોય એવું દેખાતું નથી. ઉદ્યનારની બુદ્ધિમાં હાથીનો સંસ્કાર જે પેડેલો છે. તેજ મિથ્યાજ્ઞાનરૂપે ઉદ્યનારને પ્રતીત થાયછે. તેવી રીતે જગ્યા પછી પણ સ્વપ્નના હાથી સરખું આ જગત અસત્ય છે એ મિદ્ધાંત ખોટો છે. કારણકે જાગ્રતમાં સ્વપ્નવત પ્રતીતિ પદાર્થની થાયછે તો પણ આપણી સ્મરણ શક્તિમાં એવું લાગેછે કે સ્વપ્નમાં જે હાથી જોયો તે ખોટો હતો અને તે હાથીથી હું ચગદઈ જઈશ એવી જે સ્વપ્નમાં લયની ઉત્પત્તિ થઈ તે પણ ખોટી હતી. જાગ્રત અવસ્થામાં જ્યારે હાથી જોયલો છે અને પછી ઉઘી જાયછે અથવા તો સ્વપ્નમાં પડેછે, ત્યારે ફરી જગ્યા પછી પૂછેછે કે, ગઈ કાલે જે જાગ્રત અવસ્થામાં હાથી જોયો તે સ્વપ્નવત્ મિથ્યા હતો ને? તેનો ઉત્તર એવો મળશે કે ના જાગ્રતમાં ગઈ કાલે જે હાથી જોયો હતો તે સાચો હતો. પણ પરમ દિને સ્વપ્નમાં જે હાથી જોયો તે તો મિથ્યા કલ્પના હતી. આવી રીતે જાગ્રત અને સ્વપ્નના હાથીમાં અને તેનું જ્ઞાન થવામાં તેમજ સ્મરણ શક્તિમાં ભેદ છે, તે પ્રમાણે આ જગતનું પણ જાગ્રતમાં અસ્તિત્વ છે. પણ સ્વપ્ન જેવું મિથ્યા નથી એ સિદ્ધ થાય છે.

નભાવોઽનુપલબ્ધે: ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ:—આલ્પાર્થનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી વાસનાઓનું અસ્તિત્વ યુક્ત નથી.

ટીકા:—આપણે જે કાંઈ બાહ્ય વસ્તુ જોઈએ છીએ તે અર્થાકાર રૂપે પરિણામ પામેછે અને અર્થ સમજવાથી તે વસ્તુ વિષયક જ્ઞાન

ઉત્પન્ન થાયછે અને જ્ઞાન થયા પછી તે જ્ઞાન એક જગ્યાએ હમેશને માટે કાયમ રહેછે. એ કાયમ રહેના જ્ઞાનનું નામજ વાસ્તવ છે. હવે જે બાહ્ય વસ્તુનેજ અભાવ હોય તો તેમાંથી વાસ્તવ ઉત્પન્ન થઈ શકતી નથી.

દ્રષ્ટાત તરીકે એક વખત બળદની ગાડીમાં બેસી અમે વ્યારા જતા હતા. બળદીયાની ધુવ્વરમાળ અને ગાડી ધ્રુમધ્રુમાટ કરી અંધારી રાત્રે સુમદ મદ પવનની લહેરમાં આનંદે ડોલતા ડોલતા બળદો દોડતા હતા. અચાનક એકાએક બળદીઆ અટકી પડી ઉભા રહીને થેબ્યા. ગાડીવાને અછોડા હજારી ખુમ બળદને હાકવા પ્રયત્ન કર્યો અને લાકડીના ઝપાટા મારવા લાગ્યો. પણ બળદો થોભેલા તે આગળ વધેજ નહિ. ગાડીવાળાને તરત સ્ફુરણ થયું કે આટલામાં કાંઈ વાઘ છે. તેથી બળદીઆ અટકી પડ્યા એમ કહી ગાડીને પાછી ફેરવી. તરતજ બળદીઆઓએ જીવ લઈ ખુમ દોડવા માંડ્યું અને ગાડીને દૂર લઈ ગયા જ્યારે વાઘની દ્રષ્ટિ મર્યાદાથી ઘણે છેટે બળદો દૂર ગયા ત્યારે તેઓ ધીમા પડ્યા અને આનંદે ચાલવા માંડ્યું. અંતર બેડેલા માણુઓએ ગાડીવાળાના બોલવા ઉપરથી ગમ્મરાઈને આજીવાણુ જોવા માંડ્યું તો તેમને ગાડીની પૂઠે પૂઠેથી ઝાડીમાં દૂર બે દીવા હોય એવો ચળકાટ જણાયો અને તે ઉપરથી બોલી ઉઠ્યા કે ઓ પેલો ઝાડીમા વાઘ બેડો છે અને તેથી કરીને બળદીઆ આગળ ચાલ્યા નહિ. ગાડીના જ્ઞાનસના દિવા જોઈને વાઘને પણ ખીક લાગી. આ બળદને કોઈએ કોઈ ત્રથ લઈને વાંચી સંભળાવ્યો નહોતો કે વાઘની ગંધ આવા પ્રકારની હોય છે અને વાઘ તે બળદીઆઓને ફાડી ખાય છે અને તેથી બળદીઆ મરી જાય છે. મરણ એ મહા દુઃખ છે તેમજ કોઈ સદ્-ગુણે તેના કાનમાં કહ્યું ન હતું કે વાઘની ગંધ આવી છે, ત્યારે બળદીયામાં આ જ્ઞાન આવ્યું કયાથી? બળદીઆએ કોઈ દિવસ મરી જોયું નથી અને તાવમાંથી સારો થાય તેમ મરણ દુઃખ સહી પાડે જીવતો થઈ ઉભો રહ્યો નથી. એટલે કારણને અનુભવ્યું નથી. વાઘને સુધી સુંધીને તે ગંધ પારખવાની શક્તિ કોઈ નિશાળના અભ્યાસદ્વારા મેળી નથી. ત્યારે આક જ્ઞાન તેને કયાથી ઉત્પન્ન થયું? આ ઉપર વિચાર કરતાં વિચાર શીઘ્ર મનુષ્યને ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ, પુનર્જન્મ, મનુષ્ય કરતા બળદનું નાક વધારે સારી રીતે પારખી શકે તેવી બ્રાણેન્દ્રિયવાળું છે, ઈત્યાદિ સ્પષ્ટ સમજાયછે. વાઘને દીવાનો ભય કયાંથી થયો? બળદને અટકવાનું અને જીવ લઈને દોડવાનું કાણે કહ્યું? તેમ વાઘની દ્રષ્ટિ મર્યાદાથી દૂર થતા તેણે જાણ્યું કયાંથી કે હવે વાઘના ભયથી આપણે મુક્ત થયા છીએ? આ ઉપરથી પ્રત્યક્ષ જણાશે

કે, જ્ઞાન સ્વરૂપ અંતર્યામિએ બગદીઆના અંતરમાં પ્રેરણા કરી. બગદીયો પોતાની પુર્વજન્મની દેહ છોડી વખત મરણ પામ્યો તે સમયે તેને મરણનું દુઃખ થયું હતું તેની વાસના એના હૃદયમાં સ્થિત હતી કે, મરણથી જે જીવાત્માને દેહની સાથે તાદાત્મ્ય સંબધ છે તે દેહને છોડવો પડે છે અને તે સમયે અતિ દુઃખ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉપરથી ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ, જીવ અને દેહનું છુટા પડવાપણું એટલે મરણ, પૂનર્જન્મ, બાહ્ય પ્રાર્થથી જ્ઞાનનું ઉત્પન્ન થવું અને જ્ઞાનથી વાસના બધાવી, એ વાત સ્પષ્ટ થઇ સર્વ કાંઇના અનુભવમાં આવેછે આ ઉપરથી સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ સમજાશે. અત્યંત ગૂઢ અતિ દુકા સૂત્રમાં ભગવાનશ્રી વ્યાસમુનિએ જે કાંઇ મહાન જ્ઞાન તત્વ રચ્યું છે તેથી તેમની વિશાળ બુદ્ધિનો પણ ખ્યાલ આપ્યા વિના વાંચક વર્ગને રહેશે નહિ.

ક્ષણિકત્વાચ્ચ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ :—આલય વિજ્ઞાન ક્ષણીકરૂપે હોવાથી તે વાસનાના આશ્રય રૂપે થઇ શકે નહિ.

ટીકા:—જીવાત્મામાં અહમ્ અહમ્ અહમ્ એવું ઝુરણ થાયછે. તેને આલય વિજ્ઞાન એમ કહેછે. એ અહમ્ ને જે વાસનાનો આશ્રય લઇએ તો અહમ્ વૃત્તિનો નાશથતા અથવા લયમાં જતાં અથવા નિર્લક્ષ્ય અવસ્થામાં ભૂત અને ભાવિકાળમાં જેનું અસ્તિત્વ નથી તેથી વાસના પણ આ કામનો નાશ થવાથી, આશ્રય એનો નાશ થાય, તે પ્રમાણે નાશ અથવા ક્ષય થશે. વાસના એકદમ ભૂસાઈ જતી નથી ભાવરૂપે અને સ્વાનુભવ રૂપે કર્માશયમાં તે સ્થિતછે. વાસના એ એક પ્રકારનું જ્ઞાન હોવાથી વૈનાશિકોના મત પ્રમાણે, શુન્યવાદ પ્રમાણે, બાહ્યાર્થ વાદીના મત પ્રમાણે, વિજ્ઞાન વાદીના મત પ્રમાણે, આલય વિજ્ઞાનના આશ્રય રૂપે નથી પણ ક્ષણીક છે.

સર્વસ્યાનુપપત્તેશ્ચ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ :—વૈનાશિક સિદ્ધાંત સર્વ રીતે અયુક્ત હોવાથી તેનું ગ્રહણ કરવું યુક્ત નથી.

ટીકા—આગલા સૂત્રોની ટીકામાં હમે બતાવી ગયા છીએ કે, વૈનાશિકોના સિદ્ધાંત શ્રુતિ, યુક્તિ અને પ્રમાણ રહિત હોવાથી સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. તેમજ ઔદ, જૈન, દિગંબરના મતો પણ સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

નૈકસ્મિન્ન સંભવાત્ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થ:—એકજ ધર્મીમાં અનેક પ્રકારના ધર્મોનો અભાવ હોવાથી આ દ્વિગળરવાદ અયુક્ત છે.

ટીકા:—એક ધર્મીમાં એક કાળે અનેક ધર્મની ઉત્પત્તિ છે, અથવા સમાવેસછે, એવી કલ્પના શંસયાત્મક હોવાથી તે માન્ય કરવા યોગ્ય નથી. અગ્નિમાં શીતળતા અને ઉષ્ણતા એવા બે વિરુદ્ધ ધર્મો છે, એવી કલ્પના ખોટી છે. તેમજ વેદ, યુક્તિ અને પ્રમાણથી વિરુદ્ધ છે. સ્વાનુભવ પણ તે વાત સ્વીકારતો નથી. એટલા માટે જૈન, અર્હંત, પરમાણુવાદી, બૌદ્ધ, વૈનાશિકો, વિજ્ઞાનવાદી, શૂન્યવાદી, નાસ્તિકો બહાર્થવાદી ઇત્યાદિઓની કલ્પના શંસયાત્મક નિશ્ચય વગરની હોવાથી એવા અનિશ્ચયાત્મક અર્થવાળા શાસ્ત્રને રચનારાનું વચન મન્દોમત્ત પુરૂષની માફક અવિશ્વસનીય હોવું જોઈએ.

एव चात्माऽकास्त्वर्यम् ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થ:—વળી આ રીતે માનવાથી આત્માને પરિચ્છિન્નપણુની પ્રાપ્તિ થશે.

ટીકા:—એક ધર્મીમાં અનેક વિરુદ્ધ ધર્મોનો સમાવેશ થાય છે, એમ માનીએ તો જ્યારે વિરુદ્ધ ધર્મ એક બીજા સાથે રહી શકતા નથી, ત્યારે ધર્મોના અનેક વિભાગ કરવા પડશે ત્યારેજ એકમાં એક ધર્મ અને બીજામાં તેથી વિરુદ્ધ ધર્મ વસી બે વિભાગ પડશે અને ધર્મ ધર્મોના કટકા કટકા થઈ જશે. કારણ કે બે વિરુદ્ધ ધર્મો એકજ વસ્તુમાં રહી શકતા નથી. આ ઉપરથી જે પરમાત્મા એકજ છે, તેના પણ ભિન્ન ભિન્ન કટકા થશે અને આત્મામાં છિન્ન ભિન્નતાનો દોષ પ્રાપ્ત થશે. એટલા માટે દ્વિગંબરોનો આ મત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. તેમજ જેવડું શરીર તેવડો આત્મા એમ માનીએ તો હાથીમાં બહુ મોટો જીવ અને કીડીમાં બહુ નાનો જીવ એવું સિદ્ધ થશે. વળી જ્યારે તે જીવ પૂર્વ દેહથી જુદો પડશે અને મરશે ત્યારે પણ પાછો જન્મ લેતી વખતે જો કીડીના જીવને હાથીનો જન્મ લેવો પડે તો એ જીવ કેવી રીતે મોટો થઈ શકશે અથવા તો હાથીને કીડીનો જન્મ લેવો હોય તો તે નાનો કેવી રીતે થઈ શકશે. એક ઠેકાણે સંક્રાંચિત અને બીજે ઠેકાણે વિકસિત દેહમાં ભરઈ જીવ થાય તો તેનું વચન એક ઠેકાણે વ-તું બીજે ઠેકાણે ઓછું, અથવા તો બેઉ ઠેકાણે સમાન થશે કે કેમ એ પણ શંસયાત્મક છે માટે

આવા મર્વ દિગંબરોના સિધ્ધાંતો અને તેમના શાસ્ત્રો એટલે અંશે વેદ વિરુદ્ધ છે, તે માનવા યોગ્ય નથી. એમ સ્પષ્ટ સમજવા માટે ભગવાન વ્યાસમુનિએ આ સૂત્રની રચના કરી છે.

न च पर्यायादप्यविरोधोविकारादिभ्यः ॥ ૩૫

સૂત્રાર્થ:—વિકારાદિ દોષને લીધે અવયવોતું નાના મોટારૂપે થવું, એ વિરોધ યુક્ત છે.

ટીકા:—નિત્ય પ્રલય, નૈમિતિક પ્રલય અને આત્યંતિક પ્રલય, એમ ત્રણ પ્રકારની સ્થિતિ, વૃદ્ધિ અને ક્ષય થયાં કરે છે એ અનુભવ સિધ્ધ છે. ગદ્ય કાલે જે આપણું શરીર હતું તે શરીર જેવું ને તેવું તેટલાજ પરમાણુનું આજ રહ્યું નથી. પ્રતિક્ષણે શ્વાસોચ્છાસમાં કેટલાએક પરમાણુ શરીરમાંથી જાય છે અને નવા આવે છે, તેનું નામ નિત્ય પ્રલય છે. જીવ જ્યારે એક દેહ છોડીને બીજો દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે નૈમિતિક પ્રલય થયો એમ કહેવાય છે. અને જ્યારે અખિલ બ્રહ્માંડનો નાશ થાય છે, ત્યારે તેને આત્યંતિક પ્રલય એવું નામ અપાય છે. જેવી રીતે કે એક ખરફના ગદ્યામાંથી પ્રતિક્ષણે ઓગળી ઓગળીને પાણી બનતુ જાય, ત્યાર બાદ તે પાણીની સૂર્યના તાપથી વરાળ બને અને અસ્પષ્ટ જણાય. તે પ્રમાણે ખરફના ગદ્યા જેવું આપણુ સ્યુક્ત શરીર છે. તેમાં વરાળના જેવુ અસ્પષ્ટ શરીર એટલે લિંગ શરીર છે. એ વરાળ જ્યારે સૂર્ય મંડળમાં વાદળારૂપે ઉનાળામાં અદ્રશ્ય રૂપે ક્યાં ગદ્ય અને ક્યાં રહી તે કાંઈ જણાતું નથી અને જ્યારે ચોમાસામાં કાળા વાદળાઓ થઈ તેનું તે પાણી મેઘરૂપે પૃથ્વી ઉપર વરસે છે અને ટાઢને લીધે તેનો ગદ્યો થાય છે તે ખરફ બને છે, ત્યારે પાછું તે ખરફ સ્યુક્ત રૂપ એટલે સ્પષ્ટ શરીર ધારણ કરે છે. આ મર્વ સ્થિતિમાં જલ તત્વના જે જે રૂપાંતરો ક્રિયા સ્પષ્ટતા અને અસ્પષ્ટતા થાય છે. તે સર્વ એક નિગુહ શક્તિ જેને એક બ્રહ્મ કહે છે તેને આશ્રયે થાય છે. પ્રથમ બ્રહ્મમાંથી તેનીજ એક શક્તિ મહત્ તત્વ એટલે સગુણ બ્રહ્મ, મહા માયા, મહેશ્વર, પુરુષોત્તમ પ્રકૃતિ, ઇશ્વર, અંતર્યામિ, ઇત્યાદિ નામે ઓળખાય છે. તે પ્રકૃતિ જ્યારે સામ્યાવસ્થામાં વિકાર રહિત એટલે કે ક્ષોભ રહિત ત્રણ ગુણોની સામ્યાવસ્થામાં હોય છે અને અક્રિય રૂપ હોય ત્યારે તેનું નામ પ્રધાન એવું કહે છે. જ્યારે એ ગુણ ત્રયો, વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં પ્રકૃતિમાં ક્ષોભ થઈને સેનભેન થઈ જાય છે ત્યારે પંચ મહાબુનોની ઉત્પત્તિ થાય છે. પુરુષ અને પ્રકૃતિમાંથી એટલે શિવ

શક્તિમાંથી આ ભૌતિક જગતના સર્વ અવયવી પદાર્થો, સ્થુલ, સૂક્ષ્મ કારણ દેહો, તેમના અભિમાની દેવતાઓ ઇત્યાદિ ઉત્પન્ન થાય છે તેમાં પ્રકૃતિનો, જે જીવમાં સાત્ત્વિક ગુણનો અંશ વધારે હોય છે, તેને પૂજ્યવાન દેવ, પિતર, તેજોમય દેહવાળા, દેવવાન માર્ગમાં વસનારાં, સર્વ વૈભવોથી યુક્ત આનંદ, સુખ દીર્ઘાયુ ભોગવનારા, ઇત્યાદિ નામો અપાય છે. રજસુ તમોમલવાળા વત્તા ઓછા પુણ્યના તાન્ત્ર્યે, વિદ્યા અને અવિદ્યા પ્રસ્ત, સુખ દુઃખના પામનારા બંધનમાં સડનારા, અજ્ઞાની અને પાપી જીવો કહેવાય છે.

ઉપર લખેલા સૂત્રમાં નિત્ય પ્રલયમાં દરરોજ દેહની સાથે જીવની પણ દેહની પેઠે વૃદ્ધિ, ક્ષય થતો જશે. જ્યારે કીડીનું મરણ થશે અને તેને હાથીનો દેહ લેવો પડશે ત્યારે જીવને હાથીના જેવડો મોટો ખેંચી ખેંચીને બનાવવો પડશે અથવા તો હાથીને જે કીડીનો જન્મ લેવો હશે તો તેના જીવને કાતરી કાતરીને છેક કીડી જેવડો કરવો પડશે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. આવા આવા કુતર્કો જે દિગંબર ધર્મી જ્ઞેનોના છે, તેમનો મત અને તેઓનું વિજ્ઞાન શાસ્ત્ર આ અંશમાં વેદ વિરુદ્ધ હોવાથી શિષ્ટ લોકોને માન્ય નથી. તે સ્પષ્ટ દર્શાવવા ઉપરનું સૂત્ર છે. તેમજ આ સૂત્રની જે ટીકા હમે કરી છે, તેમાં શ્રુતિ સંમત જે સિદ્ધાંત છે તે સ્પષ્ટ કરવા હમે પ્રયત્ન કર્યો છે.

અન્ત્યાવસ્થિતેષ્વોમયનિત્યત્વાદ વિશેષ : ॥ ૩૬

સૂત્રાર્થ:—અંત્ય અર્થાત મોક્ષની અવસ્થામાં થનારું જીવ પરિમાણ નિત્ય થવાથી પૂર્વના આદિ તથા મધ્ય પરિમાણો પણ નિત્ય થશે. કારણ કે તેમાં ભિન્નતા નથી.

ટીકા:—મોક્ષ સમયે અંતિમ શરીરની જે સ્થિતિ છે તે નિત્ય છે, અને આદિ અને મધ્ય શરીરની સ્થિતિ અનિત્ય છે, એવો જે દિગંબરી જ્ઞેનોનો સિદ્ધાંત છે, તે ખોટો છે. જીવ નિત્ય છે. અને આદિ અને મધ્ય શરીરોમાં તે નાના મોટા દેહ. પરિમાણનો થાય તો તે તેના નાના મોટા શરીર આદિ અને મધ્ય શરીર ધારણના સબંધમાં લાંબો ટુંકો થશે. તેથી કરીને મોક્ષાવસ્થામાં જે શરીર છે, અને નિત્ય છે, તેનાથી વિલક્ષણ સ્થિતિ ત્રાજ્ઞ શરીરમાં થશે, માટે પ્રત્યેક શરીરમાં જીવનું પ્રમાણ અથવા માપ શરીરની સાથે પલટાતું જાય અને વજનમાં પણ વધઘટ થતું જાય તો જીવ પણ અનિત્ય હશે. તેથી આ મત શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. હવે એક સોનાની

લમડીના ત્રણ કટકા સમાન, ત્રણે કાળ કાળરૂપે એકજ કાળનું સ્વરૂપ છે. તે વાત ખોટી ઠરશે એક લાંબી લગડીમાંથી પેલા કટકાનું નામ પિત્તળ પાડીએ, બીજો કટકો તાંબાનો છે એમ માનીએ અને ત્રીજો કટકો સોનાનો છે. એમ કહી ચોકસીને ત્યાં જઈ એમ કહીએ કે આ ત્રણે કટકાની જે લગડી છે, તે સોનું છે તો તે વાત ચોકસી હસી કાઢશે અને કહેશે કે આ ત્રણે લગડીઓમાં સોનું તો એકજ લગડીમાં છે અને બીજા બે કટકામાં સોનું નથી. છેલ્લા શરીરમાં જોનોના મત પ્રમાણે જીવ જે સોનાને સ્થાને છે તે સત્ય છે અને નિત્ય છે. અને બીજા બે દેહોમાં એટલે આદિ અને મધ્ય દેહોમાં જીવ અનિત્ય અને ખોટો છે એમ ઠરશે માટે એ મત બુદ્ધિમાન પુરૂષો સ્વીકારશે નહિ. તે દર્શાવવા ઉપરના સૂત્રની યોજના છે. તેમજ આજુ જેવડો નાનો કે મહાન જેવડો મોટો જીવ માનીએ તો તેમાંથી કોઈ ગુણો જો આપ લે કરતા નથી. પણ જડ પર્વતની પેઠે જ્યાંના ત્યાં પડી રહે છે. અને જો જીવને નાનામાં નાનો માનીએ તો તેમાં અન્ય ગુણોનો અથવા ધર્મનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે તે પરમાણ્વરૂપ છે. માટે તે મત પણ શિષ્ટજનોને માન્ય નથી. આવી તરેહના જોન દિગં. બરીઓના કુતર્કો શ્રુતિ વિરૂધ્ધ છે. તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

પત્યુરસામજ્જસ્યાત્ ॥ ૩૭

સૂત્રાર્થ :—કારણ તથા કાર્યની એક્યતા નહિં હોવાથી ઈશ્વરનું અધિષ્ઠાતારૂપે થવું યોગ્ય નથી.

ટીકા:—પુતળાઓ બનવાનું કારણ કુંભાર જે ઈશ્વર સ્થાને તેનું નિમિત્ત કારણ છે. તેટલુંજ માનીને એસી રહેવું એવી જે વેદ બાહ્ય અનેક કલ્પનાઓ વેદ વિરૂદ્ધ મતવાળાઓની છે, તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. કારણ કે મટોડી વિના એટલે ભૌતિક પદાર્થો વિના (જે ઉપાદાન કારણ છે, તેના વિના) ઈશ્વર સૃષ્ટિ રચે છે અને એકલું નિમિત્ત કારણ છે. તે મત-મટોડી વિના કુંભાર પુતળા ઘડે છે તેના જેવો છે. તેમજ મટોડીમાં પાણી રેડી અને ગુદી તેમાંથી એક લોચો લઈ દંડ ચક્રની સહાયતા વડે પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેવા ઘાટ ઘડવાને કુંભાર સમર્થ થાય છે. એટલા માટે નિમિત્ત કારણ તે કર્તા. ઇચ્છા પ્રમાણે ઘાટ ઘડાઈ તૈયાર થયો તે જગત-કુંભારના દડ ચક્રાદિ સહકારી કારણો મટોડીમાં પાણી રેડી ગુદવાની ક્રિયા એ સર્વ મળી ઈશ્વરે આ જગતની રચના કરી છે, એવું હમે દેકેકેકાણે આ ગ્રંથમાં દર્શાવી ગયા છીએ. એટલા માટે આ જગતની

ઉત્પત્તિના કારણ વિશે કોઇ મતવાળા એકલુંજ નિમિત્ત કારણ લઇને વાદ કરે છે. કેટલાએક એકલુંજ ઉપાદાન કારણ લઇને વાદ કરે છે, કેટલાએક પંચમહાભુતોને અથવા તો ભૌતિક પદાર્થને એટલે કે સૂર્ય, ચંદ્ર, અગ્નિ, આકાશ, પ્રાણ, પ્રકૃતિ, પ્રધાન, મહત્, પરમાત્મ, જીવ, શરીર, ઇન્દ્રિય-શક્તિ, અથવા એકલો પુરુષજ આ જગતને ઉત્પન્ન કરે છે, એવાં કારણો કહ્યે છે તે સર્વ મતમતાંતરો યુતિ વિરૂધ્ધ હોવાથી શિષ્ટ સપ્રદાયમાં ચાલી શકે તેમ નથી. માટે ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે મુનિવર્ય વ્યાસજીએ, આ ગ્રંથમાં વિવિધ સૂત્રો વડે, શ્રુતિનું રહસ્ય જણાવવા અને તે શ્રુતિઓ એક બીજાથી વિરૂધ્ધ નથી એવું દર્શાવી સૂત્રોની રચના કરી છે. હમે ભેરીનાદે કહી ગયા છીએ કે શ્રુતિ વિરૂધ્ધ મનના કુતર્કો કરવા નહિ. શ્રુત્યાનુકુળ તર્ક કરવાથી તેનો આશ્રય કરનાર, નિશ્ચયવાળાને મોક્ષ માર્ગ જડે છે, અને કુતર્કો કરનારાઓ તો આંખે પાટા બાંધીને અંધારામાં કુવામાં આંધળાઓ જેમ અંધળાય છે, કુટાય છે અને કુવામાંથી અજવાળામાં આવી બહાર નીકળવાનો માર્ગ હાથ લાગતો નથી, તેમ પોતાનીજ કલ્પનામાં અને કુતર્કોમાં અંધળાયા કરે છે. કોઇપણ નિશ્ચય વિના તે વારંવાર પોતાના મનનાં સિધ્ધાંતો ફેરવ્યાં કરે છે અને અનવસ્થાને પ્રાપ્ત થાય છે. તેના મનની વિકલ્પતા મટી જઇ કદાપિ શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી. સત્ય સુઝતું નથી. એક દૃઢ નિશ્ચય થતો નથી. ઇશ્વરનો વિષય મન બુદ્ધિ તર્ક અને વાણીની જ્યાં ગતિ નથી જેનું વર્ણન અગ્રાહ્ય, અતર્ક્ય, અલક્ષણ, અચિત્ત્ય ઇત્યાદિ, રાખ્દોમાં કરી શ્રુતિઓ ચૂપ થઇ જાય છે. તે સ્વરૂપ સ્થિતિ જે સ્વાનુભવ ગમ્ય છે તે પ્રાપ્ત થતી નથી. જે પ્રમાણે એક છ મહિનાની છોકરીની આગળ વાત કરીએ કે, તું મરતું ખાઇશ નહિ, મર્યાં તીખાં લાગે છે, ગરમ પડે છે, અને તેથી ફાદલા વિગેરે થાય છે, આંખમાંથી પાણી નીકળે છે મોઢામાં આગઆગ થાય છે અને તેથી દાઝ્યો હોય તેટલું દુઃખ થાય છે અને રડે છે એટલી બધી શિખામણ આપ્યાં છતાં, પોતાનામાં અવિદ્યાને લીધે તે વાત સ્વીકારતું નથી. પણ જ્યારે મર્યાંને લઇ પોતાના મોંમાં ચાવે છે ત્યારે રડારોળ અને હાથપીટ કરે છે અને તીખું એ શી વસ્તુ છે, તેનું અનુભવ જન્ય જ્ઞાન તેનેજ થાય છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે નહિ વંદ્યા વિજાનાતિ ગુર્વી પ્રસવ વેદના પ્રસવ થતી વખત વેણુ આવી કેવું દુઃખ થાય છે, તેની સમજણ વાંઝણીઓને હોતી નથી. તે તો પ્રસવિ-નેજ હોય છે.

સમ્બન્ધાનુપપત્તેશ્ચ ॥ ૩૮

સૂત્રાર્થ:—પ્રધાન તથા પુરૂષની સાથે ઇશ્વરનો સંબધ નહિ હોવાથી ઇશ્વર પ્રધાન તથા પુરૂષના અધિષ્ઠાતારૂપે થઇ શકે નહિં.

ટીકા:—ઇશ્વર અસંગ અને નિર્લેપ હોવાને લીધે તેમાં પ્રધાનની પેઠે ભળી જવાનો અથવા તે કારણરૂપે રહેવાનો અથવા સંબધ થવાનો સંભવ નથી. કારણ કે પ્રધાન પુરૂષ અને ઇશ્વર એ ત્રણે નિરવયવ અને સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી એાતપ્રોત થઇ શકતા નથી. તેમજ પરમાત્મની માફક સેજભેજ પણ થઇ શકતાં નથી. માટે તે કારણરૂપે અથવા પ્રેરક તરીકે હોઇ શકે નહિં. તેમજ આશ્રયાશ્રયીભાવ હોઇ શકે નહિ. ઇશ્વરને મન નથી. તેથી મન વિના પ્રેરણા કરી શકે નહિ, તેમજ જ્ઞાન હોઇ શકે નહિં એવી વાદીની શકાતું સમાધાન એ છે કે પ્રધાન જડ છે, પરમાત્મુંએ પણ જડ છે, મન પણ અન્ન રસમય હોવાથી જડ છે. કોઇપણ સાધનની અપેક્ષા વિના શુદ્ધ ચૈતન્ય સર્વ કાંઇ કરી શકે છે, ઇશ્વરમાં જ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ એજ શુદ્ધ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે, માટે તેમાં પ્રેરણા શક્તિ પણ સ્વતઃસિધ્ધ છે. કોઇ અન્ય સ્થાનેથી આણી ઇશ્વરમાં ભરેલી નથી અથવા ઉત્પન્ન થયેલી નથી. એ સર્વ શક્તિ ઇશ્વરમાંજ સ્વરૂપે સ્થિત છે. તેથી તેમાં કાર્યકારણ ભાવ પણ તતુની માફક નથી. તેજ, એ જ્ઞાનનું ધોતક છે. તે પણ સ્વરૂપમાંજ સ્થિત છે. બહારથી લાવી ઇશ્વરમાં તેજને કોઇએ ભેળ્યું નથી. એટલા માટે શ્રુતિ તેને સ્વયંજ્યોતિ સ્વયંભુ, સત્યજ્ઞાન અનંત, પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ, આનંદમય, એવાં એવાં વિશેષણો આપી તેનું દર્શન કરાવવા પ્રયત્ન કરે છે અને ઇશ્વર જેનામાં સ્વતઃસિધ્ધ પ્રેરણા શક્તિ છે, તે શબ્દની જ્યાં ગતિ છે, તેથી પર છે, એમ કહી શ્રુતિઓ ચુપ થઇ જાય છે. ઇશ્વરની ઇચ્છાશક્તિથીજ આ જગતની ઉત્પત્તિ છે. એટલા માટે તેને આદિકારણ કહેવામાં આવે છે, અંતરનો અંતર પણ અંત આત્માજ છે. તેથી રીતેજ તે પ્રેરણાનો પ્રેરક પણ છે. એવો વેદમત છે. જ્ઞાનનું ધોતન કરનાર ચિદ્જ્યોતિ છે. તેને જ્યોતિર્ભય પુરૂષ, આત્મજ્યોતિ, સાક્ષાત્વહ્નિ, વિદ્યા સ્વરૂપ, સત્યજ્ઞાન, પ્રકાશક, પ્રેરક, નેતા, જગદોત્પાદક, સ્થિતિ લયોદ્ભવકારક, એવાં એવાં વચનો વડે શ્રુતિપ્રતિપાદન કરે છે. એ વિષયમાં ચત્વારિ શૃંગાઃ અગ્નિમીઢેઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ રીચે પ્રમાણે છે.

તેમાં એ જ્ઞાન સ્વરૂપ અથવા જ્યોતિસ્વરૂપને સદાશિવના નેત્રત્રય કહ્યાં છે અને શિવને અર્ધ નારીશ્વર અથવા સગુણુ બ્રહ્મ, ઈંડ્ર સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. તેના ત્રણ પગ તે ત્રણ ગુણુ અથવા શિવના ત્રણ સ્વરૂપ એટલે કે બ્રહ્મા, વિષ્ણુને રૂદ્ર ત્રિણિ જ્યોતિ, અષ્ટમુર્તિ, પચવદન, ચતુરવદન, શેષ, અવાગ, મનમુગોચર, અમેદ્ય, નિરવદ્ય, નિરાકાંબ, નિર્વિ-કલ્પ, એવાં એવાં નામે આપ્યા છે.

બ્રાહ્મણોનું આઘકર્તવ્ય શ્રૌતવિહિત કર્મ કરવાં એમ છે. તે કુર્ષન્નેવેહ કર્માણિં સંકલ્પાદેવાસ્યં યંચંલોકં મનસા વિભાતિં ઇત્યાદિ શ્રુતિએ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ દર્શાવ્યું છે, તેમજ વિમુરસો ઇત્યાદિ મત્રવડે આત્મજ્યોતિ જે વહ્નિ તે સર્વ જ્યોતિમાં મુખ્ય છે, એવું પ્રતિપાદન કર્યું છે. સૂર્યનારાયણ જે આત્મજ્યોતિનું ખીજું સ્વરૂપ છે તેનું વર્ણન હમે આગળ કરી ગયા છીએ, તેમજ ચંદ્ર, વિદ્યુત, અને અંતરિક્ષના દિવ્ય પ્રકાશક ઇન્દ્રાદિ દેવોની આલ્હાદક જ્યોતિ વિષે પણ આ ગ્રંથમાં દિગ્દર્શન કરાવી ગયા છીએ એટલે વિશેષ લખવાની અત્રે જરૂર નથી. સૂર્યનારાયણ જે કે પ્રત્યક્ષ દેવ છે. તથાપિ તે ઘણા દુર છે. રાત્રે તેઓનો અસ્ત થવાથી અંધારું થાય છે. તેથી હોમેનું દ્રવ્ય ઊન્નમિન્ન કરી જ્યોતિર્મય દેહો જે દેવ છે તેને પહેચાડી દુતત્વ કરી રાક્ષસ નથી. પ્રત્યેક ઘરમાં નિત્ય સગ્રધ ધરાવનાર પછી રાત્રે કે દિવસે સેજમાં પ્રાપ્ત થનાર, નિકટમાં નિકટ સગ્રધવાળો જે અગ્નિદેવ છે, તે આત્મજ્યોતિ અંતરનો શ્રેરક, જ્ઞાનનો દ્યોતક, સર્વ બ્રાહ્મણોને, સર્વ જ્યોતિમાં આઘ ઉપાસનીય છે, પ્રત્યક્ષ છે. તેનું યજ્ઞન કરવું એ યજ્ઞેનયત મયજંત દેવાં એ મત્રમાં પ્રથમાણિ ધર્માસન એમ પ્રતિપાદન કરેલું છે અને ઉડતાં વારનેજ તેનું પ્રાનઃકાળે ભજન કરવા શ્રુતિ પ્રમોદે છે.

સૃષ્ટિ નિર્માણ કરવાની પ્રભુની પધ્ધતિ કેવી છે, તેને આધારમૂળ એવા સાહચર્ય અભિપ્રાય કયાં છે? લોક કલ્યાણ, સુખ, આનંદ પ્રગતિ અને બંધનથી છુટવાં માટે પરમાત્માએ શી વ્યવસ્થા કરી છે? અજ્ઞાન અંધ કારમાં કુળતા દુઃખી જીવેએ કાનો આશ્રય લેવો? જ્ઞાનપ્રાપ્તિ શા સાધનો વડે થઈ શકે? તે પ્રાપ્ત થયા પછી તેનું પર્યાવસાન શામાં કરવું? તેના નિયમો શ્રુતિમાં દર્શાવ્યા છે. તે સિધ્ધ કરવા આ સૂત્રની રચના છે.

અધિષ્ઠાનાનુપપત્તેશ્ચ ॥ ૩૯

સૂત્ર થી:—ઇશ્વરમાં અધિજ્ઞાનની અપ્રાપ્તિ હોવાથી તેમાં અયોગ્યતા છે.

ટીકા:— સર્વ વાસણો અને રમકડાઓમાં મટોડી એ મુખ્ય કારણ છે અને મટોડી વિના તેઓનું અસ્તિત્વ નથી. તે હવે એ રમકડામાં અને મટોડીમાં કે ઘડા ગાગરમાં કુંભાર ભરાઈ બેઠેલો જણાતો નથી માટે ઘડાનું આદિ કારણ કુંભાર નથી તે પ્રમાણે આ જગતની ઉત્પત્તિ ગુણ ત્રયને લીધે છે, અને તેમાં તે દીસે છે પણ તેમાં કાંઈ ઇશ્વર જણાતો નથી. એટલા માટે આ જગતની ઉત્પત્તિમાં તંતુથી પટ થયા તે પ્રમાણે આદિ કારણ જે પ્રધાન ચોતચોત છે. તે સિવાય તેમાં બીજો કાંઈ ઇશ્વર છે એવો વેદવાદીઓનો સિધ્ધાંત ખોટો હરે છે એવું તાર્કિક લોકોનું કહેવું છે અમે તેને તે શ્રુતિ વિરુદ્ધ લાગે છે. અધિષ્ઠાન એટલે કૃતૃત્વ ધર્મવાન મટોડી અથવા પ્રધાન નથી. પ્રધાન તો એક સાધન દ્રવ્ય છે. તે જડ છે અને સાધન વિના પણ ઇશ્વર પોતાના સહૃદયથી જગતની ઉત્પત્તિ કરી શકે છે.

શ્રુતિમાં સર્વજ્ઞ લોકાન અસ્રજત લખ્યું છે તેનો અર્થ એવો છે કે સ એટલે તે ઇશ્વર લોકાન એટલે આ જગતના લોકોને અસ્રજત એટલે સ્વજા છે. એવો થાય છે મટે પ્રધાનવાદીનો તર્ક અને કલ્પના સ્વીકારવા યોગ્ય નથી, જે પ્રમાણે પુત્રાં બનાવવામાં મટોડીની જરૂર હોય છે એક દિવસે મટોડી મળી નહિ અને કુંભારને રમકડા ઘડવાની જરૂર પડી ત્યારે તેણે ખાડના રમકડાં બનાવ્યાં, પથરને ઘડીને તેનાં રમકડાં બનાવ્યાં, લાકડાને કાતરી તેના રમકડાં બનાવ્યાં, કાગળ પર પેન-સીલથી ચિત્રી તેના રમકડાં બનાવ્યાં, કાગળને કાતરી વિવિધ રંગ પુરી દિવાળીમાં સાંગીપુરી સાથીઆ કાઢે છે તેવા રંગ એરંગી ચિત્રોની રચના કરી અને મટોડીને કહ્યું કે મારે જ્યારે અપ પડ્યો ત્યારે તું રીસાઈને આઘી ચાલી ગઈ માટે તારા વિનાજ હવે હું ઘડા, ગાગર આદિની ચિત્ર વિચિત્ર રચના કરીશ. તે પ્રમાણે ઇશ્વર પ્રધાનથીજ આ જગતને સજે છે તે તેનું મુખ્ય કારણ છે. અધિષ્ઠાન છે એમ હરતુ નથી. તેથી પ્રધાનવાદીના તર્કો સ્વીકારવા યોગ્ય નથી એ આ દ્રષ્ટાંત પરથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

કરણવચ્ચેન્ન ભોગાદિભ્ય . ॥ ૪૦

સૂત્રાર્થ :—ઇન્દ્રિયોની પેઠે ઇશ્વર પ્રધાનના અધિષ્ઠાન રૂપે છે. એમ કહેશે તો તે તે યુક્ત નથી કારણ કે ઇન્દ્રિયોમાં ભોગાદિ જોવામાં આવે છે. તેમ અહીં ભોગાદિનો સંભવ નથી

ટીકા :—પ્રધાનના પ્રવર્તક અથવા આદિ કારણ અથવા મુખ્ય કારણ એટલે અધિષ્ઠાન ઇશ્વર છે એમ કલ્પના કરો તો ઇન્દ્રિયોની પેડે તેઓ ભોગ ભોગવનારા છે અને શરીરવાળા છે એવું ઠરશે, શરીર વિના ભોગની પ્રાપ્તિ નથી. શરીર આ યુગ એટલે તેને પડવિકાર ક્ષુધા તૃષ્ણા વૃદ્ધિક્ષય, પરિચ્છિન્નતા ઇત્યાદિ લાગુ પડશે અને એવા શરીર ધર્મો ઇશ્વરને ઇશ્વરના ગુણોથી વિરુદ્ધ ધર્મો જે શરીરના છે તે લાગુ પડી ઇશ્વરનું ઇશ્વરપણું નાશ થશે એટલા માટે પ્રધાનવાદીની ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો સમાન શંકા કરણ સમાન છે તે અયુક્ત છે એમ આ સૂત્રથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

અન્તઃસ્વભાવ સર્વજ્ઞતા વા ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ :—ઇશ્વરને શરીરી માનવાથી ઇશ્વરમાં અંતઃપણાનો અથવા સર્વજ્ઞ ભાવથી રહિતપણાનો દેખા પ્રાપ્ત થશે.

ટીકા :—પુરુષ ઇશ્વર અને પ્રધાન એ ત્રણમાં પુરુષ અનેક છે અને તેના શરીર અને વિચાર તથા ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન છે માટે પુરુષના સરખો ઇશ્વરને માનીએ તો તે પણ ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાનવાળો થાય, આદિ અંતઃવાળો થાય, સંસ્કાર વડે સુખ દુઃખનો ભાગતા થાય અને એનું ઇશ્વર પણું જતું રહે માટે પુરુષ તે ઇશ્વર નથી તેથી તેના સંકલ્પ વડે સૃષ્ટિ થઈ તે વાત બરાબર લાગતી નથી. તેમજ પ્રધાન જે તતુપદ્ધતી પેડે લાગુ પડેલાં તેના સરખોએ એવી કલ્પના કરીએ તો ઇશ્વર પણ લાંબો પહોળો પરિમાણવાળો થાય. જે વસ્તુને પરિમાણ છે તેને સીમા છે એટલે ઇશ્વર પણ સીમા મધ્ય થઈ તેનું જ્ઞાન પણ સીમા મધ્ય થાય એટલા માટે પ્રધાનવાદીનો એ તર્ક ખોટો ઠરે છે. પ્રધાન પોતાની સામ્યાવસ્થા છોડીને વધતા ઓછા પ્રમાણમાં જગતની અંદર મિશ્રણ થએલું જણાય છે તે જડ છે. જડ વસ્તુમાં જ્ઞાનનો અભાવ છે. ઇશ્વર શક્તિ નથી. તે પોતાની સામ્યાવસ્થા છોડીને વધતા ઓછા પ્રમાણમાં સળભેળ થાય એવો ઇશ્વર નથી એટલા માટે ઇશ્વર વિષે પણ તર્કવાદીઓનો પ્રધાનમત જગતનું આદિ કારણ છે અને તેમાં જગદુત્પતિ ઇત્યાદિ કર્તૃત્વ ધર્મ છે એનો અસભવ છે. તેથી શ્રુતિ સંમત જે ઇશ્વર છે તેજ આ જગતનો ઉત્પાદક અથવા આદિ કારણ અથવા જેના સંકલ્પથી જગત ઉત્પન્ન થયું તે મયુક્તિક્વાદ છે શ્રુતિ સંમત છે એ દર્શાવવા ઉપરના સૂત્રની રચના છે.

ઉત્પત્ત્ય સંભવાત્ ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ :— ઉત્પત્તિનો અસંભવ હોવાથી ભાગવત આદીનો મત ખોટો છે.

ટીકા :—ભાગવત મતમાં વાસુદેવ (ઇશ્વર) માંથી સંકર્ષણ (જીવ) અને સંકર્ષણ (જીવ) માંથી પ્રદ્યુમન (મન) અને પ્રદ્યુમનમાંથી અનિરૂદ્ધ (અંહકાર) ઉત્પન્ન થયા એમ લખ્યું છે અને તેના દેવમંદિરમાં દર્શન કરવા તેથી મોક્ષ છે. કારણમાંથી કરણની ઉત્પત્તિ નથી. જેવી રીતે કે મટોડીમાંથી કુંભારે ઘડો ઉત્પન્ન કર્યો પણ કુંભારના દંડ ચક્ર મટોડીમાંથી ઉત્પન્ન થયા નથી અથવા તો કુંભારના શરીરમાંથી તે નીકળ્યાં નથી. માટે આ કારણોની ઉત્પત્તિ વાસુદેવમાંથી થઇ એવું જે પ્રતિપાદન કરાયું છે તે ખોટું છે. તેમજ દર્શન કરવાં એ ધર્મ ચક્ષુષ્યન્દ્રિયનો છે અને જેનાં દર્શન કરવાં તે દ્રવ્યવસ્તુ છે અને તે પરિચિન્ન પણ છે. તેમ તે સાકાર પણ છે. અંહકાર જડ છે, મન અન્ન રસમય અને પૃથ્વીના વિકાર રૂપે છે. આ સર્વ વાત જે ભાગવત મતમાં લખી છે તે શ્રુતિ વિરૂદ્ધ હોવાથી અને ચૈતન્ય રહિત હોવાથી ભૌતિક વિકારરૂપ છે. એક સંકર્ષણ તેજ ઇશ્વરનું સ્વરૂપ છે. તે કદાચ બ્રહ્મા છે એમ માનીએ તે સીવાય ભાગવતનો મત કાપાલિકના જેવો ખોટો ઠરે છે.

ન ચ કર્તૃકરણમ ॥ ૪૩

સૂત્રાર્થ :—કર્તામાંથી કરણ ઉત્પન્ન થતું દેખાતું નથી માટે ભાગવત મત ખોટો છે.

ટીકા :—આગલા સૂત્રમાં આ વિષયની ટીકા લખી છે માટે અત્રે ફરીથી તેનું તે લખવાની જરૂર નથી.

ભાગવત મતે વેદાધ્યયન, બ્રહ્મજ્ઞાન અને યજ્ઞ યાગાદિકને બદલે મને દર્શનથી અને ઘટ વગાડવાથી મોક્ષ થાય છે એવું પ્રતિ-
પામ્યું છે.

વિજ્ઞાનાદિભાવે વા તદ્વપ્રતિષેધઃ ॥ ૪૪

૪૪ :—વિજ્ઞાનાદિ ભાવરૂપ સર્વજ્ઞ ઇશ્વર છે એમ માનીએ છતાં મને કદી ખોટો ઠરતો નથી.

ટીકા:—વાસુદેવ, સંકર્ષણ ઇત્યાદિમાં જગત ઉત્પન્ન કરવાની નાશ કરવાની અને મોક્ષ આપવાની શક્તિ છે તો ચારને જુદા જુદા ગણીએ તો ચાર ઇન્દ્ર થાય છે. ચારને એકઠા ગણીએ તો પ્રત્યેકમાં જુદી જુદી શક્તિ હોવાથી એ ચારે જણ માંહો માંહુ બહી મરશે અને જો તેમાંથી એકાદ રીસાઇને આધો ખસી ગયો તો ત્રણે જણની જગત ઉત્પન્ન કરવાની ઇચ્છા પુરી થઇ શકશે નહિ માટે આવી તરેહનો ભાગવત મત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી અને તેનાજ જેવે પંચરાત્ર મતવાળાના મત પણ સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. તેમજ તે શ્રુતિ સમ્મત નથી.

વિષત્તિવેધાચ્ચ ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ:—વળી વિરોધને લીધે પણ ભાગવત મત અયુક્ત છે.

ટીકા:—ભાગવત મતનું શાસ્ત્ર શાંડિલ્ય નામના કોઇ ધર્મોચાર્યે ઘડી કાઢ્યું છે. તેટલા માટે તે ઇન્દ્રના શ્વાસોશ્વાસ સમાન જે વેદની શ્રુતિઓ અને સંહિતાના સાંકેતિક મંત્રો જે દેવને પ્રત્યક્ષ બોલાવી યજન કરવામાં આવે છે અને યજ્ઞથી થતાં અનેક ફાયદાઓ જળવાય છે તેની તુલ્ય આ કપોલ કલ્પિત પંથ બરાબરી કરી શક એવું માનવું શ્રદ્ધાથી જડ થઇ ગયેલા પુરૂષોત્તમ માત્ર હોય છે. આ મતનું ખંડન આગલા સૂત્રોમાં ઘણું કર્યું છે માટે પુનર્ફક્ત દોષ કરતા નથી.

બીજો અધ્યાય બીજો પાદ સંપૂર્ણ.

॥ ॐ श्री ॥

श्री ब्रह्म सूत्रनो आशय.

द्वितीय अध्याय—तृतीय पाद.

एव ईश्वरना विरोधनो परिहार.

न वियदश्रुते : ॥ १

सूत्रार्थः—श्रुति प्रतिपादित नाह होवाधी आकाशनी उत्पत्ति नथी.

अस्ति तु ॥ २

सूत्रार्थः—केटલીइ अन्य श्रुतिमां तो आकाशनी उत्पत्ति कही छे.

गौण्यसंभवात् ॥ ३

सूत्रार्थः—आकाशनी उत्पत्तिने प्रतिपादन करनारी श्रुति गौण छे
कारण के प्रथम कारण सामग्रीनो असंभव होय छे.

शब्दाच्च ॥ ४

सूत्रार्थः—श्रुतिना प्रमाणथी सिद्ध थाय छे के, आकाश उत्पत्ति
रहित छे.

स्याच्चैकस्य ब्रह्म शब्दवत् ॥ ५

सूत्रार्थः—उत्पन्न शब्दनो प्रत्यक्ष शब्दनी भाइक गौण तथा मुख्य
प्रयोग थाय छे.

टीकाः—सांकेतिक भाषा जेमां गुप्त अगाध ज्ञान विचार बर्गो छे, ओही
अंतःप्रेरणाने शब्दमां लावही अने ते वणी जे मंत्र द्रष्टाने प्रेरणा थर्छ
होय ते सिवायना अन्य पुरषे तेना अर्थ उपर वादविवाद करवा ओ
व्यर्थ छे. मंत्र द्रष्टा ऋषि ते क्यां के अने मारा जेवो पामर टीकाकार

તેનું વિવેચન કરે એ વાત ક્યાં? ઇશ્વરની વાણી શબ્દાતિત છે, તેને જ્યારે શબ્દમાં લાવવા જઇશું ત્યારે કંઈ ને કંઈ દોષની પ્રાપ્તિ તો થવાનીજ, બ્રહ્માની બુદ્ધિ ચાલી ત્યાં સુધી તેમણે અર્થ પ્રતિપાદન કર્યો. મારી બુદ્ધિ ચાલે એટલો પ્રયત્ન હું કરું છું. પ્રયત્ન ન કરવો અને આળસુ થઇ ઇશ્વરની સ્તુતિ ન સમજાય એમ જાણી તજી દેવી, તેના કરતાં પ્રયત્નમાં મડ્યા રહીએ તો આપણને હાથ પકડી આંધળાને ઉંચે ચઢાવનાર કોઈ હોય તે પ્રમાણે હમારી પણ પ્રગતિ કરવા હમને આ જગતનો નેતા સત્ય સુગ્નડશેજ, એવી મહિમ સ્તોત્રમાં પુષ્પદંત ગંધર્વે શંકરની સ્તુતિ કરી છે તેને પગલેજ ચાલી હમે પણ તેવી શંકરની સ્તુતિ કરીએ છીએ.

ત તેજોઽસૃજત (છાં-૬-૨-૩) એ શ્રુતિમાં પ્રથમ ઉત્પત્તિ તેજની કહી છે. તસ્માદ્વા ય તસ્માદાત્મન આકાશઃ સંમૂતઃ (તૈ. ૨, ૧.) એ શ્રુતિમાં આકાશની ઉત્પત્તિ પ્રથમ કહી છે, સામાન્ય પુરૂષને આ બે શ્રુતિમાં પરસ્પર વિશેષ લાસે છે. તથાપિ વિદ્વાન મનુષ્યો તેના બે વિભાગ કરે છે, તેમાં આજુબાજુના સંબંધ સાથે અન્ય કરતાં જ્યાં પ્રથમ ઉત્પત્તિનો અર્થ કર્યો છે, તે એક શ્રુતિને મૂખ્ય અને બીજીને ગૌણ કહી તેના અર્થની યોજના કરી છે, એટલા માટે શ્રીમદ્ વેદ વ્યાસે ઉપરના સુત્રમાં કહ્યા પ્રમાણે તેજનીજ ઉત્પત્તિ પ્રથમ છે તે સ્વીકારવી હમને પણ હીક લાગે છે, જે પ્રમાણે એક મનુષ્યના ત્રણ શરીરની અથવા તો પાંચ શરીરની કલ્પના છે તે પ્રમાણે આ વિષયમાં પણ બ્રહ્મને મમજવાની ખાતર તેના પણ ત્રણ ચાર અથવા પાંચ શરીરનીજ કલ્પના કરીએ તો, આકાશ એ તેનું સ્થૂણ શરીર છે, વાયુ એ બ્રહ્મના પ્રાણમય કાશ સ્થાને છે, અથવા સૂક્ષ્મ શરીર જેને કહે છે તે છે અને પ્રજ્ઞાન એ કારણ શરીર અથવા તો મહાકારણ સ્થાને અથવા બ્રહ્મવિદ્યા કે જે ઇશ્વર સાથે આળખાણ કરાવનારી છે તે તે સ્થાને અને તેજ તુરીયપાદ તરીકે આનંદ શાંન્તિ પ્રજ્ઞાનની યોજના કરી હોય તો શ્રુતિ વિરોધ આવતો નથી. તેમજ એક શબ્દ પ્રસંગને અનુસરીને મુખ્ય અને ગૌણ એવા અર્થમાં પ્રવર્તે છે. જેવી રીતે અદિતિઘૌં રદિતિરંતરિક્ષ મદિતિર્માતા સપિતા સપુત્રઃ વિશ્વેદેવા અદિતિઃ પંચજનાઃ અદિતિર્જાત મદિતિર્જનિતં આ સંહિતાના મંત્રમાં અદિતિને એટલે આકાશને જુદે જુદે નામે, જુદે જુદે પ્રસંગે, જુદા જુદા અર્થમાં વ્યતાવ્યુ છે. તેથી કરીને આ શ્રુતિ ખોટી છે એવી કલ્પના કરવી એ વ્યર્થ છે. કાંઈ સ્થળે એ ગૌણાર્થમાં અને કાંઈ સ્થળે એ

મૂખ્યાર્થમાં પ્રવર્તે છે. એકજ વસ્તુ માતા, પિતા, પુત્ર, જગતનો સ્વામિ, સંહાર કરક, ઉત્તમ થએલો અને ઉત્તમ થવાની શક્તિ સ્વરૂપ હોઈ શકે નહિ એવું જગતના મનુષ્યને લાગે છે. તથાપિ વિદ્વાનને આ સયુક્તિક ઇશ્વરના અગાધ અને ગૂઢ અર્થનું દર્શન કરાવે છે.

અન્ય રથળે ભૂરાઆકાશને ઇશ્વરની પાલનશક્તિ જેનું નામ મહા વિષ્ણુ છે, તેને સ્વામિ સુદર દહીને વર્ણન કરે છે. સૂર્ય કિન્નરને લીધે તેમના ઉપર પિંગા વાદળાનું અમ્બર પહેર્યું હોય તેવી કલ્પના છે. અમ્બર શબ્દનો અર્થ આકાશ અથવા રેશમી અમોઢીયું છે. એટલા માટે વિષ્ણુને પિતાંબર ધારી સ્વમસુદર કહે છે. રાત્રિકા શબ્દનો અર્થ રાત્રિ એમ કહેવાય છે. શુકલ પક્ષની રાત્રી તે શુકલ વર્ણની હોય છે. એટલા માટે રાધાને ગોરી અને કૃષ્ણને કાળા એવું નામ આપ્યું છે. કવિ નરસિંહ મહેતાએ શુદ્ધિની વૃત્તિનો નિરોધ કરવાથી કૃષ્ણ (ઇશ્વર)નું દર્શન થાય એવો શૃંગાર વર્ણવ્યો છે તેનો અર્થ નીચે પ્રમાણે કરીએ છીએ

(જુગ્મણાઈંદ પ્રભાતિયુ)

રોઝીરે રાધિકા રંગ જામ્યો ઘણો રસિયારજની રહી છે થોડી

એનો અર્થ એવો છે કે, શુદ્ધમણા નાડીમા યોગીએ ચિત્તની વૃત્તિનો નિરોધ કરવાથી (રોઝી) રંગ જામ્યો ઘણો એટલે શાંતિ અને આનંદ પ્રાપ્ત થયો, તેથી કરીને હે સ્વરૂપ શ્રી કૃષ્ણ રજની એટલે અવિદ્યા અથવા અંધકાર સ્વરૂપમાં મળવા માટે ઘણો થોડો વખતરોપ રહ્યો છે. ક્ષિતીજમાં સૂર્યસ્ત થતો હોય તે વખતે તેનું નામ ખારાને બદલે ક્ષીર સાગર કરીને કહે છે. અને તે ઉપર આકાશ અને ચાંદની સૂતાં હોય એવી કલ્પના છે. ના શબ્દનો અર્થ નહિ એવો થાય છે. અને ગ શબ્દનો અર્થ જયુ એવો થાય છે. અને શેષ એવો શબ્દ બાદ કરતા કરતા છેવટે જે રહ્યું તેનું નામ છે જગતને બદ કરતાં કરતાં બ્રહ્મસ્વરૂપ શેષ રહે છે. માટે બ્રહ્મ ઉપર એટલે શેષનાગ ઉપર પુરૂષ અને પ્રકૃતિ, ક્ષીરસાગર ઉપર સુતા છે અને પિતાંબર વસ્ત્ર જેણે પહેર્યા છે અને જે સૂર્ય નારાયણની અંદર છે તે મહાન ઇશ્વરી શક્તિનું વર્ણન હોય એમ લાગે છે. તેમજ સિધુરવાળા ગણપતિને સંધ્યા કાળના આકાશના લાલ વર્ણના જેવું લાલ અમ્બર પહેરાવ્યું છે. ઇત્યાદિ ઇપકો અતકર્ય અને અગાધ બ્રહ્મ શક્તિનું ધ્યાન ધરવા માટે યોગીઓએ પુરૂષ અને પ્રકૃતિનું રૂપ કલ્પ્યું છે. પછી તે ધ્યાન યોગમાં યોગીએ જે મૂર્તિની કલ્પના કરી ધ્યાન ધર્યું હોય, તેનું તેનું સ્વરૂપ રૂપ ધારણ કરી એ મહા વિષ્ણુ તે યોગીને દર્શન દે છે.

પ્રતિજ્ઞાઽહાનિરવ્યતિરેકાચ્છઽદેખ્ય . ॥ ૬

સુત્રાર્થ — વેદ વચનો વડે સર્વ કાર્ય સમુહ તથા બ્રહ્મ અભિન્ન છે, એમ હોવાથીજ વેદ પ્રતિજ્ઞામાં બાધ આવતો નથી.

ટીકા:—જેમ મનુષ્યનું કાર્ય માયા વડે, મિથ્યા ભાષણ વડે તથા હેતરપીડીથી થાય છે, તેમ વેદનો નિશ્ચય કોઇ પણ દિવસે મિથ્યા ભાષણ આદિ વડે થતો નથી. સર્વ સ્વલ્પદં બ્રહ્મ તજ્જલ્લાન્ (છાં ૩, ૪, ૧) ખરેખર આ સર્વ બ્રહ્મ રૂપે છે તેમાંથી તેની ઉત્પત્તિ થાય છે, તેને વિશે તેના લય થાય છે તથા તેને વિષેજ તે ચેષ્ટા કરે છે. યેના શ્રુતં શ્રુતં ભવત્યમતં મામન્વિજ્ઞાતં વિજ્ઞાતમિતિ (છાં ૬, ૧, ૧) જેનું જ્ઞાન થવાથી નહિ સાંભળેલું સાંભળવામાં આવે છે, નહિ માનેલું માનવામાં આવે છે તથા નહિ જાણેલું જાણવામાં આવે છે.

જે નિયમો અને ક્રમ જગતની ઉત્પત્તિના છે, તે બ્રહ્મને લાગુ પડી શકતા નથી. બ્રહ્મ કાલાતિત છે. તેમજ તે કાળનું સ્વરૂપ પણ છે. માટે ક્રમ જે કાળને લીધે છે, તેથી વિરુદ્ધજ બ્રહ્મ તરત છે. માટે તેના નિયમ તેને લાગુ પડતા નથી. જે પ્રમાણે એક પત્રટનના ઉપરીએ માર્ય શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે તરતજ એકદમ એકે સરખાં પ્રત્યેક માણસના પગલાં સામટા ઉપડે છે તે પ્રમાણે બ્રહ્મ રૂપ કમાન્ડરના હુકમ વડે અખીલ વિશ્વની ઉત્પત્તિ એકી વખતે છે કે ક્રમે ક્રમે છે તેની કલ્પના થઇ શકતી નથી. એટલા માટે શ્રુતિમાં જે કંચું છે તે ઉપરજ શ્રદ્ધા રાખી તે સત્ય છે એમ માનવું. તેનું દ્રષ્ટાન્ત એ છે કે, સૂર્યનો ગોળો આટલા નિખર્વ વજનનો છે. તે એટલો મોટો છે, ઇત્યાદિ વચનો જે કાંઇ ખચક શાસ્ત્રમાં લખ્યું છે તે ખોટું છે, એવું માનવાને આપણી પાસે કાંઇ પુરાવો નથી, કોઇ વાત આપણે જાણતા નથી માટે તે ખોટી છે, એ વાત સારી કહેવાય નહિ. આપણું અજ્ઞાન છે એજ સત્ય વાત છે. જેને શાસ્ત્ર કહે છે, તે અજ્ઞાત અને અબાધિત અર્થનું ઘોતન કરનાર હોવાથીજ તેને શાસ્ત્ર કહે છે, અને તે શ્રદ્ધાથી અને અભ્યાસથીજ સ્વાનુભવમાં આવે છે સૂર્યનારાયણનું માપ કરવા કોઇ કુટની પાટી લઇ ગયો નથી અને જઇ શકે પણ નહિ, સૂર્યનારાયણની પાસે પણ જવાતું નથી, તેની પાસે જતાં પહેલાં તો તે બળી ખાખ થઇ જાય છે. માટે ખચક શાસ્ત્રમાં જે લખ્યું છે તેજ માનવું ઉચિત છે. એક કવિએ કહ્યું છે કે, “આપુલ્યા મતિને ઉગાચી ચીખલ કાલવું ન કારે” એનો અર્થ એ છે કે, બ્રહ્મ વિષયમાં

શ્રદ્ધા રહિત થઈ પોતાની કપોત કલ્પના દોડાવ્યા કરવી અને કુતર્ક અને વાદવિવાદ કર્યા કરવા, તે ધુમાડાના બાયકા ભરવા જેવું છે. માટે તેમ કરવું નહિ એ દર્શાવવા અને શ્રુતિ વચન ઉપર શ્રદ્ધા રાખી તેમાં પરસ્પર વિરોધ છે એવી શંકા દૂર કરવા માટે ઉપરના સૂત્રની રચના છે.

યાવદ્વિકારં તુ ત્રિભાગો લોકવત્ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ :—લોકની માફક જે કાંઈ વિભાગ છે, તે સર્વ વિકાર રૂપે છે.

ટીકા :—જ્યાં જ્યાં ભેદનું દર્શન થાય છે તે તે સર્વ વસ્તુઓ કાર્યરૂપ અનિત્ય છે અને વિકારવાળી છે અને તે તે વસ્તુમાં બ્રહ્મના સર્વ ગુણ લાગુ પડી શકતા નથી, પણ દરેક વસ્તુમાં બ્રહ્મમાંનો એક ગુણ અથવા કેટલાક ગુણો હોય છે ખરા, માટે કાર્ય તે બ્રહ્મ નથી એમ સ્પષ્ટ જણાશે.

एतेन मातरिभ्रव्याख्यातः ॥ ८

સૂત્રાર્થ :—આથી વાયુનું પણ વિવેચન થએલું જાણવું.

ટીકા :—આકાશ વિશે જે કાંઈ લખ્યું છે, તેમાં વાયુ વિશે પણ ટીકા છે એમ સમજવું.

असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः ॥ ९

સૂત્રાર્થ :—સત્ સ્વરૂપ બ્રહ્મની ઉત્પત્તિ નથી કારણ કે બ્રહ્મમાં વિકારની ઉત્પત્તિ નથી.

ટીકા :—અસત્માંથી સત્નું ઉત્પન્ન થવું, તેનો અસંભવ છે, એ વિશે આગળ બેકુતના વાવેતરનું દ્રશાન્ત આપી લખી ગયા છીએ કે કંઈ ન વાવીએ તો જુવાર બાજરી ઉગતા નથી પણ ખેતરમાં બેડી જુવાર, બાજરીના બીજ નાખીએ તો જુવાર, બાજરી પેદા થાય છે. એટલે કે સત્માંથી કાંઈક વિશેષ સત્ની ઉત્પત્તિ છે પણ અસત્માંથી એટલે કે ખાલી મુઠ્ઠી વાવ્યાથી કાંઈ ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેમજ એક સત્ને ઉત્પન્ન કરનાર બીજું સત્, બીજા સત્ને ઉત્પન્ન કરનાર ત્રીજું સત્, 'ત્રીજાને ઉત્પન્ન કરનાર ચોથું સત્ એમ કહીએ તો અનવસ્થા દોષ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલા માટે સત્ રૂપ એક બ્રહ્મ જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ છે પણ

અહ્મની ઉત્પત્તિ છે નહિ. અહ્મ એજ મુળ પાત્રો અને છેલ્લી અથવા પહેલી મિથિત છે. છેલ્લીની છેલ્લી રિયતિ અને તેની છેલ્લી વળી તેની છેલ્લી એમ હોય શકે નહિ. જો એમ હોય તો અનવસ્થા દોષ પ્રાપ્ત થાય છે.

તેજોઽતસ્ત ૧ હ્યાહ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ:—તેજની ઉત્પત્તિ પવનમાંથી થઇ છે. કેમકે શ્રુતિમાં આ પ્રમાણે કહ્યું છે.

ટીકા:—અહ્મ અને જગત એનું વર્ણન શ્રુતિઓમાં બન્ને પ્રકારનું દીસે છે. એક મુખ્યાર્થ અને બીજું ગૌણાર્થ એમ બે પ્રકારના વિવેચન છે અને તેને લીધેજ શ્રુતિ ઉપર વિરોધનો અરોપ અજાનીઓ મુકે છે, દ્રષ્ટાન્ત તરીકે મરઘીમાથી ઇંડું પેદા થયું એ વાત ખોટી નથી, તેમજ મરઘીનું ઇંડું પેદા કરનાર તેને ઉછેરનાર અને તેનો નાશ કરનાર પ્રભુ છે એમ પણ કહેવાયછે. ત્યારે ઇંડું ઉત્પન્ન કાણે કર્યું? મરઘીએ ઇંડું ઉત્પન્ન કર્યું કે પ્રભુએ ઇંડું ઉત્પન્ન કર્યું. પ્રભુએ ઉત્પન્ન કર્યું તે કાંઈ આખે દેખાતું નથી અને મરઘીએ ઉત્પન્ન કર્યું એ તો પ્રત્યક્ષ દેખાયછે. આમાં સાચીવાત કંઈ તેનો નિર્ણય કરતા બન્ને વાત સાચી માલમ પડે છે. મરઘીએ ઇંડું પેદા કર્યું ગૌણાર્થ છે તે એટલા માટે કે મરઘીએ જાડ ઉત્પન્ન કર્યું નથી. માટે મરઘીમાં ઇંડું અને જાડ એ બે ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નથી. તેટલા માટે એને ગૌણ ઉત્પાદક કહી છે અને જાડ ઇંડું વિગેરે સર્વનો ઉત્પાદક એકજ પ્રભુ છે. તેનામાં સર્વને ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે માટે તેને જ્યાં ઉત્પન્ન કરનાર તરીકે શ્રુતિવર્ણન કર્યું છે, તે મુખ્યાર્થ છે એમ સમજવું અને મરઘીમાં તેની શક્તિ નથી, પણ ઇંડું ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે અને જાડ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નથી, માટે એ ગૌણ ઉત્પાદક છે. એમ જે શ્રુતિ કહેછે તે ગૌણાર્થ છે. વસ્તુતઃ મરઘીમાં પણ જે શક્તિ છે તે અહ્મથી વ્યતિરિક્ત કાંઈ જુદી શક્તિ નથી, પણ અહ્મનીજ શક્તિ છે. એકજ શક્તિ દ્રશ્ય અને અદ્રશ્ય એવા બે રૂપે પ્રતિત થાયછે. તેમાં અદ્રશ્ય શક્તિ છે તે મહાન શક્તિ છે અને મરઘીમાં દ્રશ્ય શક્તિ છે તે ગૌણ શક્તિ છે.

આ સ્થળે શક્તિ બે છે કે એક છે એનો નિર્ણય કરવા હમારા વિચાર વિદ્યત જનો આગળ મકીએ છીએ હમે એમ ધારીએ છીએ કે Power, Force strength, Centrifugal & Centripital forces

(પ્રાણ પાન ગતિ) એ વસ્તુ એ છે એમ દેખાયછે. વસ્તુ વિચાર કરતાં એ Forces એ Lower એ પ્રાણ એવું કહ્યું છે નહિ. ત્યારે એક અગ્નિથી વિરૂદ્ધ શક્તિ એકછે કે એ છે એનો નિર્ણય કેવી રીતે? એનું સમાધાન એમ છે કે, એમાં શક્તિનો ભેદ નથી પણ એકજ શક્તિ દીસાના ભેદને લીધે એ તરીકે દેખાયછે. દષ્ટાંત તરીકે એક રબરનો ગોળો ગબડતો ગબડતો પૂર્વથી પશ્ચિમ દીસા તરફ જાયછે. બીજો ગોળો ખરાબર તેની સામે પશ્ચિમથી પૂર્વમાં જાયછે તેથી બેઉ સામ સામા અથડાયછે અને તિર્યક ગતિ લેછે એક ગોળો ઉત્તર તરફ જાયછે અને બીજો ગોળો દક્ષિણ દીસા તરફ જાયછે. હવે આ બધી ગતિ એકછે કે અનેકછે? હમને તે તે એકજ લાગેછે.

આપ : ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ:—પાણી તેજમાથી ઉત્પન્ન થયું છે. આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં કહ્યું છે,

ટીકા :—હાઇડ્રોજન શબ્દ આર્દ્ર શબ્દ ઉપરથી નીકળ્યો હોય એવું લાગે છે. આર્દ્ર એટલે ભિનાશ હાઇડ્રોજન એક જાતનો વાયુ છે અને તે એકદમ સળગી ઉડે એવો છે. આ ઉપરથી હાઇડ્રોજનમાં જળ-તત્વ, વાયુતત્વ અને અગ્નિતત્વ એ ત્રણનું મિશ્રણ છે એમ લાગે છે. તેથી આધુનીક રસાયન વિદ્યા હાઇડ્રોજનનું પ્રયત્નકરણ કરવા અસમર્થ છે અને જે ૭૦ તત્વો કલખ્યા છે અને તેમાં વધઘટ થાય છે તેથી પણ આધુનિક રસાયણ શાસ્ત્ર અપુર્ણ છે એમ લાગે છે. ઓક્સીજન અને હાઇડ્રોજન મેળવી હાઇડ્રોજનની દાહક શક્તિ જુદી કાઢી નાંખીએ અને વાયુતત્વને પણ તેમાંથી કાઢી નાંખીએ તો આર્દ્રત્વ એટલે જળ ગેસ રહે છે. કાચ બનાવવામાં પથ્થરના કણ જેવું નામ સંકેત રેતી કરીને કહે છે તે ધન પદાર્થને અગ્નિની ભટ્ટીમાં નાંખવાથી રસ બને છે તે રસ જ્યારે ફરી જાય ત્યારે એટલે કે અગ્નિ તત્વ તેમાંથી જતું રહે ત્યારે કાચ જેવો ધન પદાર્થ બને છે. આ ઉપરથી અનુમાન થશે કે અગ્નિતત્વ એ આર્દ્રત્વ બનાવવા માટે જરૂરનું છે. હવે અગ્નિની gaseous state એટલે વરાળના જેવી સ્થિતિ થાય છે માટે વાયુમાંથી અગ્નિ થયો એમ જે શ્રુતિમાં લખે છે તે ખરું જણાય છે અને એક મહાભૂતમાંથી પાંચ મહાભૂત નીકળ્યાં અને જુદી જુદી સ્થિતિએ રૂપ ધારણ કર્યા એ બીના ખરી લાગે છે. અમે રસાયન શાસ્ત્રી નથી માટે

આ સૂત્રની ટીકા માટે કોઈ રસાયન શાસ્ત્રી હોય તો તે વિવેચન કરી શકે.

પૃથિવ્યધિકારરૂપશદ્ધાન્તરેભ્યઃ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ :—અધિકાર, રૂપ તથા અન્ય વેદ વચનોથી પૃથ્વી અત્રરૂપે પ્રતિપાદન થાય છે.

ટીકા :—અત્ર શબ્દવડે પૃથ્વીનું ગ્રહણ કરે છે. પણ ઘઉં ચોખા વીગેરેનું નથી. બ્રહ્મારણ્ય ઉપનિષદની શ્રુતિ તદ્વદ્વપાં શર આસીત્ત્સ મહન્યત સા પૃથિવ્યભવત વૃ (૧. ૨. ૨.)

“તે જળનું શીણ ઘટ્ટ થયું તથા તે ઘટ્ટ શીણ પૃથ્વીરૂપે થયું” આ પ્રમાણે લખ્યું છે. ડોળાયણ પાણી એક તપેલામાં ભરીને એક રાત રાખી મૂકીએ તો તળીએ કચરો ઠરે છે. એ કચરો ઘટ્ટ થાય એનું નામ પૃથ્વી છે. આ વાત અનુભવ સિદ્ધ છે તેમજ જ્યારે તેજ તત્વ એટલે અગ્નિતત્વ જેમાંથી ઓછું થાય છે. તે વસ્તુ કાળી હોય છે. અને પૃથ્વી પણ જેવામાં આવે છે. પૃથ્વીના વિકાર જે વનસ્પતિ આદિ છે તેને સળગાવીએ તો તેમાંથી કાળો ધુમાડો નીકળે છે. જેમાંથી અગ્નિતત્વ-જતુ રહે છે તેનો બરફ થઈ જાય છે અને બરફના પહાડના પહાડ જળમાંથી બની રહે છે. જળનું પ્રવાહીપણું તે પણ અદૃશ્ય થાય છે તે ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પૃથ્વી એ ગરમી વગરની, તેજ વગરની, પ્રવાહી-પણું વગરની, ઠડી અને કાળી છે. એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે. તેથી ઉપલા સૂત્રને અને બ્રહ્મારણ્યની શ્રુતિમાં કહેલી વાતને સત્ય ઠરાવે છે.

તદભિધ્યાનાદેવ તુ તલ્લિંગાત્સઃ ॥ ૧૩.

સૂત્રાર્થ :—પરમાત્માના અભિધ્યાનથીજ શ્રુતિમા ભૂતોને માટે ઇક્ષણ શબ્દ વાપર્યો છે, કારણ કે તે ભૂતોમાં અંતર્યામિરૂપે રહે છે. માટે તે સર્વના કર્તા રૂપે છે.

ટીકા :—આ જગતની સર્વ આકૃતિઓ અને ઉત્પન્ન થએલાં પચ મહાભૂતો જડ હોવાથી તેમા ચૈતન્ય શક્તિ નથી. એટલા માટે અંતર્યામિ-રૂપે તેમાં ઇશ્વરેજ પ્રવેશ કર્યો છે અને તેથી કરીને તે કેટલેક અંશે પરમાત્માનું કામ જડ વસ્તુ કરે છે એવા આભાસ થાય છે. પણ એ આભાસ મિથ્યા છે. અંદર રહેલો અંતર્યામિ તેજ કામ કરે છે. કારણ કે ઇક્ષણ શક્તિ ચૈતન્ય વિના બીજા કશામાં નથી. એ વિષય હમે આગળ

હાજી ગયા છીએ, માટે પિષ્ટ પેપણુ કરવુ અત્રે ઉચીત નથી. પરમાણુથી જગતની ઉત્પત્તિ, પ્રધાનથી જગતની ઉત્પત્તિ, ઇશ્વરમાં ભેદબુદ્ધિ ઇત્યાદિ, જૈન, કાપાલિક, પાશુપત્ય ઇત્યાદિ પથોમાં શ્રુતિ વિરુદ્ધ જેટલા અંશે કપોત્ત કલ્પના છે તે મિથ્યા છે અને શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. તેટલા માટે એવા કુતર્કવાદીઓને શિષ્ટ માન્ય કરતા નથી. અને તે મત વૈદિકોએ સ્વીકાર્યો યોગ્ય નથી. તેઓના સર્વવાદો ઉત્પન્ન થએલા પદાર્થ કર્તૃત્વ ધર્મવાળા સ્વતઃપ્રમાણ છે, એવી જે કલ્પના કરે છે, તે તેમનુ ઇશ્વરને સંપૂર્ણ જાણ્યા વિનાનુ અજ્ઞાનપણુ છે. આ અખિલ વિશ્વ જેટલું છે, તે સર્વ પન્મેશ્વરના એક અંશરૂપ છે અને જે વાદ છે, તે પણ તે અશનાજ વાદ છે, પણ આ જગત સિવાય ખીજા અનેક અંશો જે ગુપ્ત છે અને જગતની રચના સિવાયના છે, તે તે કાંઈ જાણતા નથી અને તેનું વર્ણન પણ કરી શકતા નથી. તે અવર્ણ્ય છે એમ શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલું છે જે પ્રમાણે સૂર્યના અનેક કિરણો-માંથી એક કિરણ જે કાંઈ કામ કરે છે તેટલુજ લોકોના જાણવામાં છે, પણ સૂર્યના ખીજા બધા કિરણો શું કરે છે અને તે કેવા છે તે કાંઈ જાણતું નથી. એક અંશમાંથી પણ આપણે નજરે એકજ સૂર્ય તેના ગ્રહ ઉપગ્રહો સહિત જોઈએ છીએ. પરંતુ બચક શાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે, આપણી આંખે જેટલા ચપચપ કરતા તારાઓ જણાય છે, તે સર્વ અનેક સૂર્યો છે અને તેઓની પાછળ આપણા સૂર્યની પેઠે તેના જુદા જુદા ગ્રહ ઉપગ્રહો છે, તે વિશે કાંઈ કંઈ જાણતું નથી. તે રચના પણ આ વિશ્વની રચના જે આપણે જોઈએ છીએ, તેમા સમાવલી છે અને ઇશ્વરના એક અંશમા આવી ગઈ છે. તે અશની કલ્પના એક ચતુર્થાસ પાદ છે. ખીજા ત્રણ ચતુર્થાસ પાદની એટલે કે ભાગની કાંઈને ખજાર નથી અને તે વિશે બ્રહ્મા અને વેદ પણ ચુપ થઈ બેસી રહે છે અને અવર્ણ્ય છે એમ બ્રહ્મ સ્વરૂપને વર્ણવે છે, તો આ ગિયારા જૈન આદિ કુતર્કીઓની શ્રુતિ વિરુદ્ધ કપોત્ત કલ્પનાઓને, અન્ય જડ પદાર્થને ચૈતન્ય સ્વરૂપ જાણનારાઓ કપિલાદિ આચાર્યોના શાસ્ત્રોને, સ્વતઃપ્રમાણ અને ઇશ્વરના સર્વાંશે જાણનાર તરીકે, શ્રુતિજ્ઞ પુરૂષો જેને મંત્ર દ્રષ્ટા મહર્ષિઓ અથવા તાત્ત્વીઓ કહે છે, તેની તુલ્ય સ્વતઃપ્રમાણ કેવી રીતે માની, શ્રુતિમા કહેલી વાત મિથ્યા માની જડવાદનું અવલંબન થઈ શકે ! માટે આ ગ્રંથમા જે જે સૂત્રોએ ભેદવાદીઓનુ ખંડન કર્યું છે, તેના ઉપર આ અમારી ટીકા સર્વ સૂત્રોને એક સરખી લાગુ પડે છે. એટલા માટે દરેક સૂત્રની સમજણ માટે આ અમારી ઉપરની ટીકા સમજવી.

ત્રિપર્યયેણ તુ ક્રમોડત ઉપપદ્યતેચ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ :—ઉત્પત્તિથી ઉલટી રીતનો ક્રમ પ્રલયનો પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકા :—આ બ્રહ્મ સૂત્રને યથાર્થ સમજવા માટે સહિતા, બ્રાહ્મણ, ઉપનિષદો, યોગશાસ્ત્ર ઇત્યાદિ વાંચવા જોઈએ અને તેમનો અભ્યાસ ગુરુ-દ્વારાએ કરવો જોઈએ. પણ હિંદી પ્રજાને હાલ કળીયુગ ચાલે છે, તેથી કરીને તેઓ આયુદ્ધા સો વર્સનું ભોગવ્યા વગર અકાળેજ મરી જાય છે, તેમજ ઉદર નિર્વાહની શીકરમાંને શીકરમાં તેમનું આયુદ્ધા જતું રહે છે. તેઓ કોઈપણ સ્વતંત્ર કામ કરવાને સાધન સપત્ત નથી કરણ કે, રાજ-સત્તા પરધર્મના હસ્તગત હોવાથી પરતંત્ર મળુમ કંઈપણ મહત્ત્વ કામ કરવાને અમમર્થ થાય છે, એ નિયમને અનુમરી તેઓ સામર્થ્ય રહિત છે. સસર્ગ દોષને લીધે વામીઓના પચમકાર તેઓનામાં ધુરયા તેથી તેઓની બુદ્ધિ બ્રષ્ટ થઈ છે. વેપારમાં સટો કરવો લેકવીડેશનમાં જતું અને લોકોના પૈસા ધાલીને ઇશ્વર, રાજા અને લોકોને ઠગવા એ ધંધો થઈ પડ્યો છે તેથી કરીને અને ધર્મના પુસ્તકો સરકૃત ભાષામાં હોવાથી, બોલાતી વર્તમાન ભાષામાં તેઓના તરજુમાં દ્રવ્યની તાણને લીધે અને દાતેશ્વરીઓની મતિ ક્ષણિક મુખમાં લેભાવવાથી ધર્મ સંબંધી પુસ્તકો છપાઈ બહાર પડતા નથી. તેથી જન્મમરણને તરી જતું અને ફરી દુઃખ ન થાય એવા મુખની પ્રાપ્તિ કરવી તેમનાથી બની શકતી નથી અને તેટલા માટે તેઓ ધર્મની ઉપેક્ષા કરે છે.

હવે કળીયુગની સ્થિતિ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં વેદ વ્યાસે વર્ણન કરી છે તે ત્યાં જોઈ લેવી હમે લખતા નથી. કળીયુગમાં ચારે વર્ણની ઐક્યતા તૂટી જાય છે અને તેમની શક્તિઓ એક બીજાને મહાય થયા નિનાની પરસ્પર વિરોધી થાય છે. તેથી કરીને કોઈ પણ સતકાર્ય થઈ શકતું નથી. બ્રાહ્મણ ધર્મનો અભ્યાસ કરે તો આખી જીંદગી જાય તોપણ એક જન્મ તે માટે પૂરતો નથી. તે ઠેકાણે તે પેટભરવાને માટે દેશાટન કરી પૈસો કેવી રીતે મેળવી શકે !!! ક્ષત્રિયો હથિયાર પકડી લક્ષ્મીને દરિઆ પાર જતી કેવી રીતે અટકાવી શકે. વેપારની સર્વ વસ્તુઓનો વ્યાપાર મોટા ભાગે પરદેશીઓ કરે છે અને તેમને હાથ રાજસત્તા હોવાથી અને ધનની મોટી મુડી હોવાથી દેશીઓને નસીબે વગર પૈસે સડાનો વેપાર કરવો એજ લખાઈ ચૂક્યું છે. શુદ્રોને બોધ કરનાર કોઈ બ્રાહ્મણ નથી તેથી તેઓ વિધર્મીઓના મોહમાં ફસાઈ દારૂડીઆ થઈ જાય છે અને કુસંપમાં ને દારિદ્રતામાં સડી કાઢે શું બાઈશુ તેની શીકરમાં ને શીકરમાં

રહે છે. આવી તરેની જ્યાં સ્થિતિ હોય ત્યાં આગળ બ્રહ્મ સૂત્ર જેવા ધાર્મિક સૂક્ષ્મબુધ્ધિના વિચારો કરવા માટે શાની વૃત્તિ શી રીતે થાય. તેનો વિચારનું કરવા બુધ્ધિમાન પુરૂષોને અને લોકસમૂહાર્થે ધનનો ભોગ આપનાર તથા પ્રયત્ન કરનાર પુરૂષોને હમે સપુરત કરીએ છીએ.

ઉપરના સૂત્રમાં પ્રલય કેવી રીતે થાય છે તે દર્શાવ્યું છે. જેવી રીતે દાદરના પગથીયા ચઢીને ઉપર જઈએ છીએ તેજ ક્રમે નીચે ઉતરા નથી પણ તેથી ઉલટા ક્રમે નીચે ઉતરીએ છીએ. તેવી રીતે જગતનો પ્રસવ થયો તેથી ઉત્પત્તિ રીતે તેનો પ્રતિ પ્રસવ થાય છે. એવું યોગશાસ્ત્રના અભ્યાસથી અને તે વિષયમાં અમારા પાતજલયોગ દર્શનની ટીકા વાંચવાથી સ્પષ્ટ થશે.

અન્તરા વિજ્ઞાનમનસી ક્રમેજનહિંગાદિતિચેન્ના વિશેષાત્ ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મ તથા બુદ્ધિની મધ્યમા વિજ્ઞાન તથા મન શ્રુતિમાં કહેલાં છે. વિજ્ઞાન તથા મનના ઉત્પત્તિ તથા પ્રત્યય બુદ્ધિની ઉત્પત્તિ તથા પ્રલયની મધ્યમા ક્રમે કરી જાણવા. શ્રુતિમાં બુદ્ધિ તથા મનના સબધમા બુદ્ધિ નિરૂપણ નથી. તેનું કારણ એકે ઇન્દ્રિયો તથા બુદ્ધિ વચ્ચે ભિન્નતા નથી.

ચરાચરઋપાશ્રવસ્તુમસ્યાન્ તદ્વ્યપદેશાંભાક્તસ્તદ્ભાવભાવિત્વાત્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—જન્મ તથા મરણનો જે વ્યવસ્થા છે તે ચરાચરના આશ્રવને લીધે છે. જીવનો જન્મ તથા મરણ સબધી ઉપદેશ ગોણું છે. શરીરના પાદુર્ભાવ તથા તિરોભાવને લીધે જન્મ મરણ શબ્દો છે.

ટીકા:—દ્રષ્ટાન્ત તરીકે એક કુંભાંતુ ઘર બધાવા માડ્યું તેમાં કુંભારે ગાગર, ઘડા, કેડી, નળીઆ, કુજ, કીકરાની લોટીઓ, લોટાઓ, તપેલાઓ બનાવી મૂક્યા માંડ્યા. જેમ જેમ માન બનતો જાય તે તે ક્રમે અથવા તો ક્રમ રહિત ઘરમાં મૂકતો જાય. હવે એ ઘરમાં જે બધાનું હતું તેમાં અને ગાગર ઘડા વિગેરે અંદર મૂક્યા હતા તેમાં આકાશ કેણે લાવી મૂક્યું? કેણે ઘડામાં આકાશ બેસાડ્યું કયા ક્રમે એ આકાશ તેમાં પેડું કુંભાર એક દહાડો પહેલ વહેલી એકલી ગાગરોજ બનાવતો હતો, બીજે દિવસે એની નજરમાં આવે તો ઘડા નળીઆ કે પાંછી ગાગરોજ બનાવતો હતો તેનો કંઈ નિયમ નહોતો. એની નજરમાં આવે તે દિવસે

તે ઘાટ ઘડવો અથવા અમુક અનક્રમે અમુક ઘાટ ઘડવો અથવા અમુક વસ્તુ ઉત્પન્ન કર્યા પછી અથવા તે ભાગીને ચુર્ણ થયા પછી ઘાટ ઘડવો એવો કાંઈ એનો નિયમ નહોતો. મટોડીના પરમાણુ તે નિત્ય હતા અને તેના આધાર ભાગીને ચૂરણ થતા તેને તે લેખવનો પણ નહિ અને કહેતો છો પડ્યા વખતે ભાંગેલા ચૂરણને પણ મેળવી તેમાંથી ઘાટ ઘડતો તેનો પણ નિયમ ક્રમ કંઈ નહોતો અને તે કુભારની ઇચ્છામા આવે તેવા તે ઘટ પેલા મટોડીના લોચામાંથી જનારો કરતો હતો. કુભારના ઘરમાં આકાશ ક્યારે આવ્યું, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, કાંઈ દિવસે આકાશ આવ્યું નથી અથવા તો ગયું નથી આકાશનો જે વર્તમાન દશામાંછે, તે તેવુંજ ઘર બધાના પહેલા જૂનકાળમા હતું. કુભારનું ઘર આગ લાગી બળી ગયું અને તેનો નાશ થયો. તે વખતે પણ ઘરમા જે આકાશ હતું તે તેમનું તેમ રહ્યું ઘરની બહારનું આકાશ જેવું તે તેવું રહ્યું. આકાશ તો નથી ઘરની સાથે બળ્યું, નથી ઉત્પન્ન થયું, કે નથી તેનો નાશ થયો. તેનો જેમનું તેમજે જ્યારે ઘર બધાનું હતું તે વખતે કાંઈએ તેમાં આકાશનો કંઈકો લાવી મૂક્યો ન હતો અને ઘર નાશ પામ્યું તે વખતે કાંઈએ તે આકાશને તેમાંથી કાઢી નાખ્યું નહતું. તે પ્રમાણે જડ પરમાણુઓમાંથી બ્રહ્મરૂપ કુભારે આ બ્રહ્માડરૂપી ઘર બનાવી તેમાંના પદાર્થો રચ્યાછે એમાં અક્ષાકાશ, વૃક્ષાકાશ અને મહદાકાશ એવા ભેદની કલ્પના માત્ર બુદ્ધિમાં છે અને બ્રહ્માજીએ તેના જુગા જુદા નામ પાડ્યા છે અને કહ્યું કે આ આકાશનું નામ કોડીમાનું આકાશ, આ આકાશનું નામ ઘડામાંનું આકાશ, આ આકાશનું નામ ગાગરમાનું આકાશ વિગેરે વિગેરે. તે પ્રમાણે આ જગતના સર્વ આકારની રચના જડ પરમાણુઓમાંથી બ્રહ્માજીએ બનાવેલી છે અને ઘર પણ બ્રહ્માજીનું બધાવેલું છે. એમાં ચૈતન્ય રૂપ જે આકાશ તેજ બ્રહ્માજી રૂપે બ્રહ્મામા રહ્યું છે અને તેનું નામ પરમેશ્વર પાડ્યું છે. લોટા, લોટી, કોડી અને ઘડામાંનું જે આકાશ છે તે આકાશનું નામ જીવ છે. બ્રહ્મામાનું આકાશ, ઘડામાંનું આકાશ, ઘરમાંનું આકાશ અને રવર્ગાદિ લોકોમાંનું મહદાકાશ અને ચિદાકાશ એકજ છે. પછી તેનું નામ ચિદાકાશ કહ્યું, પરમાત્માકાશ અથવા પરમેશ્વરાકાશ કહ્યું અથવા જીવાકાશ કહ્યું અથવા તો પરમાણુઓમાં રહેલું આકાશ કહ્યું. તે સર્વ ભુત, ભાવિ અને વર્તમાન કાળમાં એકજ ચિદ્રૂપ છે. કાંઈ ક્રમે તે નથી આવ્યું અને કાંઈ ક્રમે તે ગયું પણ નથી. તેમજ ઘરના આંદાઓમાં કાંઈ ક્રમે ઉત્પન્ન થયું નથી કે નાશ પણ થયું નથી. તે

પ્રમાણે અવિનાશી જીવ ઇશ્વર અને ચિદરૂપ એકજ છે. તે નથી ઉત્પન્ન થયા. નથી મરી ગયા કે તે કોઈ કાળને આધિન થયા. જન્મ મરણ તે પરમાત્માના આકારનું સ્પષ્ટ દર્શન અથવા ચુર્ણરૂપ અસ્પષ્ટ દર્શન એટલે કે વ્યક્ત અને અવ્યક્ત, જન્મ અને મરણ, સ્થૂલ શરીર અને સુક્ષ્મ શરીરના વિષયમાં કલ્પના કરી વિદ્યત જનોએ શ્રુત્યાનુકૂલ તર્ક ઉઠાવી સમજી લેવું અને પોતાના અનુભવમાં બ્રહ્મ તત્વને લાવવું. બ્રહ્મ તત્વ સમજાવવા માટે શેષ, શા દા, બ્રહ્મા અને વેદવાણી મંથી મંથીને યાદી ગયા. પણ મપૂર્ણ રીતે તેઓ નેતિ નેતિ કહીને ચૂપ બેસી રહ્યા. આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી ઉપરનું સૂત્ર અને આગલા સૂત્રો સારી રીતે સમજાશે.

નાત્માઽ શ્રુતેર્નિત્યત્વાચ્ચ તામ્યઃ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થઃ—આત્માની ઉત્પત્તિ નથી. કારણકે શ્રુતિના ઉત્પત્તિ પ્રકરણમાં કહી નથી. આ રીતે આત્મા નિત્ય હોવાથી તેમજ શ્રુતિ પ્રતિપાદન નહિ કરતી હોવાથી આત્મા ઉત્પન્ન થતો નથી.

ટીકા —આ-નશ એકજ છે. કોઈ કુદારે મટોડીના લાખો નાનામોટા ઘડા બનાવ્યા અને પોતાના ધરમાં રાખી મકયા. હવે ઘડાઓના આકાશ આવ્યું તે કયાથી આવ્યું લોકો એમ કહેછે કે ઘડામાં આકાશ પેદા પણ એ વાત નહન ખોટીજે એમ વિચાર કરવાથી જાણાયછે. ઘડામાં આકાશ પેદા નથી. પણ આકાશમાં ઘડો પેડોછે એ વાત સત્યજે. તેમજ જોટલા ઘડા આકાશમાં પેડાછે. તેટલા વિભાગ અને ભેદો આકાશના કહેવામાં આવેછે તે કલ્પના પણ ખોટીજે. જોટલા જોટલા અને જેવડા જેવડા ઘડા છે તે બધા એક એક છુટા પડેલાછે તેથી તે ઘડાઓના વિભાગછે એ વાત સત્યજે. પણ જો ઘડા માહેલું આકાશ તો એકજછે. તેમાંનું આકાશ કટકા થઈને ઝુટી જઈ હીકરી થઈ ચુરણ બન્યું નથી. ઝુટી તો ઘડો ગયો છે. હજાર ઘડામાંથી ૧૦૦ ઘડા ઝુટી ગયા તો તેમાંનું આકાશ જવું રહ્યું એમ કહેવાયછે. પણ તે આકાશના ૧૦૦ કટકા થયાએ નથી અને ઝુટી એટલે કે જે કાંઈ ઘડાના વિભાગછે તે વિભાગો લોકોએ ખોટી રીતે ઉધી સમજ્યાથી આકાશના વિભાગ ઘડામાં આકાશનું આવવું જવું એટલે આકાશનું જન્મ મરણ તેમજ ઘડાના સંકારો આકાશમાં મિથ્યા આરોપિત થયાંજે. વસ્તુતઃ તે સર્વ ભેદ સરકાર અને આવવું જવું તથા ઝુટી જવું અથવા બનવું એ ઘડાનુંજે. પણ આકાશ તો ઘડાની ઉત્પત્તિ

પૂર્વે હવું તે એકનું એક છે. આકાશમાં ઘડા મૂકાયા તે વખતે પણ તે આકાશ પૂર્વે જે સ્થિતિમાં હવું તેનું તે એકજ છે. ઘડાઓ કુટી ગયા પછી એટલે મરણ થયા પછી મહદાકાશમાંનો કોઈ વિભાગ મરી ગયો નથી કે ઓછો થયો નથી કે તે આકાશનું ચૂરણ થયું નથી તે તો સર્વકાળે તેવું ને તેવું છે. નિવિદાર છે. ભેદાભેદથી રહિત એક અને અદ્વય છે. દેશ અને કાળથી અતિત છે. ઘડો આ વખારમાંથી પેલી વખારમાં મૂક્યો અને તે વખારમાંથી ઘેરે ઘેર જઈ પણીઆરામાં ગોળીરૂપે દેખાયો તે આકાશનો કટકો નથી પણ ગોળી છે. એટલે મટોડીનો તે વિભાગ છે તેમજ મટોડી પર ખારાશ વીગેરે પાણી પીતી વખત જીભને લાગે છે તે ઘડાની માટીનો વિકાર છે પણ આકાશનો વિકાર નથી છત્યાદિ વિચારવાન પુરૂષે કલ્પના કરી લેવી. અનેક જળના પાત્રોમાં આકાશમાનો અદ્ર ભાસે છે. જેટલા પાત્ર તેટલા અદ્રના બીજ વાસણમાં દેખાય છે. હવે તેમાં કોઈએ વિવિધ રંગના વાસણ મુકી તેમાં વિવિધ સ્વાદનું પાણી ભર્યું છે. તેમાં ચંદ્રનું પ્રતિબિંબ વિવિધ રંગનું દેખાય છે. દરેક વાસણના પાણીને ચાખતાં તેના સ્વાદ પણ વિવિધ છે. આ સર્વ વિકારો છે. આકાશમાં જે ચંદ્ર છે તેને આ વાસણો સાથે અથવા તો ચંદ્રના જે અનેક બીજો દેખાય છે તેની સાથે કોઈ પણ રીતની લેવા દેવા નથી. પછી તે વાસણ રહેા કે કુટી જાયો. અંદર ચંદ્ર બીજ પડો કે ન પડો તેની દરકાર આકાશમાં રહેલા ચંદ્રને જરા પણ નથી. આ દ્રષ્ટાંત પરથી સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે કે એકજ અદ્વૈત બ્રહ્મ ઘટઘટમાં જીવરૂપે ભાસે છે. તે મિથ્યા અને આરોપિત છે. આ ઉપરથી જૈન લોકો જેટલા જીવ તેટલા બ્રહ્મ અથવા ઇશ્વર માને છે. તે વાત શ્રુતિ વિરૂદ્ધ છે અને તેથી તે અમારી બુદ્ધિમાં ઉતરતી નથી. જૈન ધર્મમાં વેદાનુકૂળ વાતો ઘણી છે અને તે ધર્મ અહિંસા પ્રધાન છે પરંતુ જે જે અશમાં તે વેદથી વિરૂદ્ધ છે તેટલાજ અશમાં અમોને તે માન્ય નથી જૈન પણ વેદાનુયાયીજ છે. તથાપિ ઉપર દર્શાવેલા ભેદને લીધે એ વૈદિક મતમાં ભેદવાદી તરીકે જણાય છે. આ ઉપરથી ઉપરનું સૂત્ર સ્પષ્ટ સમજાશે.

જ્ઞોડત યવ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ :—આત્માનાં ઉત્પતિ તથા પ્રલય નહિ હોવાથી તે નિત્ય ચૈતન્ય સ્વરૂપે છે.

ટીકા :—શ્રુતિમાં મનના જેવો આત્માને માનીએ તો મન જે પ્રમાણે ષડ્વિકારી છે તે પ્રમાણે આત્મા પણ વિકારવાન થાય. તેમજ ભેદરૂપે છે, એવી કલ્પના કરીએ તો તે શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. આ જગતની રચના કરવા માટે જ્ઞાનની આવશ્યક પ્રથમ જરૂર છે. જો જ્ઞાન ન હોય તો આવી હેતુ અને નિયમ પૂર્વક જગતના પદાર્થની રચના થઈ શકે નહિ. ઇન્દ્રિયઓદિ કરણોને કામમાં લઈ શકે નહિ. કુભારને દંડચક્રની જેવી જરૂર છે, તેમ ગંધાદિ પદાર્થ લેવા માટે આત્માએ નાસિકા ઇન્દ્રિય બનાવી છે. તેમજ તે ગંધની ઇન્દ્રિયને રહેવા માટે તેને મુકવાનું સ્થાન એટલે ઘર જેવું નાસિકા ગોલક અથવા પેટી જેવું બનાવ્યું છે. અચેતન વસ્તુ ઠંઠ કરી શકતી નથી. શ્રુતિમાં આત્માને નિર્લેપ, કરણો વિનાનો, નિત્ય, અવ્યવહારિય, અચિંત્ય, દૃષ્ટા, શક્તી, અદ્વૈય, અછેદ્ય, સર્વવ્યાપક વિભૂ ઇત્યાદિ વિશેષણો આપ્યાં છે. એટલા માટે શિષ્યની જે જે શંકાઓ છે તે વેદ વિરુદ્ધ હોવાથી સ્વીકારવા ગોચર નથી.

ઉત્ક્રાન્તિગત્યાગતિનામ્ ॥ ૧૯.

સૂત્રાર્થ :—જીવનું ઉદ્ભવગમન, ગમન તથા આગમન શ્રુતિમાં કહ્યું છે. તેથી જીવ પરિચ્છિન્ન છે.

ટીકા :—શિષ્યની શકા વિષે જે જે ટીકાઓ છે તે આગલા સૂત્રોમાં આવી ગઈ છે. તેથી તેનું તે લખવાની જરૂર નથી.

સ્વાત્મના ચોત્તરયોઃ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ :—પાછળના ગમન તથા આગમન સાથે પોતાના આત્માનો સંબંધ હોવાથી જીવ અણુ છે.

ટીકા :—હમે આકાશ વિષે આગલા સૂત્રોમાં ટીકા કરી ગયા છીએ. ઘડામા આકાશ ભરાયું નથી. પણ આકાશમાં ઘડો ભરાયો છે. તથાપિ બોલવામાં એવું આવે છે કે ઘડામા આકાશ છે. આ ઘડાનું આકાશ એવો વ્યવહાર પણ થાય છે. કારણ કે તે આકાશમાં પાણી ગાગરના જેટલું સમાતું નથી. તે પ્રમાણે જે કાંઈ ગમન આગમન લખ્યું છે તે ગુણનું અથવા વિકારનું એટલે કે અહમમત્વ, સસ્કાર, મનોવૃત્તિની ચચળતા, પ્રાણવાયુ તથા હૃદયના ધપકારો, દેહને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ ઇત્યાદિનું આગમન છે. એટલે કે અસ્પષ્ટ શરીરનું આગમન છે. એ

વિષયમાં પણ હમે ખાટા ખારા જળના કુંડામાં જેટલા કુંડા તેટલા ચંદ્ર દેખાય છે, ઇત્યાદિના દ્રષ્ટાતો આગળ આપી ગયા છે. બ્રહ્મરૂપ ચૈતન્ય આવતુએ નથી, જતુએ નથી અને લેપાયમાન પણ થતું નથી. એટલા માટે શિષ્યની જે જે શંકાઓ અત્રે છે તે શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. જ્યાં આત્માનું આવાગમન શ્રુતિમાં કહ્યું છે, તે ગૌણ છે. તેનો અર્થ વ્યવહારમાં અને શબ્દમાં મનોવિકાર અને દેહનું આવાગમન એટલે લિંગ શરીરનું આવાગમન છે એમ કહેવાય છે. સત્તાવીશ તત્વના સ્પષ્ટ શરીરમાંથી મરણ સમયે દસ તત્વ છોડી દીધાં એટલે સ્થુલ દેહની રાખ થઇ ગઇ ત્યારે ૧૭ તત્વ બાકી રહ્યાં. વૃત્તિ નિરોધ સમયમાં એટલે કે કુંભક પ્રાણાયમમાં સત્તર તત્વમાંથી પદર તત્વ નિવિઙ્ગ્ય સમાધિમાં લય પામી ગયા. એટલે બાકી બે તત્વ રહ્યા, પુરૂષ અને પ્રકૃતિ, પુરૂષ અને પ્રકૃતિમાં પણ પ્રકૃતિ એકરૂપે પુરૂષમાં લય પામી ગઇ એટલે કે પ્રકૃતિનો જે ક્ષોભ હતો તે બંધ પડીને સામ્યાવસ્થામાં પુરૂષના શરીરમાં લય પામી રહી. એટલે એકજ તત્વ નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહે છે અથવા શુદ્ધ ચૈતન્ય કહે છે, વિભુ કહે છે, નિત્ય કહે છે, સ્વયંજેતિ સ્વય આત્મા, સ્વસ્વરૂપ, સ્વતંત્ર બંધન રહિત, શાન્ત અને આનંદરૂપ, અખંડ શુદ્ધ, દૃષ્ટા, શાક્ષી પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ વિશેષણોથી જેનું વર્ણન કરે છે અને વેદ વાણી શબ્દમાં લાવી દર્શન કરાવે છે અને પછી ચૂપ થઇ જાય છે અને પોતાની અવધી પુરી થઇ હવે એથી આગળ શબ્દની ગતિ નથી એમ કહી ચૂપ થઇ જાય છે, તેવું સ્વરૂપ જે કાંઈના જાણ્યામાં નથી અને જેનો એકજ અંશ આ જગત છે તે અને જેના બાકીના સર્વ અંશ અગમ્ય, અગોચર છે અને જાણવામાં આવતા નથી. એવું નામ રૂપ રહિત જે કાંઈ શેષ છે, દ્રષ્ટા છે, શાક્ષી છે, તે ચૈતન્ય અકલ એવું છે તેજ એક તત્વ છે અને શાંખ્યના છવીશ તત્વો ઉડી ગયા.

નાણુરતચ્છુતેરિતિ ચેન્નેતરાધિકારાત્ ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ :—આત્મા અણું નથી. શ્રુતિમાં તેનું પ્રતિપાદન કર્યું નથી, એમ માનવું અયુક્ત છે કારણ કે અન્ય સ્થળે અણુત્વનું પ્રતિપાદન છે.

સ્વશબ્દોન્માનામ્યાં ચ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ :—સાક્ષાત્ શ્રુતિ વચનથી તથા અલ્પપણાથી આત્મા અણું છે.

અવિરોધશ્ચન્દનવત્ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ:—ચંદનની માફક વિરોધ નથી.

અવસ્થિતિવૈશેષ્યાદિતિ ચેન્નામ્યુપગમાદ્વદિ હિ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ:—હરિચંદન માફક આત્માની સ્થિતિમાં ભિન્નતા નહોતી આત્માને ચંદનનું દ્રષ્ટાંત યોગ્ય નથી આમ માનવું યોગ્ય નથી. કારણ કે આત્માની સ્થિતિ હૃદયમાં છે, એ રીતે વેદમાં નિરૂપણ છે.

ગુણદ્વા લોકવત્ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ:—જીવ આત્મા છતાં લૌકિક દ્રષ્ટાંતની માફક ચૈતન્ય ગુણ-સ્વરૂપે આત્મા વ્યાપવાના સમર્થતા વાળો આવતો નથી.

વ્યતિરેકો ગંધવત્ ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ:—જીવ આત્મા છે, છતાં તેનો ચૈતન્ય ગુણ ભિન્ન પદાર્થમાં ગંધની માફક હોય છે.

તથા ચ દર્શયતિ ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ:—આત્માનું નિરૂપણ શ્રુતિમાં પણ તેજ પ્રમાણે છે.

પૃથગુપદેશાત્ ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ:—આત્મા ચૈતન્ય વડે આત્મા દેહને વ્યાપી રહેલ છે, એ રીતનો શ્રુતિનો પૃથક્ ઉપદેશ છે.

તદગુણસારન્વા -તુદ્વયપદેશ :પ્રાક્ષવત્ ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ:—જેમ આત્માનો પ્રાક્ત ગુણ કહે છે તેમ બુદ્ધિના ગુણરૂપ સારને પ્રહણ કરી શ્રુતિમાં આત્માનો અણુપણનો ઉપદેશ છે.

ટીકા !—જીવાત્મા આણુરૂપે છે. હૃદય સ્થાનમાં છે. ચંદનના ટપકાનું દ્રષ્ટાંત દીવા જેવો છે પ્રાણની પેઠે આવાગમન છે મનથી જાણવા જેવો છે. પ્રાણ સ્વરૂપે છે. ગુણ ગુણીના સંબંધે છે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. વર્ણન શ્રુતિમાં છે તે જીવાત્માનું સ્વરૂપ ધર્શાવવા માટે છે તથાપિ જીવાત્મા જે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. એક છે તે અનેક છે. તે જીવાત્મા બુદ્ધિની વૃત્તિઓમાં ભિન્ન ભિન્ન સંસ્કારોને લીધે બુદ્ધિની ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિઓ વડે સુખદુઃખ, ઇચ્છા, રાગદ્વેષ, આવાગમન, હૃદય સ્થાને રહેવું ઇત્યાદિ બુદ્ધિના સંસર્ગને લીધે જીવમાં આરોપીત છે. જાય છે આવે છે તે પ્રાણ અને બુદ્ધિમાં ભળેલા સંસ્કાર સહિત ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે તે સ્પષ્ટ થવા આકાશનું દ્રષ્ટાંત ચાલુ અધ્યાયના ૧૬મા સૂત્રની ટીકામાં જોઈ લેવું.

યાવદાત્મભાવિન્વાચ્ચ ન દોષસ્તદર્શનાત્ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ :—આત્માનો બુદ્ધિ સાથે સંયોગ જ્યાં સુધી આત્મા સંસારી છે, ત્યાં સુધી છે, એ રીતનો દોષ નથી. કારણ કે શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે સમ્યક દર્શનનો અભાવ છે ત્યાં સુધીનો જીવનો આત્મા સાથે સંયોગ છે.

ટીકા :—અમે આગલા સૂત્રોમાં આકાશ વિષે ટીકા કરી ગયા છીએ ઘટ અને મઠમાં આકાશ પેહુ નથી. પણ ઘટ અને મઠ આકાશમાં પેહા છે. તે પ્રમાણે જ્યાં સુધી યથાર્થ દર્શન છે. એટલે કે જે જેવું છે તેને તેવું જાણ્યું છે ત્યાં સુધી આત્માની સાથે બુદ્ધિસત્ત્વ સ્થિત છે. પણ જ્યારે ઉલટી સમજ થાય છે ત્યારે આત્માનું અદર્શન થાય છે અને જગદાકાર વૃત્તિ થાય છે. એ પાંતજલ યોગશાસ્ત્રના ૪ થા સૂત્રમાં **વૃત્તિ સાહચર્ય મિતરત્ર** એ સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે, ઉધી સમજણ થવાનું કારણ અવિદ્યારૂપ વાદળું જ્યારે બુદ્ધિના માથા ઉપર આવે છે ત્યારે આકાશમાંનો ચંદ્ર દેખાતો નથી. જે ગામ ઉપર વાદળ આવ્યું હોય તે સિવાયના ખીજા બધાં ગામો, શહેરો અને આખું બ્રહ્માંડ ચંદ્રને જેવો ને તેવો જોય છે. માટે જે કાંઈ ઢંકાયો તે ચંદ્ર નથી પણ જે ગામડા પર વાદળ છે તે ગામના લોકો ઢંકાયા છે અને તેમની આંખે દેખાતું નથી. તે પ્રમાણે જેઓ અવિદ્યારૂપ અંધકારમાં મસ્ત થયેલા છે અને દેહના અધ્યાસ કરી હું અને મારું એવો સંસ્કાર બાંધી રહ્યા છે તેઓ આત્માથી વિમુખ થઈ જન્મ મરણની સંસૃતિમાં ફર્યા કરે છે અને દુઃખ

વેઠ્યા કરે છે. આનંદ અને સુખ તથા શક્તિ તેમનાથી દૂર નાશી ગયાં ગયાં છે. આ સર્વનું કારણ બુદ્ધિ સત્વમાં જે મનોવ્રત્તિ ઉઠે છે. તેની અવસ્થા યથાર્થ દર્શન અને અયથાર્થ દર્શન થવું એ છે. આત્માને કાંઈ એમાં લેવા દેવા નથી. દેહ-પ્રાણ, ઇન્દ્રિય, બુદ્ધિ અને મનમાં જે કાંઈ સામર્થ્ય આવ્યું છે તે સર્વ સામર્થ્યે બ્રહ્મમાં ખીજ ભાવે રહેલું હોવાથી ખીજમાંથી જેમ થડ મૂળ શાખા ફળ પર્ણ ઇત્યાદિ થાય છે તે પ્રમાણે બુદ્ધિ સત્વ ખીજ સહકારી કારણે અને કરણો વડે કરીને આત્મસત્તાને લીધેજ જગતની નાના પ્રકારની વિચિત્ર રચના કરવા બુદ્ધિ સમર્થ થાય છે.

પુસ્ત્વાદિવત્ત્વસ્ય સતોઽભિવ્યક્તિયોગાત્ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ :—બુદ્ધિનો સંયોગ વીર્ય આદિની માફક વિભિન્ન હોય છે. કારણ કે તે સંયોગ અભિવ્યક્ત થાય છે.

ટીકા :—અમારા ર્દ્રાધ્યાયના પ્રથમ પૃષ્ઠ ઉપર લખવામાં આવ્યું છે કે બ્રહ્મણઃ શકાશાત્ નાના વિચિત્ર જગદ રચન્ સામર્થ્યાત્ બુદ્ધિરૂપા બ્રહ્મશક્તિરેવ પ્રકૃતિ આત્માની સાથે બુદ્ધિ સત્વનો સંબંધ આ શ્રુતિ ઉપરથી કેવો છે તે મમજ્ઞશે. પરંતુ એ સંબંધ ભૂત, ભાવિ અને વર્તમાનકાળમાં કેવી રીતનો છે તે વિષે કાંઈ જણાવ્યું નથી. તેમજ જગતના ઉત્પત્તિકાળમાં અને પ્રલયકાળમાં તે સંબંધ નિત્ય છે કે અનિત્ય છે. ભાવરૂપે છે કે અભાવરૂપે છે. તે વિષે પણ કાંઈ કહ્યું નથી. પ્રલયકાળમાં અભાવરૂપે છે. એ કલ્પના અથવા શંકા ખોટી છે. શ્રુતિ વિરૂધ્ધ છે, કેમકે અભાવમાંથી ભાવ ઉત્પન્ન થાય છે એવું કાંઈ ઠેકાણે લખ્યું નથી. તેમજ જેવું જગત છે તેવું તે તેવું પ્રલયવિનાનું હમેશા સદ્ભાવ રૂપેજ છે, એવી શક્ય પણ શ્રુતિ સંમત નથી. અખિલ જગત જ્યારે પ્રલય કાળમાં નાશ પામી ખીજરૂપે બ્રહ્મમાં સ્થિત છે. એજ પ્રમાણે વીર્યની પેઠે ખીજરૂપે બાહ્યાવસ્થામાં જે પ્રમાણે વીર્ય ગુપ્તરીતે ખીજના સરખું હોય છે અને યૌવનકાળે તે ખોતાની સંપૂર્ણ ખીલાવટમાં પ્રગટ થાય છે અને વૃદ્ધાવસ્થામાં તેનો નાશ થતો જઈ આખરે લયમાં જાય છે તદ્વત્ બ્રહ્મનો અને પ્રકૃતિનો સંબંધ છે એવી કલ્પના કરીએ તો તે બંધ બેસતી છે અને શ્રુતિથી વિરૂધ્ધ પણ નથી. સુસુપ્તિ અવસ્થામાં જે પ્રમાણે બુદ્ધિ સત્વ બ્રહ્મની સાથે જોડાઈ સામ્યા-

વસ્થામાં એટારહિત હોય છે પણ જ્યારે સ્વપ્નાવસ્થામાં આવે છે ત્યારે તે અસ્પષ્ટ ગર્ભના સમાન એટા કરે છે. યૌવનમાં તે જ્યારે વિકારમાંથી સ્પષ્ટ થાય છે અને અનેક કાર્ય કરે છે તે પ્રમાણે પ્રકૃતિ પણ જગતની નાના વિચિત્ર રચના સમાન અને શાંતિની અવસ્થા છોડી પ્રવૃત્તિ કરે છે અને જે પ્રમાણે બીજલાવનો ત્યાગ કરી ફળપ્રુલ્લ ડાળ મૂળ સહિત વૃક્ષ સોભે છે તેવી સંપૂર્ણ દશામાં પ્રકૃતિ ખેતાનું કાર્ય કરે છે. પ્રલયકાળમાં તેનું અસ્તિત્વપણું બીજ ભાવે પ્લહમાં ગુપ્ત રહે છે. આ પ્રમાણેની કલ્પના કરીએ તો કારણ વિના કાર્યથી ઉત્પત્તિનો સંભવ છે અથવા તો કારણ અને કાળ વિના એકદમ ઉત્પત્તિ થાય છે એવી એવી સર્વ કપોલ કલ્પીત શક્યોનાં નિવારણ થાય છે તે દર્શાવવા ઉપરના સૂત્રની રચના ભગવાન બ્યાસમુનિએ કરેલી જણાય છે.

નિત્યોપલબ્ધ્યનુપલબ્ધિપ્રસંગોઽન્યતરનિયમોઽન્યથા ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ :—જો આત્માનો બુદ્ધિ આદિ ઉપાધિ સાથે સંયોગ ન-
માનીએ તો દરેક વસ્તુની પ્રાપ્તિ હમેશ થાય અથવા હમેશને માટે અભાવ
થાય. આ બેમાથી એક રીતનો નિયમ હોવો જોઈએ.

ટીકા :—અન્યત્રમના અભૂવ ના દર્શનન્યત્રમના અભૂવંના
ઓષમ્ (પૃ. ૧-૫-૩) આ શ્રુતિ વાક્ય પ્રમાણે બુદ્ધિ જ્યારે જુદાં જુદાં
કામ કરે છે ત્યારે તેના નામ જુદાં જુદાં પડે છે. જ્યારે કોઈ લહીઓ લખ-
વાનું કામ કર્યા કરે છે ત્યારે કારકુન એવો શબ્દ કહેવાય છે. રસોષ
કરવાનું કામ કરે છે ત્યારે રસોષઓ એ નામ તેને અપાય છે. ચોક્કી
પહેરાનું કામ કરે છે ત્યારે તેને સીપાઈ કહે છે અને ગાદી ઉપર ચઢી
બેસે છે ત્યારે શેડીઓ એ પ્રમાણે કહેવાય છે. આ સર્વ કામ કરે છે
ત્યારે તે એકનો એકજ માણસ હોય છે પણ કામને લીધે તેના નામ
માત્ર જુદાં છે તે પ્રમાણે બુદ્ધિ સત્ત્વ એકજ છે તથાપિ તેની વૃત્તિ
સંકલ્પવિકલ્પાત્મક હોય છે ત્યારે તેનું નામ મન કહેવાય છે. જ્ઞાન
સ્વરૂપની સાથે સાત્ત્વિક ભાવે જોડાય છે ત્યારે એ બુદ્ધિને બોધરૂપી અથવા
બુદ્ધિ એવું નામ અપાય છે. જ્યારે કોઈ વિષયનું ચિંતન કરે છે ત્યારે
તેનું નામ ચિત્ત એમ કહે છે અને જ્યારે અહંમત્ત્વની વૃત્તિ ધારણ
કરે છે ત્યારે તેનું નામ અહંકાર એમ કહે છે. બુદ્ધિ તો એકજ છે.
પણ ચાર ઠેકાણે કામ કરે છે તેથી તેના નામ જુદાં જુદાં છે. તે માત્ર
સંજ્ઞાવને લીધેજ છે. એક માણસને તેની છોકરી બાપા કહી બેસાને

છે. તેના છોકરાની વહુ સસરાજી કહીને બોલાવે છે. તેની બહેન તેને બાપ કહી બોલાવે છે અને તેની મા દીકરા કહી બોલાવે છે. તેમ છતાં તે કાંઈ ચાર પુરૂષ નથી. જેને સંબોધિત કરવામાં આવે છે તે એકજ પુરૂષ છે. તેમ છતાં આ જે કાંઈ નામ પાડ્યાં છે તે તેના સંબંધને લઈને પાડ્યાં છે. આ સંબંધ નિત્યનો છે? કે અનિત્ય છે? એટલે નિત્યનો નથી. સદાજ અનિત્ય છે એમા શું સમજવું? તેના ઉત્તરમાં અમે કહીએ છીએ કે નથી નિત્ય સંબંધ કે નથી અનિત્ય સંબંધ નિત્યાનિત્ય સંબંધ કહીએ તો ચાલે. મા મરી ગયા પછી દીકરો કોનો દીકરો કહી બોલાવનાર કાંઈ નથી બહેન મરી ગયા પછી ભાઈ કોનો ભાઈ કહી બોલાવનાર બહેન તો મૃત્યુ પામીછે. આજ પ્રમાણે ધણી મરી ગયા પછી વહુ કોની? આમ ઉત્તરોત્તર વિચારી લેવું. હવે આ સર્વ મર્યા પછી બાકી રહ્યો જે પુરૂષ તે કોનો? તેના સર્વ સંબંધી તો નાશ પામ્યાં છે. કદાચ તે બધાં જીવતાં હોય અને પુરૂષે સન્યસ્ત લીધું અથવા મૃત્યુ થયું તો પછી સંબંધ શો રહ્યો. તે પ્રમાણે પાતળલયોગશાસ્ત્રમા જે સૂત્ર છે તે **વૃત્તિ સારુણ્ય મિતરત્ર** એટલે જેવી જેવી જગ્યા જગ્યા જગ્યાને મનની કૃતિ થાય તેને અનુમરીને ફળની પણ તેવીજ પ્રાપ્તિ થાય. પણ જગ્યાને પુરૂષે સન્યસ્ત લીધું અગર ગુજરી ગયો તે વખત તેના સ્ત્રી માતા વીગેરે સંબંધીઓ સંબંધ રહિત થઈ ગયાં તેવી રીતે જગત્કારવૃત્તિ વડે કરીને બાણે બ્રહ્મ જગતમા છેજ નહિ એવી અવસ્થા થઈ વૃત્તિ ભમ્યા કરેછે એનું નામ પ્રકૃતિની અસામ્યાવસ્થા અથવા વિકલતા કે વિવૃત્તિ કહેવાયછે. જગ્યાને નિરોધ અવસ્થામાં વૃત્તિ આવેછે તેને બ્રહ્માકાર વૃત્તિ અને સામ્યવસ્થામાં પ્રકૃતિનો સંબંધ બ્રહ્મ સાથે બીજ લાવે રહેછે. ત્યારે તેનું નામ સખીજ સમાધિ અથવા સંગ્રજાત યોગ રિધાત કહેછે પણ જગ્યાને બીજ પણ ઘોવાઈ જાયછે અથવા લયમા જાયછે અથવા કુલકની સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાયછે ત્યારે નિવિકલ્પ સમાધિ અથવા અસંગ્રજાત યોગ જેને કહેછે તે વરસાદનું એક દીપુ સમુદ્રના અધાગ જગ્યામાં એક થઈ ગયું હોય તેના સરખું થાય ત્યારે તેને સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઈ એમ કહેછે અને એ સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિનું સામર્થ્ય, રૂપ, અને ગુણ સમુદ્ર જેવાં હોયછે. સમુદ્ર અમે દીપુ એ ભેદ જતો રહ્યોછે એ દીપાનુ નામજ સમુદ્ર છે. એદીપુજ મોટા મોટા પર્વત જેવડા મોજ થઈ ઉઠ્યોછે એ દીપુજ મોટી મોટી આગબોટો અને ગનબોટો સાથે અથડાવી ચુરેચુરા કરી હુગાવી દેછે. એજ દીપુ અનેક આગબોટોને અનેક વડાણોને અને અનેક ઉતાડોને મોક્ષતીરે

પહોંચાંડી ધારેલે બંદરે ઉતારેછે અને તેને આગમોટમાંથી મુક્ત કરીને સ્વતંત્ર બનાવી આનંદ શાંતિ અને પોતાના કુટુંબ સાથે હસાવી રમાડી કહ્લોલ કરાવી રહેછે. આ ટીકામાં જોઈએ તે કરતાં એક ડગલું અમે આગળ ભર્યું છે પણ તે અમારા વાંચક વર્ગને સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિનો અનુભવ સ્પષ્ટ રીતે કરાવવા માટે અમારી યથા શક્તિ જે હાંધી લખ્યું છે તે અમારી ધારણા અમારા પ્રેરક શ્રી શંકર પરિપૂર્ણ કરો અને વાંચકવર્ગને પણ અહીંઆ જીવનમુક્ત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરાવો અને મરણ પછી તે સર્વ સામર્થ્યવાન બ્રહ્મ દશાને અનુભવો એજ અમારી પ્રાર્થના છે.

કર્તા શાસ્ત્રાર્થવત્વાત્ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થ:—શાસ્ત્રનો અર્થ સિદ્ધ થાય છે, તેથી જીવને કર્તારૂપે માન્યો છે.

ટીકા:—ઇશ્વરની પ્રાર્થના, સ્તુતિ, પુજા, દાન, પૂજ્ય, લોકોપકાર, દયા વિગેરે કરવાં એવો શાસ્ત્રનો વિધિરૂપ ઉપદેશ છે. તેમજ કરવું, હિસા ન કરવી, ચોરી ન કરવી ઇત્યાદિ નિષેધ વાક્યો ગુરૂ શાસ્ત્ર, શ્રુતિ વિગેરે પ્રબોધે છે તે જો જીવને કર્તા ન માનીએ તો કેને કહે છે. એ શુ શાસ્ત્રનો મિથ્યા બડબડાટ છે? શું તે ભિંત ચાંલલા કે ઇશ્વરને પ્રબોધે છે? ઇશ્વર ને પૂજા કરવી એમ પ્રબોધે છે એવું માનીએ તો ઇશ્વર કેની પુજા કરે, એટલા માટે આ સર્વ કુતર્કો શ્રુતિ વિરુદ્ધના છે એટલા માટે આ સર્વ વિધિ નિષેધના શાસ્ત્ર જીવનેજ પ્રબોધે છે, કારણ કે જીવને શીખામણ દેવાની છે. જીવના દુષ્ટ સંસ્કારો ધોવાના છે. જીવને ઉચ્ચ દશામાં આણવો છે જીવની સત્વ શુદ્ધિ કરવી છે. જીવનું અહંમત્વ મૂકાવવું છે. જીવને જડ વસ્તુ પર જય અપાવી તેના કાબુમાં તે કામ કરે એવો જય સંપાદન કરાવવો છે. ઇન્દ્રિયોને આધીન ન રહેતાં ઇન્દ્રિયોનો સ્વામી બનાવવો છે. સ્વર્ગનું સુખ વૈભવ અને આનંદ જીવને અપાવવો છે, ચાર દેહમાંથી જીવને છોડાવી, મોક્ષ તીરે પહોંચાડી, સ્વતંત્ર કરવો છે, તેને માયાનો સ્વામિ બનાવવો છે અને માયાની તાબેદારી છોડવવી છે. મનનો પણ જય કરાવવો છે. જય શબ્દનો અર્થ એ છે કે, તેના ઉપર પોતાની સત્તા બેસાડી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તેની પાસે કામ લેવું અને હુકમમાં રાખવું અને તેની તાબેદારી તળેથી ખસી જવું એનું નામ જય થયો એમ કહેવાય છે. ત્યારબાદ પ્રાણનો પણ જય કરી સંયમને સેવી સવિકલ્પ સમાધિમાં આશ્વ થઈ ઇશ્વરના જેવા બની ચાર પ્રકારની મુક્તિ મેળવી ઇશ્વરપણું પ્રાપ્ત

કરવું અને આખરે જળખિંદુ સિદ્ધમાં લળી જાય છે તેમ સ્વરૂપસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એવો વિધિ અને નિષેધ શાસ્ત્રોનો બોધ જીવને નથી તો કેને છે. એનો જવાબ શંકાશીલ મનુષ્યને કાંઈ સુજતો નથી. શાસ્ત્ર ઉપર શ્રદ્ધા નાખી જેનો મોહ નાશ પામી ગયેલો છે, જેને આ જગતની વિચિત્ર રચના અને નિયમોનું યથાર્થ દર્શન થયું છે, જેણે ઈશ્વરની કૃપા વૈરાગ્ય, તપ, યોગ અને જ્ઞાનવડે મેળવી છે તે સદેહ રહિત, પર્વતના જેવો દૃઢ, રિથર અને ડગે નહિ એવા નિશ્ચયવાળો પુરૂષ થઈ સ્વરૂપ સ્થિતિને પામે એટલા માટે તેને કર્તા, યજમાન ઇત્યાદિ શાસ્ત્રવેતાઓએ અને ઈશ્વરે ગણ્યો છે. કારણ કે કર્તા વગર કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. એ પણ નિયમ શાસ્ત્ર છે. એ સ્પષ્ટ બતાવવા માટે ભગવાન સૂત્રકારે ઉપરનું સૂત્ર લખેલું છે.

વિહારોપદેશાત્ ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થ :—સચારનો શ્રુતિમાં ઉપદેશ હોવાથી જીવકર્તા રૂપે માનવો જોઈએ.

ટીકા :—આ સૂત્ર ઉપરથી એમ જણાય છે કે, જન્મમરણ જીવની ઇચ્છાનુસાર થાય છે. સ્વપ્નમાં પણ જે જે વિહારની ઇચ્છા થાય છે તેને અનુસરવા જીવાત્મા કદરથાનમાં જાય છે. જાગૃત અવસ્થામાં જ્યારે તેને બાહ્ય સૃષ્ટિમાં સ્થુલ પદાર્થોની સાથે વિહાર કરવાની ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તે નેત્રસ્થાનમાં આવી રહે છે અને જ્યારે નિર્ગિચ્છ થાય છે ત્યારે ગાઢ નિદ્રામાં હૃદયસ્થાન અંતર્યામિ સાથે લળીને રહે છે. એટલા માટે ઇચ્છા કરનારો કર્તા જે જીવ છે તે ઇચ્છાને અનુસરનારો છે એ વાત સિદ્ધ થાય છે.

ઉપાદાનાત્ ॥ ૩૫

સૂત્રાર્થ :—ગ્રહણકર્તારૂપે હોવાથી જીવકર્તારૂપે છે.

ટીકા —વ્યાકરણ શાસ્ત્રમાં કર્તા વિના ક્રિયા હોઈ શકતી નથી. પ્રથમ વિભક્તિ તો કર્તાનીજ છે, એવું લખ્યું છે ક્રિયા કરનારો ન હોય તો પ્રધાન, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ ઇત્યાદિ જે જડ વસ્તુઓ છે તે જ્ઞાન વિના ક્રિયા કેવી રીતે કરી શકે? એટલા માટે આ હેતુ અને નિયમ પૂર્વક રચના

કોઈ મહાન બુદ્ધિમાન જ્ઞાનિ ચૈતન્ય સ્વરૂપ વિના થઈ શકે નહિ. જીવ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. માટે ઈંદ્રિયોને જેથી નિયમમાં ચલાવવી એટલે કે પ્રેરી અને તેને જેથી છે દાબુમાં રાખવી તે સર્વ જીવરૂપ કર્તા વિના બીજો કોણ કરી શકે એમ છે. મનને નિગ્રહ કરવો અથવા તે મનને વિષય ભણી દોડાવવું તેની ઇચ્છા કોણ કરે. માટે કર્તા, ક્રિયા, કાળ, દેશ, કરણ, ઉપ-કરણ, કારણ, કાર્ય નિમિત્ત અને ઉપાદાન વિના સુવ્યવસ્થિત કેવી રીતે કરી શકાય. એટલા માટે શ્રુતિમાં જીવને કર્તા કહ્યો છે અને શિવને નિર્લેપ કહ્યો છે તે વિચાર સર્વોત્તમ છે અને બુદ્ધિમાનને તથા શ્રદ્ધાળુ-એને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

व्यपदेशाच्च क्रियायां न चेन्निर्देशविपर्ययः ॥ ૩૬

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિમાં ક્રિયાના સબધી જીવને ઉપદેશ છે, તેથી જીવને કર્તા માન્યો છે. જો તેમ ન માનીએ તો જે જીવના અબંધમાં કહ્યું છે તે ખોટું ઠરે.

ટીકા :—કર્મના સંસ્કારને લીધે ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે અને તેથી લિપ્ત લિપ્ત દેહ પૂન્ય પાપ સુખ દુઃખ ઇચ્છા અને દ્વેષ જે ચૈતન્યના ગુણો છે તે જીવ વિના બીજા કોનામાં હોઈ શકે. સંસ્કાર વિના ઇચ્છા કેમ પેદા થાય જ્યારે ઇશ્વર કર્મ અને કર્મના ફળોથી નિર્લેપ છે એમ શાસ્ત્ર અને વહેપારથી સિદ્ધ થાય છે તો પછી જીવને કર્તા ન કહીએ તો કર્તા કોને કહેવો ?

उपलब्धिब्रह्मनियमः ॥ ૩૭

સૂત્રાર્થ :—ઇષ્ટ તથા અનિષ્ટની દૃષ્ટિમાં અનિયમ છે, તેમ જીવની પ્રવૃત્તિમાં કારકની વિચિત્રતાને લીધે નીયમ નથી.

ટીકા :—કર્તાના પૂર્વ સંસ્કારને લીધે ઇચ્છા જીવાત્માની બુદ્ધિમાં ઉત્પન્ન થાય છે. ઇશ્વર નિર્લેપ છે. તેથી તેને કર્મ, સંસ્કાર લેપાયમાન કરી શકતા નથી. પ્રધાન અથવા બુદ્ધિ જડ છે તેમાં ચૈતન્યના ગુણ સંલવતા નથી અને કર્તા થઈ સંસ્કાર બંધાતા નથી. જ્યારે બુદ્ધિમાં સંસ્કાર બંધાતા નથી ત્યારે તેને સુખ દુઃખનો ભોગ થતો નથી, સુખ દુઃખનો ભોગ, તો જેણે અહંમત્વ ધારણ કર્યું છે, એવો જીવ ભોગવે છે. એટલા માટે જીવકર્તા રૂપે છે. પણ તે સ્વતંત્ર કર્મનું ફળ લેનારો નથી. કર્મના

ફળની વ્યવસ્થા કરનાર ઇશ્વર છે. કર્મ કરી તેમાં મમત્વ રાખવું કે ન રાખવું એ વાત જીવને આધીન છે અને એ ઉપરથી સંસ્કાર બંધાવવો કે સંસ્કાર વિનાના થવું એ જીવના હાથમાં છે. જે પ્રમાણે કોઈ રસોઇઓ લોટ, લાકડાં, તપેલી, પાણી, અગ્નિ ઇત્યાદિવિના રસોઇ કરી શકતો નથી, તે પ્રમાણે જીવાત્માને કર્મનું ફળ આપવા માટે દેશ કાળ દ્રવ્ય કરણ ઉપ-કરણ ઇત્યાદિ સાધનોની જરૂર પડે છે. જ્યારે ઇશ્વર દેશકાળાદિની અનુકુળતા આણી પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે ત્યારે કર્મનું ફળ જીવાત્મા આપે છે, રસોઇ થતી ન થતી એ પણ રસોઇઆના જ્ઞાન ઉપર આધાર રાખે છે. રસોઇઆનો પૂર્વ સંસ્કાર જલેખી બનાવવાનો છે. તેથી તે જલેખી બનાવી શકે છે. પણ તેનામા ગેબર બનાવવાની આવડત નથી તેથી કરીને તે ગેબર બનાવી શકતો નથી અને શેડને કહે છે કે મને ગેબર બનાવતા આવડતા નથી. મારો પૂર્વ સંસ્કાર ગેબર બનાવવાનો મેં બાધ્યો નથી. કોઈ ગુરુ પાસે હું ગેબર બનાવવાનું શીખ્યો નથી. ગેબર એવો શબ્દજ મેં તમારે મોઢે માલખ્યો છે. ગેબર ચણાના લોટના થાય છે કે ઘઉંના મેદાના થાય છે તે પણ હું જાણતો નથી. મારી બુદ્ધિમાં એ વાતનો સંસ્કાર છેજ નહીં. માટે હું ગેબર કરવા અસમર્થ છું. આ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે કર્તૃત્વ ધર્મ પ્રધાન કે પ્રકૃતિમાં નથી. જ્ઞાનવાન જીવાત્મા હોવાથી કર્તૃત્વ ધર્મ જીવાત્મામાંજ સંભવે છે. એ વાત સૂચવવા માટે ભગવાન શ્રી વ્યાસમૂનિએ ઉપરનું સૂત્ર રચ્યું છે.

શક્તિ વિપર્યયાત્ ॥ ૩૮

સૂત્રાર્થ:—જીવ કર્તાર્પે છે. કારણે તેમ ન હોય તો શક્તિ વિશે ફેરફાર થાય.

ટીકા:—આગલા સૂત્રાની ટીકામાં આ વિશે વિવેચન થઇ ગયું છે, માટે અત્રે વિશેષ લખાવવાની જરૂર નથી.

સમાધ્યભાવાત્ ॥ ૩૯

સૂત્રાર્થ:—જો જીવ કર્તા ન હોય તો જ્ઞાનના સાધનનો અભાવ થાય, માટે જીવ કર્તા છે.

ટીકા:—આ વાત હમે આગળ લખી ગયા છીએ કે જ્ઞાન એ ધર્મ જીવનો છે એટલે ચૈતન્યનો છે. બુદ્ધિ જડ છે. તેટલા માટે શ્રુતિએ

અહંમત્વ ધારણ કરનાર જ્ઞાનવાન ચૈતન્ય રૂપ જીવને બોધ કર્યો છે કે, આત્માવાઅરેદ્રષ્ટવ્ય :૦ (બ. ૨, ૪, ૫) જડ પ્રધાનને અથવા બુદ્ધિને બોધ કરી ભેંસ આગળ ભાગવત વાંચ્યું નથી. બોધ ગ્રહણ કરવાને યોગ્ય એવા અધિકારી કર્તૃત્વ ધર્મવાળા અભિમાની જીવને કુ-બુદ્ધિનો નાશ કરવા માટે ભેરી નાકે શ્રુતિપ્રભોધે છે.

યથા ચ તક્ષોમયથા ॥ ૪૦

સૂત્રાર્થ:—જેમ સુધાર જે પ્રકારે અર્થાત કરતા રૂપે તથા અકર્તા રૂપે છે, તેમ આત્મા છે.

ટીકા :—બ્રહ્મમાં સ્વાભાવિક કર્તૃત્વ ધર્મ નથી પણ જ્યારે મન, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ શરીર ઇત્યાદિ ઉપાધિવાળો બ્રહ્મ અવિદ્યાને લીધે ઇચ્છા ધારણ કરે છે, ત્યારે તે પોતાની શાંતિ છોડી પ્રવૃત્તિવાન થાય છે. જેવી રીતે કે કોઈ સુધારને ઘર બાંધવા તેડાવીએ, તે પોતાના ઘરમાં નીરાંતે ઉંઘતો હોય ત્યાંથી ઉડી ઘર બાંધવા જાય છે. વાંસલો, વિંધણું ઇત્યાદિ સાહિત્યો પણ સાથે લેતો જાય છે. સાંજે જ્યારે આખો દિવસ પ્રવૃત્તિ કરી થાકી જાય છે ત્યારે વાંસલો, વિંધણું અને કામ કરવાનું છોડી દઈ પાછો ઘરમાં નીરાંતે ઉંઘ લે છે અને શાંતિમાં આવે છે. શાંતિ આવી એટલે તેની સાથે સુખને પણ લેતી આવે છે. સુખ આવ્યું એટલે તે પોતાની સાથે આનંદને પણ લેતું આવે છે. આનંદ આવ્યો એટલે એ પ્રકૃતિસ્થ અને પુષ્ટ થાય છે અને બીજે દહાડે પાછું કામ કરવાને પાછો તમતમો થઈ રહે છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે જીવ છે તે કરણ ઉપકરણવાળો હોય છે ત્યારે તે પ્રકૃતિમાં અને અવિદ્યામાં મગ્યો પગ્યો, સુખી દુઃખી થાય છે. જેવી રીતે કે, મોઝ ચઢાવ્યો એટલે સુધાર પોતે મોઢું કામ પાર પાડ્યું સમજી ખુશ થાય છે. પગમાં છોડીયું વાગી લોહી નીકળ્યું એટલે દુઃખી પણ થાય છે. આ પ્રમાણે સુખ દુઃખની રેંટવાળો સુધારના જેવો જે બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે તે જીવ એવી સંજ્ઞાને પામે છે, આંગળીએ પાટો બાંધી ઘેર જઈ ઉઘીજાય છે ત્યારે તે પાછો બ્રહ્મ એવું નામ ધારણ કરે છે. આ દ્રષ્ટાંત પ્રમાણે ઉપરનું સૂત્ર સમજી લેવું.

આગળ આપણે પ્રતિપાદન કરી ગયા છીએ કે, બ્રહ્મને અવયવો નથી. અવયવ વિના પણ તે કાર્ય કરી શકે છે, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ ઇત્યાદિનું કર્તાપણું પોત પોતાનું કાર્ય કરવા સમર્થ થાય એટલી હદ

સુધીનું છે તેથી વિશેષ નથી. જેવી રીતે કે જ્ઞાનમાં શ્રવણ કરવાનો કર્તૃત્વ ધર્મ છે. પણ ગન્ધ સુધવાનો ધર્મ નથી અને બ્રહ્મ જ્ઞાન અને નાક વિના સાંભળે છે, ગન્ધ લે છે વિગેરે વિગેરે ઇન્દ્રિયો વિના કરી શકે છે. તે બ્રહ્મ નિર્ભિમાન હોવાથી નિર્લેપ છે. સંસ્કાર તેને વળગી શકતા નથી જે પ્રમાણે લોહચુંબકને લીધે લોહાની સોય ઉત્તર દીશા તરફ વળી ચેષ્ટિત હોય છે. તે પ્રમાણે બુદ્ધિની અંદર જે કાંઈ શક્તિ છે, તે બ્રહ્મની શક્તિ છે અવિદ્યામાં અંધારું કરવાની શક્તિ અને ઉધા પટકવાની શક્તિ પણ બ્રહ્મની છે. વિદ્યામાં પ્રકાશ અને મોક્ષ ગતિ આપવાની શક્તિ તે પણ બ્રહ્મની જ શક્તિ છે. એટલા માટે જીવાત્મા અને બ્રહ્મને કર્તા કહેવા કે અકર્તા કહેવા એ વાત શબ્દની ગતિથી દુર છે, એટલા માટે અનિર્વચનીય એ શબ્દ વાપરી મનનું સમાધાન કરીએ છીએ. સુધારના દ્રષ્ટાંત ઉપરથી વિચારશીલ પુરૂષને જીવ, બ્રહ્મ, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, એમની શક્તિઓ અને એમના કર્તૃત્વ ધર્મ વિષે અનુભવ આવશે અને આ સુત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે.

પરા-તુ તચ્છુતે : ॥ ૪૧

સૂત્રાર્થ:—પર બ્રહ્મરૂપ જીવમાથીજ સંસ્કારની તેમજ મોક્ષની સિદ્ધિ થાય છે. આ રીતનું શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલ છે.

ટીકા:—હમે આગળ લોહચુંબકનું દ્રષ્ટાંત આપી ગયા છીએ. પાણીમાં લોહાની માછલી દોડે છે કે પાછી હઠે છે. એ ગુણ ચુંબકના સાનિધ્ય વડે થાય છે. લોહચુંબક તો ઘણો દુરનો દુર રહે છે માછલી કુખી જાય કે તરે તેમાં લોહચુંબકના પત્થરાને કાંઈ લેવા દેવા નથી. તે પ્રમાણે બંધ અને મોક્ષ જીવને છે. શીવને નથી. તથાપિ જો લોહચુંબકનું સાનિધ્ય ન હોય તો માછલીનું હલન ચલનજ થઈ શકે નહિ. તે પ્રમાણે જો હાશ્વર ન હોય તો આ સંસાર તથા બંધ મોક્ષ અને સુખ દુઃખ તથા તે ભોગવવાના વિચિત્ર નિયમો હોઈ શકેજ નહિ. એક જીવ જે પામર છે તે એકલો જીવ આવી સંસારની વિચિત્ર રચના નિયમસર કરી શકે નહિ. કદાપિ એમ ધારો કે, એ રચના સર્વ જીવો મળીને કરી છે તો બુદ્ધિના અનંત ભેદને લીધે અને જુદી જુદી મતિ અને વિચાર હોવાને લીધે આખા સંસારની અવ્યવસ્થા અને ગડબડ સડબડ થાય એટલા માટે કોઈ નિયામક તો હોવોજ જોઈએ. અનિશ્વ વાદી જે બુદ્ધ લોકો છે અને જેઓ

નિર્વિકલ્પ સમાધિ સુધી યોગની વિભુતિઓ, પ્રધાનપદ સુધીની ભોગવી, મન અને ઇન્દ્રિયોનો જય કરી, બુદ્ધિની હદ સુધી પોતાની કપોળ દૃષ્ટના દોડાવી, અનિર્વરવાદ ઉઠાવ્યો છે અને જે શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે તે વિચારવંત મનુષ્યને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી એ વાત ઉપના સૂત્ર ઉપરથી સિધ્ધ થાય છે.

કૃતપ્રયત્નાપેક્ષસ્તુ વિહિત પ્રતિષિદ્ધા વૈયથ્યાદિભ્યઃ ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ :—શાસ્ત્રમાં જેનું વિધાન કરેલ છે તથા જેનો પ્રતિષેધ કરેલ છે તે હેતુ નિરર્થક થાય એ દારણથી ઇશ્વર કરેલા પ્રયત્નની અપેક્ષાવાળો છે.

ટીકા:—અગિયો, સંસાર અને જીવ અનાદિ છે. તેવીજ રીતે ઇચ્છા, પ્રયત્ન, કર્મ, ફળ, સુખદુઃખાદિની વ્યવસ્થા કરવા ઇશ્વર પ્રયત્નશીલ છે, પણ તે કૃતૃત્વ ધર્મવાળો નથી. જેવી રીતે ધાન્ય, ફળ, પુલ્લ, વૃક્ષ ઇત્યાદિ થવાનું દારણ તેને વસ્તુના ખીજ છે અને એ ખીજ તે ઉપાદાન કારણ રચાને છે. એકલા ઉપાદાનથી ઝાડ ઉગી શકતું નથી. તે ખીજને ઉગવા માટે વરસાદની અપેક્ષા રહે છે. વરસાદ પડે નહિ તો ખીજ ઉગી શકે નહિ, દારણ કે, વરસાદ એ નિમિત્ત કારણ રહે છે તે પ્રમાણે આ જગતની ઉત્પત્તિ થવા નિમિત્ત કારણ ઇશ્વરની અવસ્થે જરૂર છે અને શ્રુતિ તેને વ્યવસ્થાપક તરીકે વર્ણવે છે એટલા માટે સંયમની વિભૂતી વડે, બુદ્ધિ સત્ય સુધી પહોંચેલા તાર્કિક અનિર્વર વાદી બુદ્ધનું ખંડન કરવા માટે ઉપરનું સૂત્ર રચેલું છે. આ અંશે બુદ્ધમત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. કારણકે ભિન્ન ભિન્ન સરકારને લીધે ભિન્ન ભિન્ન મનુષ્યની બુદ્ધિ એક સરખી હોતી નથી. તેથી વિધિનિષેધ શાસ્ત્રો નિરર્થક થઈ જાય. એટલા માટે જોકે, બુદ્ધ ધર્મના ધણા વિચારો સ્વીકારવા યોગ્ય ઉત્તમ છે. પરંતુ નિમિત્ત કારણ ઇશ્વર નથી એ આદિ અંશમાં તેનો મત સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

અંશો નાનાવ્યપદેશાદન્યથા ચાપિદાશકિતવાદિત્વમધીયત

પદ્ધતિ ॥ ૪૩

સૂત્રાર્થ :—જીવ ઇશ્વરના અશ રૂપે છે. કારણકે જીવનો ઉપદેશ છે. જેમકે કેટલીક શાખાવાળા વૃક્ષને ધીવર અથવા છુત નમનાર આદિરૂપે કહે છે.

ટીકા:—યથાગ્ને ક્ષુદ્રા વિસ્ફુલિગાં (૫)

આ રીતમાં જીવને શિવાવે અગ્નિ તણુખો એવો પ્રભાવ દર્શાવે. અગ્નિને અડકવાથી દહાયછે તેમજ દીલપર તણુખો પડે તો તેથી પણ દહાયછે. શીવરૂપ અગ્નિ પ્રકાશ આપેછે. તેવોજ ગુણ જીવનામાં પણ પ્રકાશક શક્તિછે. આ બે અશમાં જીવછે તે બ્રહ્મરૂપ છે એમ સિદ્ધ થાયછે તેમ છતાં એક નાનો અને બીજો મોટો એક સર્વ શક્તિ અને બીજો અદ્વયશક્તિ; એક અંશ ને બીજો અશી; એક કર્મથી લેપાયમાન થાયછે બીજો નિર્લેપછે; આ ગુણના ભેદ વડે કરીને જીવનો ભેદ પણ અનુભવમાં આવેછે. તેટલા માટે હમે તેને ભેદભેદરૂપ એવું એક બીજાથી વિરૂધ્ધ અને એક બીજાના સરખા ગુણવાળું નામ આપીએ છીએ, એટલે કે અનિર્વચનિય, એ શબ્દ વડે તેનો વ્યવહાર કરી ઉપરના સૂત્રનો અર્થ સમજાવીએ છીએ.

બ્રહ્મ નિરિચ્છછે. જીવાત્મા ઇચ્છાવાળોછે. જે શાખાવાળા બ્રહ્મ જેવી પવિત્ર મહાન શક્તિને છુતરમનાર અને ધીવરની ઉપમા આપેછે તે ઉપમા અધમછે અને તે વડે બ્રહ્મ ઠાંધ અધમ દરતો નથી. પરંતુ જેણે ઇશ્વરની આત્મી અવહેદના કરીછે. તેની રીમત અંદાજ જાયછે. તેથી કરીને વિદ્વાનો એવા પુરૂષોનો મત અથવા શાખાવાળાનો મત સ્વીકારવા ચોગ્યછે, એવું ગણુતા નથી. જીવાત્મા સુખભોગની ઇચ્છાવાળોછે. તેથી કરીને તે યજ્ઞ, તપ, બ્રહ્મચર્ય, યોગ દાન ઇત્યાદિ શ્રમ આધ્ય અને દૃષ્ટ સાધ્ય માર્ગનું અવલંબન કરી સ્વર્ગીય સુખ માગેછે અને તેના ભોગ ઐશ્વર્ય માટે પ્રયત્નશીલ થાયછે. તે નીચે મુજબ—

શુકદેવ, ભર્તૃહારને અને બુદ્ધને તિવ્ર મવેગ એટલે સસારની આશક્તિ ઉઠી જઇ પૂર્વ સંસ્કારને લીધે જે કાંઈ વૈરાગ્ય દશા પ્રાપ્ત થઇ અને ત્યાગવૃત્તિ ઉદ્ભવી તેમાં ફેર શો. બુદ્ધને પાંચપ્રકારે વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થયું.

૧ વૃદ્ધ દશાનો જનંતિભૂત દેહ જોવાથી—જરાક્ષ તારણ્યમદ.

૨ રોગી માણસને જોવાથી—રોગથી બલમદ.

૩ મરણની ઠાકડી જોવાથી મૃત્યુથી આયુષ્યમદ.

૪ વારાંગનાઓને ઉઘતી-શિથીલ વિથીલ નમ્મ જોવાથી કામમદ.

૫ દિગ્દ્રીને જોવાથી દક્ષમીમદ—અને રાજ્ય સત્તામદ ધટે છે

અને તે ઉપર (મંસારી સુખ ઉપર) અભ્રિચ્છન આવેછે.

બ્રહ્માનંદનું સુખ, ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને વિદ્યા, એકાતવામ વડે

સ્વરૂપ સુખની પ્રાપ્તિ તે, સ્ત્રી પુત્ર રાજ્યનો દૈભવ નશ્વર છે

એવી મતિ સંન્યાસીની આનંદ, રૂપ, અને યૌવન રાગતેજ

ફરતા વધારે સુખદ છે એવી મતિ ઉત્પન્ન થાય છે,

સીઝર, પામ્પી, નેપોલીયન, કૃષ્ણ, કયસર અને પોપ્તન્કાર, એના ચરિત્ર સરખાવતાં જે કાંઈ વિચાર ઉત્પન્ન થાય છે તે અહંત્વત્તના જણાય છે.

◆ પ્રથમ પાયરી ધ્યાન, તેમાં વિતર્ક, વિચાર, પ્રિતી, સુખ અને એકાગ્રતા. વિતર્ક એટલે ઇન્દ્રિય ગોચર વિષયોમાં પ્રથમ વિચાર ધ્યાન વિષયનું. સુક્ષ્મ નિરિક્ષણ છે. ચિત્તનો પ્રવેશ વિતર્ક કરતાં વિચાર વધારે શાંત હોય છે.

પ્રીતિ એ ધ્યાનમાં પ્રાપ્ત થતો આનંદ છે સુખ પ્રીતિ કરતાં પણ વધારે શાંત સ્વભાવનું હોય છે. પ્રીતિની લહેરી સમે છે ત્યારે યોગીને સમાધિ સુખ શુ છે એની સમજણ પડે છે.

એકાગ્રતા એટલે ધ્યાન વિષયમાં તલ્લિનતા.

આકાશના ધ્યાન પછી વિજ્ઞાનનું ધ્યાન પ્રાપ્ત થાય છે.
વિજ્ઞાન પછી અભાવ.

(આ ખોટું છે. લયમાં જઈ ભાવરૂપે સ્થિત થાય તો નિવિંકલ્ય સમાધિ થાય)

બાહ્યાવસ્થામાં ભૂખ, તરસ, ઉધ, ઝાડો, પીસાળ, વિદ્વાન્નાસ ઇત્યાદિ મટાડવાનું અને ભોગવવાનું પરાધિનતામાં હોય છે. માતા પિતા તેની સંભાળ લે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં જરા રોગ અશક્તિ અને વૈજ્ય તથા શિથિલતા ઇત્યાદિથી સામર્થ્ય કમી થવાથી સુખ ભોગવી શકાતું નથી. ત્યાં પણ પરાધિનતા છે. સુખ ભોગવવાનો સમય તે માત્ર ચૈતન્ય છે તે પોતાને હાથ છે અને આ સંસારમાં સર્વ સુખોમાં શ્રેષ્ઠ સુખ તે સંભોગનું છે. પરંતુ એ સુખ ભોગવવામાં એટલી બધી અડચણો છે કે તે સુખ બગબર ભોગવી શકાતું નથી. એટલા માટે એમાની ધણીખરી અડચણો દુર કરવા લગ્નવિધિ વેદમાં કહ્યો છે કે, જેથી પરસ્પર વિશ્વાસ આણી ધણીધણીયાણી પ્રજા સુખ અને સ્વર્ગ સુખ મેળવી શકે. તેમ છતાં આ સુખ ક્ષણિક છે. ભજ્યાં ખાઈએ તેટલીવાર મ્હોડું સ્વાદ થાય. પણ પાચન થતાં વખતે રોગાદીની પણ ઉત્પત્તિ થાય છે. એટલા માટે એ સુખની પાછળ પોતાનો પારશ્રમ કરવો યોગીન્દ્રોએ છોડી દીધો છે અને કહે છે કે ધણા કાળ સુધી

ટકે એવું આ ખરું સુખ નથી. ‘ખાધું મ્હોં ખાલી’ તેમ તેનાથી આત્યંતિક તૃપ્તિ મળતી નથી. જો કે સર્વ પ્રાણીઓની પ્રવૃત્તિ અને સર્વ કર્મ એ સુખને માટે હંમેશા કાફા મારે છે પણ સુખ તો પુરૂં તેમા મળતું નથી. હવે ખીજું એ છે કે શું કરવાથી આ સભોગ સુખ ચિરસ્થાયી થાય. જવાબ એટલોજ છે કે સ્વર્ગનું સુખ જો મળે તો આયુરદા લાખો વરસનું થાય છે અને ત્યાં એ સુખ પણ પ્રાપ્ત થાય છે. એ સુખને માટે યજ્ઞ, દાન, તપ, યોગ ઇત્યાદિક્કઠીન વ્રતો આદરી કાયા કષ્ટ ધણું વેડવું પડે છે. ત્યારેજ સ્વર્ગ સુખ મળે છે અને તે પણ આખરે નશ્વર તો છેજ. એટલુંજ કે તે ધણું વરસ સુખ મળે છે. તેમાં પણ પરસ્પર અદેખોમ દૈત્ય અને રાક્ષસોના હુમલા ક્રોધાદિ મનોવિકારો ઇત્યાદિથી દેવોના પણ સુખ કાદવથી ખરડાયેલાં છે. પુરૂં ઠરેલું સુખ ત્યાં પણ નથી. ત્યારે હવે સુખ ક્યાં મળી શકે. તેના ઉત્તરમાં એ છે કે, આ મનોવિકાર અને ઇન્દ્રિયોને તાપે ન થવાથી રજસતમામલ ધોવાઈ જઈ સત્વ સુખ, વિદ્યા વડે પ્રાપ્ત થાય છે. વિદ્યા મેળવવી કાંઈ સહેલી નથી રમત ગમત સહિ છોડવી પડે, બ્રહ્મચર્યાદિ તપ આચરવાં પડે, અભ્યાસ અને વિચાર તથા ગુરુકુળના નિયમો પાળવા પડે તોજ વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને જ્યારે બ્રહ્માનંદ પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારેજ સર્ગુણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ એટલે ઇશ્વરપણું પ્રાપ્ત થયા વિના એ સુખ મળતું નથી. નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં મોક્ષ પામે તો તે સુખની ઇચ્છા રહિત થઈ જાય છે. કારણ કે તે સદા તૃપ્તિ અને આનંદમા નિમગ્ન રહે છે. આ વિષયમાં બુદ્ધ ધર્મના આચાર્યે ઇશ્વર શબ્દને પોતાના શાસનથી ઉડાવી દીધો છે અને બુદ્ધિની સીમ પર્યંત યોગ સંપાદન કર્યો છે. એટલા માટે

યોગુધ્ધે: પરતસ્તુતા:

એ તત્ત્વ બુદ્ધ ધર્મમાંથી મળતું નથી તેથી એ અંશમાં બુદ્ધની શિખામણ પુરતી હોય એમ જણાતું નથી. શ્રુતિ વિરુદ્ધ લાગે છે.

મંત્રવર્ણાચ્ચ ॥ ૪૪

સૂત્રાર્થ :—વાળી મંત્ર વર્ણુથી જીવ ઇશ્વરના અંશરૂપે છે, એમ સમજાય છે.

ટીકા.—પાદ, અંશ તથા ભાગ એ સર્વ એકજ અર્થવાચક શબ્દ છે. બ્રહ્મનું વર્ણુન રૂપકાલંકાર વડે કરીને પુરુષ શુક્તમાં કયું છે. તે

ઉપરથી અંશાઅંશી ભાવ ધ્યાન યોગમાં જીવને પણ કદપીએ તો તેમાં દોષ નથી.

ચારે વેદની સહિતામાં સર્વ મંત્રમાં ગાયત્રી મંત્ર સમ્રાટની. પદ્મી ભોગવે છે એ ગાયત્રીમંત્ર તે આદ્યબ્રહ્મ એટલે પ્રાણમાં ધ્યાન યોગ વહે મનોવૃત્તિને લીન કરી શક્તિ રૂપ જીગલના વૈભવવાળા તેજો. રાશિ સવિત્ર દેવનું સ્તવન પ્રાતઃકાળમાં તેમનું જગત ઉત્પાદક અતુલ સામર્થ્યનું સ્મરણ કરી જપ કરતાં વારવાર નમીએ છીએ. વેદમાં અનંત શક્તિ રૂપ બ્રહ્મની મનુષ્ય પ્રાણીને પ્રત્યક્ષ દેખાતી શક્તિમાં પ્રથમ શક્તિ જ્યોતિષ્ય છે. એ જ્યોતિષ્યમાં પ્રથમ સૂર્યનારાયણ છે, કે જેમાં ઇન્દ્રની શક્તિ, વિદ્યુતની શક્તિ, મેઘ વર્ષણ શક્તિ વડે વનસ્પતિ, ધાન્ય, તૃણ ઇત્યાદિ પૃથ્વીમાં ઉત્પન્ન થવાની શક્તિ છે. તેનું બીજું નામ ઇન્દ્ર છે અને તે સૂર્યની અંતર્ગત છે. બીજી શક્તિ તે અગ્નિની છે અને ત્રીજી શક્તિ આ બે દાહક શક્તિનું નિવારણ કરનાર ચંદ્રની જ્યોતિષ્યે વેદમાં પ્રગટ બતાવી છે. સૂર્યને અગ્નિની દાહક શક્તિ વડે જગત ભસ્મભૂત ન ગાય તેટલા માટે સૂર્યનું અને અગ્નિનું તેજ જળમાં થઈને થંડા પડી પરાવર્તન પામે છે. તેને શીત જ્યોતિ એટલે ચંદ્ર અથવા અહોની જ્યોતિ, તારાઓની જ્યોતિ એવું નામ આપ્યું છે. એ વર્ણ દેવની સાક્ષાત મૂર્તિ છે અને જલધારા વડે કરીને જગતનું જીવન તત્વ છે. હવે રૂદ્રશક્તિ પ્રાણીના પ્રાણ રૂપ છે. ચારે સહિતામાં તેનું વર્ણન યજ્ઞ, કાર્ય તેના નિયમે ગુણો તેની શક્તિ, તેમના બળ અને અતુલ સામર્થ્ય જગતમાં પ્રત્યક્ષ કામ કરી રહ્યા છે. આ બળશક્તિને પ્રાણાપાન ગતિની એટલે અગ્રેજીમાં જેને centripital and centrifugal forces કહે છે, તે સૂર્યનારાયણમાં છે. દૃષ્ટાંત તરીકે ખાળ કુંડીમાં ગંદુ પાણી ભરેલું છે એ પાણીની વરાળ બનાવી ધીમે ધીમે પોતા તરફ ખેંચી હલકું જળતત્ત્વ ઉચે ચઢાવી, ગગાજળ સમાન પીવાલાયક બનાવી કચરો પૃથ્વી ઉપર જીદો પાડી, રહેવા દેવાની શક્તિ તે સૂર્યનારાયણની છે. અતો એ શક્તિ તે ત્રિદશ બ્રહ્મ જ્યોતિની છે. મનુષ્યનો ઉદ્ધાર અને મોક્ષ સત્ય-લોક જેને કહે છે તેના પ્રાણીઓ પોતાના લોકથી મરણ પામી જન્મ મરણની સંસ્કૃતિમાં સપડાતા નથી. પણ ત્યાં ત્રિભુવનનું સામર્થ્ય, જ્ઞાન, વૈભવ, આનંદ પામી એ માર્ગે બ્રહ્મ દશાને પામે છે. ઇશ્વર સમ્મત શક્તિવાળા જે જીવો મોક્ષ ગતિની સંપૂર્ણ યોગ સ્થિતિને નિર્વિકલ્પ સમાધિ વડે લયમાં, કુંભક પ્રાણાયમમાં નિરોધ અવસ્થામાં સ્વરૂપ સ્થિતિએ

પામ્યા છે, તેવા અતિ પુણ્યાન પુરૂષો વસે છે અને સૂર્યના સરખો દેહ પામ્યા છે. એટલે કે શલોક, સાનિધ્ય, સાર્ધ્ય, મુક્ત દશાને પામ્યા છે. છતાં તેમને સાધુન્ય મુક્તિ વિશે પ્રયત્નશીલ થવું પડે છે. મહા પ્રલય સમયે જ્યારે સૂર્યનારાયણ બ્રહ્મમાં લય પામે છે, ત્યારે તેની સાથે આ સર્વે પુરૂષો બ્રહ્મમાં અદ્વૈત ભાવ પામે છે. એનુંજ નામ મોક્ષ ગતિ છે. દેવયાન માર્ગનું વિક્ટોરીઆ ટર્મીનસ જેવું સૂર્ય એ એક સ્ટેશન છે. તે સર્વના અનુભવમાં આવે છે અને આદ્ય શક્તિ ઈં કાર જે પ્રણવ મંત્ર છે તેનું દર્શન કરાવે છે. હમે હમારા સુદ્રાધ્યાયની ટીકામાં રૂદ્રનું કાંઈ એક દિગ્દર્શન કરાવ્યું છે અને તે પ્રણવને પહોંચવાનો માર્ગ અને ઉપાસના અમારા પાતંજલ યોગ દર્શનમાં બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. ઇન્દ્ર, વાયુ અને વરૂણની અદ્ભુત શક્તિનું વર્ણન હમારા કાવ્યાનંદનિધિમાં, આ બ્રહ્મ સૂત્રની ટીકામાં ઠેર ઠેર કર્યું છે. તેથી બ્રહ્મનો વાંચકવર્ગને સાક્ષાત્કાર થશે એવી અમારી ઉમેદ છે. નાસ્તિક લોકોના મોઢા બધ થઈ તેમને બ્રહ્મ દર્શન થશે. એવો આ હમારો પ્રયત્ન પરમેશ્વરની કૃપાથી સફળ થાવ.

પ્રકાશ અને વિમર્શ એ બે એટલે કે અગ્નિ અને સોમ અથવા શિવ-ર્ષિદુ અને શક્તિર્ષિદુ, સૂર્યમાં સંયુક્ત થઈ જગતની ઉત્પત્તિ કરવાનું બળ આવે છે. જેમ એકલી માતાથી ગર્ભ બંધાતો નથી. તેમ એકલા પિતાથી પણ ગર્ભ બંધાતો નથી. સૂર્યબિંબ શિવ શક્તિનો પ્રત્યક્ષ ગર્ભ છે. ગર્ભ એના ઉત્પત્તિ અક્ષર કરીએ તો મર્ગ શબ્દ થાય માટે સૂર્યબિંબનું મર્ગ એવું નામ ગાયત્રી મંત્રમાં પડ્યું છે.

અમારી આ ઈં નમઃસંમવાયચ મયો મવાયચ વિગેરે પ્રણવ અને નમ એવા સયોગી મંત્રોની અવિચ્છિન્ન સતત જપધારા સ્વર્ગ લોકના દેવયાનરૂપ માર્ગમાં સૂર્યપ્રતિ ચાલી જાય છે, તેના માર્ગમાં જે દિવ્ય લોકના અધ્યક્ષો વસે છે અને જેઓ અમૃત પરમાત્માના પુત્રો સમાન છે અને જેમનું નામ મિત્ર એવું વેદમાં કહે છે તે 'વિશ્વંદેવો' આ મંત્ર લક્ષ ધરીને સાંભળે છે.

ઈં નમઃ ઇત્યાદિ સતત અવિચ્છિન્ન મંત્ર જપધારા કરતાં અમે જ્યાં અગ્નિનું મથન થઈ ગયું છે. તેના ઉપરી પ્રદેશમાં (મુલાધાર અને સ્વાધિષ્ઠાનના પ્રદેશને વટાવી ઉમે) વળી જ્યાં વાયુનો સ્પંદપણ વટાળ્યો છે તેના પ્રદેશમાં (મણિપુર અને અનાહત ચક્રના ઉપરના પ્રદેશમાં) અને

જળી જ્યાં સોમરસ નીકળી ચૂક્યો છે તેવા પ્રદેશમાં (વિશુદ્ધ અને આત્મા-ચક્રના ઉપરના પ્રદેશમાં ચઢતા ચઢતા આવ્યા છીએ) અને તે સત્ય લોકમાં (મહસ્ત્રારમાં એટલે સહસ્ત્રદલ ચક્રમાં એટલે બ્રહ્મરન્દ્ર સમીપ પ્રદેશમાં) અમે અમારા મનને ગોઠવી દીધું છે.

આ સત્ય લોકમાં આવી વસેલા અમારા આઘ બ્રહ્મ એટલે પ્રણવ-નાદ યુક્ત મનને સવિતાના પ્રમય રસ વડે (જગત ઉત્પાદક ઉશ્ચુ કિરણની શક્તિના સામર્થ્યે) બ્રહ્મરન્દ્ર નામની ચેતનિમાં (દ્વારમાં) સ્થાન આપીએ છે. (અમે જે મુલાધારની ભૌતિક ચેતનિમાં જન્મ્યા ગણાઈએ છીએ. તેઓ મહસ્ત્રારની દૈવી માનસ ચેતનીમાં પુનઃ જનમીએ છીએ. એટલે કે સ્થુલ દેહની જડાવસ્થાનો ત્યાગ કરી મનોમય ત્રિંગ શરીરની કારણાવસ્થામાં મનને શુદ્ધ ચૈતન્યમાં બેઠી દિવ્ય શરીર ધારણ કરીએ છીએ.) જે આ દિવ્ય જન્મને મેળવ્યો તો પૂર્વ કર્મ જીવને સંસારમાં પાછો લાવી શકશે નહિ અથવા જીવાત્માનું પતન કરી સંસ્કૃતિમાં એટલે વારંવાર જન્મ મળ્યું થાય એવા કેદખાનામાં એટલે શરીરમાં પૂરશે નહિં.

અપિવ સ્મર્યતે ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ:—વળી સ્મૃતિ પ્રમાણરૂપ છે.

ટીકા:—એ વિષય હમે ટીકા કરી આગળ આ ગ્રન્થમાંજ વર્ણવી ગયા છીએ.

પ્રકાશાદિઘ્નૈવં પરઃ ॥ ૪૩

સૂત્રાર્થ:—પ્રકાશ આદિની પેઠે પર એવા આત્મા, જેમ જીવ સંસાર દુઃખને અનુભવે છે તેમ અનુભવતો નથી.

ટીકા:—અવિદ્યાને લીધે હું નથી એવી ભાવના થવાથી આ જૂદો, આ જૂદો, આ જૂદો, આ મારો શત્રુ, આ મારો દુશ્મન એવી ભાવના થવાથી નામરૂપ દહતે જન્મમરણાદિ સંસ્કૃતિમાં જીવ પડે છે અને ઇન્દ્રિયા-દિનું દેહાભિમાની અલ્પ અને પરિમિત દેહમાં ભરાય છે. બ્રહ્મ અવિદ્યા રહિત છે. તેથી તેને દેહનો અધ્યાસ અથવા અભિમાન થતું નથી, તેથી તેને દુઃખ પણ થતું નથી. હું સદા સુખરૂપજ છું. સુખ એ મારું સ્વરૂપ

છે. જ્ઞાન ક્ષત્રમાં હોવાથી જલચક્રવર્તી તેને દુઃખનો સ્પર્શ પણ થતો નથી. ઇત્યાદિ વિષયો સ્મૃતિમાં અનેક ઠેકાણે વર્ણવ્યા છે. તેમજ હમે હમારી ટીકામાં એ વિષે ઘણું લખી ગયા છીએ, એટલે અત્રે પિષ્ટપેપણ કરવાની જરૂર નથી.

હમે આગળ કેટલુંએક સૂર્યનારાયણનું વર્ણન આ ગ્રન્થમાં કર્યું છે અને ગાયત્રી પુરશ્ચરણ કેમ કરવું અને તે મત્ર સફળ કરવાની ક્રિયા કેવી રીતે કરવી તે સર્વ હમારા યોગ દર્શનની ટીકામાં તેમજ રૂપાધ્યાયની ટીકામાં સહેજસાજ દર્શાવ્યું છે અને તેમાં સહેજ વત્તારે વિવેચન કરીએ છીએ. પૂરક પ્રાણાયામ એને હમે centripital force કહીએ છીએ. એટલે આ જગતના પદાર્થનું પ્રત્યેક જળ બાહ્ય જગતમાંથી પવનદ્વારા ખેંચી હમે હમારા દેહસામાં ભરીએ છીએ, એટલે કે પ્રાણ શક્તિમાં ભરીએ છીએ. એ ભયો પછી એ શક્તિને એટલે કે, લાડવાને પતવાણીમાંથી ઉચકીને હાથે વતી મોઢામાં મૂકીને, ચાવીને પેટમાં ઉતારીએ છીએ, ત્યારબાદ પેટમાં જાશમાંથી માખણ કાઢે તે પ્રમાણે એક જાતનું વલોણું ચાલે છે અને તે લાડવો પચી જઈ શરીરમાં બળ આનંદ, અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરે છે, તે પ્રમાણે આ પૂરક પવનને દેહસામાં પૂર્ણ પછી અંદરને અંદર પૂરી લઈ પચાવી દેવા, કે જેથી તે દેહની બહાર નીકળી ન જાય અને પચી જાય. એ ક્રિયાનું નામ કુલક પ્રાણાયામ છે. હવે લાડવામાંનો તુષ્ટિ પુષ્ટિ ભાગ જે ઘી, ખાડ અને ઘઉંના મેદાનો છે, તેમાંનો સત્ત્વિક ભાગ જીવાત્માએ પોતાની પાસે રાખી લઈ બળ વિગેરે પ્રાપ્ત કર્યું છે. તથાપિ ઘી, ઘઉં અને ખાડનો જે :જસ તમે મળ છે, તે ઝાડા પિશાચ વાટે જીવાત્મા બહાર ફેંકી દે છે અને રવીકારતા નથી. તે પ્રમાણે રેચક પ્રાણાયામ એટલે કે centrifugal force નાકમાંથી ધીમે ધીમે કાઢી બાહ્ય જગતમાં ફેંકી દેવામાં આવે છે દ્રષ્ટાંત તરીકે જે માણસ ગાંજે પીએ છે, તે ગાંજાની ચક્ષમમાં ગાંજે ભરી તે ઉપર અગ્નિ મૂકી ચક્ષમને એક લીનું ચીથરું બીટાળી તે દ્વારાએ ગાંજાનો કસ અને ધુમાડો મોઢે વતી પૂરક પ્રાણાયામ સમાન મોઢામાં ખેંચી લે છે. ત્યાર બાદ કેટલીએક વાર તે ધુમાડો મોઢામાં રાખી મૂગો. ખેંચી રહે છે એટલે તે ધુમાડો અને ગાંજાનો તત્ત્વ તેના દેહસામાં પસરી ધુમાડો નિસત્ત્વ થઈ પાછો નાક દ્વારાએ બહાર કાઢે છે, તે પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે એ ક્રિયાનું નામ રેચક પ્રાણાયામ છે અને એ

પ્રાણાયમ બ્રાહ્મણે નિત્ય ત્રિશલ સન્ધ્યામા કરવાના છે કે, જેથી તેની શક્તિમાં દરરોજ વધારો થતા થતાં શારીરિક સમૃદ્ધિ, માનસિક ઉન્નતિ, આત્મજ્યોતિ અને પાપનું દહન પૂર્યતુ સિંચન થઈ બ્રહ્મ તેજની વૃદ્ધિ થાય છે. આ પ્રાણાયમનું ફળ છે. આ વશીકરણ વિદ્યા છે. શત્રુની સામેજ ધુરંડતાં તેનું બલ હરણ કરી તેમાં ભયભરી નસાડવાનો સામર્થ્ય છે. અહો ! આ આશ્ચર્ય જનક નિગૂઢ ઇશ્વરની ક્રીડા રચના યોગીઓ અને જ્ઞાનીઓ અનુભવે છે અને સર્વ ક્ષાંતિને છક કરી નાખે છે. પાપી, જડમતી વામીઓ, પ્રપચીઓ અને રાક્ષસો જેઓ પથર જેવા અંતઃકરણવાળા છે તેઓને એમની જરાપણ સમજ પડતી નથી અને તે લુચ્ચા અને ઢોંગી બાવાઓના લોકોને છેતરવાના ઢોંગ છે એવું માને છે ને મનાવે છે.

અમે અમારા રૂદ્રાધ્યાયની ટીકામાં શંકરનું આવાહન કરીને, તેમને બોલાવી કાંઈ મદદ માંગવી, વરદાન માંગવું, અથવા આપણું કાંઈ કામ કરી આપવું, બીજાના પાદોને અગ્નિમાં બાળી સોનું બનાવવું, વિગેરે વિગેરે હાલના જમાનામાં ન મનાય એવી, અને હસી કઢાય એવી, વર્તમાન સાયન્સની વિરૂદ્ધ તથા હિંસા ધર્મ, સોમરસ પાન, અશ્વમેધ, પિંડદાન, માંસનો હોમ અને ઋણી, દારૂ તથા દુધ પાણી, ખાટલા અને ઓશિકા, લાકુ, ઘડા, બ્રાહ્મણ ભોજન અને દક્ષિણાદાન, સૂતરનું પાગલું, શુતકમાં સંધ્યા ન કરવી, હોમ ન કરવો, સન્યાસીને દાટવો, બાળક છોડરાને દાટવા, સાધારણ જીવાન માણસોને બાળવા, ભોય નાંખવું, શખ વગાડવો, મુડદાં ઉપર ફૂલ વધાવવાં, અગ્નિમાં ધી અને હવિ બાળવા વિગેરે વિગેરે લખ્યું છે, તે વેદ વિરૂદ્ધ નથી. વેદશાસ્ત્ર, પુરાણ માનનારાઓ, તેમજ પૃથ્વીના અન્ય ધર્મમાં જે જે કાંઈ છે અને હાલનો સુધરેલો જમાનો તેવી વાત પાળવાને ના પાડે છે. તેથી તેમાં લખ્યાંથી અવળું આચરણ કરે છે, અથવા તો તે પાળવાને બેદરકારી રાખે છે. એ સર્વ વિપમનુ કારણ હમારી ભૂદિ પ્રમાણે હમે નીચે મુજબ હુંકમા દર્શાવીએ છીએ. જો કે હમારા કેટલાએક વિચાર અને સમજણ ખોટી હશે, અથવા અમે ભૂલ કરી હશે, અથવા તો લખનાર, છાપનાર, કે પ્રુફ સુધારનારની ભૂલો હશે, તો તે સુધારીને વાંચવાને અને અમને લખી જણાવવાને વિદ્વતજનોએ ક્ષમા આપી, હમને દોષ-મુક્ત કરવા વિનવીએ છીએ. અમારો કોઈપણ વ્યક્તિ ઉપર અથવા ધર્મ ઉપર આક્ષેપ કરવાનો ઈરાદો નથી. પણ સામાન્ય વર્ણન યથાશક્તિ કર્યું છે.

અંગ્રેજીમાં અથવા અન્ય ધર્મમાં મરણ પછી જે કાંઈ દશા પ્રાપ્ત થાય છે, તે દશાને પ્રેત, ભૂત, બ્રહ્મરાક્ષસ, પિશાચ, ડાકણ, શાકણ, દેવ,

પીતર, પરિ, હિન્સતા, પીર, પેગબર, બનદુ, સ્પીરીટ વિગેરે વિવિધ નામો અપાય છે. તેમાં સમજણમાં ઘણો ગુચ્છવડો થઈ પડે છે અને ખરૂં ખોટું સમજાવું નથી. મારે તે વિશે પણ કંઈક કુંકમાં જણાવીએ છીએ.

જે માણસ ઉપર લખેલી વાતો વિશે બેદરકાર રહે છે; વિચાર કરતો નથી શાસ્ત્રનું અવલોકન કરતો નથી, તેથી તેની શ્રદ્ધા ખેસતી નથી. પ્રાણુ, વિનીમય, પ્રાણાયમ, સત્ત્વ, રજ, તમાત્મક, પ્રકૃતિના ભૌતિક અને પરમાણુ અણુઓ, દ્રવ્યો, તિસ્તેણુના કંપનો, આકારો અને યોગ, પ્રધાન દત્ત્યાદિ ગુપ્ત વાદોનું રહસ્ય જે ગુરૂ, શાસ્ત્ર, યોગ, જાતિ અનુભવ, ઉપરથી થાય છે, તે ગુપ્ત હોવાથી રપટ્ટ રીતે અધિકાર જોયા વગર સર્વ કોઈને જાણવામાં આવે એવું કરી શકાતું નથી. જગતમા સત્તાવીસ તત્ત્વોનું આ મનુષ્યનું ભૌતિક શરીર રચાયલું છે. મરણ થાય ત્યારે એ સત્તાવીસ તત્ત્વમાંથી દમ તત્ત્વ બાળી, દાટી કે જ્વનવરોને ખવડાવી નાંખવામાં આવે છે. જે બાળે તો રાખ થાય છે, દાટે તો જીવડા તેમાં પડે છે અને જ્વનવરો ખાય છે તો તેનું જાણુ અને છે અને બાળીના સનર તત્ત્વ રચા, તેને બીજાં શરીર કહે છે. ઇશ્વર વિશુ છે તેથી તે અહીંથી તહી આવજાન કરી શકતો નથી અને તેથી તેને નિર્ગુણ બ્રહ્મ કહે છે. તે માત્ર નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં કુંભક પ્રાણાયામ સમયે અનુભવ ગમ્ય છે. તેથી તે કેવો છે, તે દરેક મનુષ્યે પોતાના અનુભવ વડે ખાત્રી કરી લેવી જોઈએ. એટલે સત્તર તત્ત્વમાંથી સોળ તત્ત્વ બાકી રહ્યાં. એ સોળ તત્ત્વને પોડસ પ્રકૃતિની કળા કહે છે. ઇશ્વરે આ જડ પ્રકૃતિમાં પોતાની અનંત શક્તિમાંથી અદેક બળે શક્તિ જગતના સર્વ પદાર્થોમાં ભિન્ન ભિન્ન મૂકી છે. કેળા ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ અને સ્વાદ, આકાર અને રંગ કેરીના ઝાડમાં મૂક્યા નથી. કેરીનો સ્વાદ, રંગ, આકાર અને ગુણ કેળાના ઝાડથી ભિન્ન છે અને જગતના બીજા કોઈ પણ પદાર્થમાં કેળા શિવાય કેળાનો સ્વાદ મૂક્યો નથી, તેનો એકજા કેળામાંજ છે. આવી તરેહની અનંત શક્તિમાંની ઘણીજ થોડી ઇશ્વરની શક્તિઓ નવ પ્રકારથી આંધળા પામર અવિદ્યા ગ્રસ્ત, મનુષ્ય જાતિના જાણવામાં છે.

દરેક શરીરના ખોરાક અથવા ભોજન જુદાં જુદાં છે. તેમાં પણ જુદી જુદી કામના ભોજન પણ જુદાં જુદાં છે. જેવી રીતે કે, એક જૈનનું ભોજન દાળભાત છે પણ તે બેદા કે માછલી ખાતો નથી. માસ જોતાં વારનેજ તેનું શરીર કંટાળી કંપે છે અને થુગ મટે છે. માછીને માછલું ખાવાને મન અને આનંદ થાય છે અને તેને તે સ્વાદ લાગે છે.

તાડી અને દારૂ પીનારને અથવા અરીણીને અરીણુ ખાવા સિવાય કે દારૂ પીધા સિવાય ઉધ આવતી નથી, આનંદ થતો નથી અને શરીરમાં જોમ પ્રગટતું નથી. તેવી રીતે પ્રેત અને પીતર દશામાં અમનો પિંડ આપવાથી તેને તુષ્ટિ પુષ્ટિ થાય છે અને આનંદ થાય છે. વાંદરાને લીટ લાખવાથી તૃપ્તિ થાય છે, ગીલોડીને માખીઓ ખાવાથી તૃપ્તિ થાય છે, કુતરાને નરક ખાવાથી તૃપ્તિ થાય છે વાઘને એકાદ જાનવર ખવડાવ્યાથી તેના લોહી અને માસ વડે તેની ક્રુધા, તૃષ્ણા મટી જાય, સુખ આનંદ અને તૃપ્તિ થાય છે અને શરીરનું પોષણ થાય છે. સ્વર્ગસ્થ દેવને અગ્નિમાં હવિની આહુતિ આપ્યાથી તેમની ક્રુધા તૃપ્ત થઈ તુષ્ટિ, પુષ્ટિ આનંદ મળે છે. ભૂત, પ્રેતને ચાનકા, દિવડાં વિગેરે અન્નનું ભોજન ચકલા ઉપર મૂકવાથી તેની ક્રુધા, તૃષ્ણા નિવૃત્ત થાય છે અને આનંદ પામે છે. શ્રદ્ધા, ભક્તિ, જ્ઞાન, તપ, યોગ, જપ, પરોપકાર, સત્વ શુદ્ધિ, યજ્ઞદાન, વ્રત સત્ય, ઇત્યાદિ વડે ઇશ્વરની ભૂખ ભાગે છે. ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને વરદાન આપે છે અને આખરે પોતાના જોવોજ તેને ખતાવી સાનિધ્ય, શલોક, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય મુક્તિ આપે છે. હનુમાન, ગરૂડ અને નાદિકેશ્વરને સાનિધ્ય મુક્તિ મળી છે. તેથી તેઓની દ્રષ્ટિ અને શીવ માસ સામસામે નિત્ય મેળવી સદા રહે છે. સારૂપ્ય અને શલોકતા એ ભાવિક વૈષ્ણુવોને મળે છે, એટલે વિષ્ણુ લોકમાં વિષ્ણુ સ્વરૂપે, લક્ષ્મી સહિત ચાર ભુજવાળા થાય છે. કૈલાસમાં શિવ સમાન રૂપ ધારણ કરી શિવ ભકતો રહે છે. જેવી રીતે કે ભૈરવ વિગેરે શિવ ભકતો હાથમાં ત્રિશુળ લઈ, ત્રણ નેત્રવાળા જટિલ ચદ્રમૌલી સ્વરૂપે દેહ ધારણ કરવાથી પ્રસન્ન રહે છે. જે સાયુજ્ય મુક્તિ મેળવે છે તેઓ સ્વરૂપ રિચિતિ માની પ્રહ્લ સ્વરૂપ થાય છે.

આ પ્રમાણે ચાર પ્રકારની મુક્તિ સાધુ, સન્યાસી, સતિઓ વિગેરે પામે છે. દુષ્ટ, દુર્ગણી, ઘાતકી, પ્રપચી, લુચ્યા જડવાદીઓ અંધારા કુવામાં કે ઉકરડામાં ભૂત પ્રેતાદિકનો ભૌતિક દેહ ધારણ કરી વરાળ અથવા વાયુના સરખું સ્વરૂપ લઈ, બિહામણા ભયકર લોકને દુઃખ દેનારા અને વડ, પિપળો કે સ્મશાન ઘોરમાં રહેનારા હોય છે. તેઓને સ્થુલ શરીર ન હોવાથી અસ્પષ્ટ શરીર એટલે લીંગ શરીર ધારણ કરી વાયુ સ્વરૂપે રહી દુઃખ પામ્યા કરે છે. કલેશ અને ક્રોધ કર્યાં કરે છે. લોકોના દીલમાં ભરાય છે. લોકોને દુઃખ અને ત્રાસ આપે છે; વિગેરે વિગેરે. આત્મ નામ પુનઃજન્મ નહિ તો શું કહેવું તે કોઈ નાસ્તિક હમને જણાવશે ! દેવના શરીરમાં પાંચ મહાભૂતો છે, તેમાં ચાર ભૂતોનું પ્રમાણ ઘણું જ થોડું છે. તેજ

તત્ત્વનું પ્રમાણ, સત્ત્વનું પ્રમાણ સૌથી વિશેષ છે. એ અધારી રાતે આકાશમા ઉચે નજર ફેકવાથી ગ્રહ, નક્ષત્ર તારા ઇત્યાદિના દેવ શરીરો, સતી સ્ત્રીઓના શરીરો જે તેજોમય છે તે સ્પષ્ટ જણાશે, અને જેવું હોય તો અગ્નિ અને સૂર્ય આપણા ઘરમાંજ હોય છે તેવા દેવા છે. પીતરોનું શરીર જલમય છે. તેઓ લોહાથી બીઠે છે. ભૂત પ્રેતાદિકના વાયુ સ્વરૂપી દેહ છે. ત્રાણુ, લોહુ, હીરા, પર્વત, શીલા, મટોરી, મનુષ્યનું શરીર, એમાં પૃથ્વી તત્ત્વ વિશેષ છે અને જ્ઞાની, વિદ્વાન, તપસ્વી, યોગી, બુદ્ધિમાનના શરીર આકાશ તત્ત્વ જેવાં છે. આ અમારા ટુકડા વિવેચન ઉપરથી વિચાર શીલને રુદ્રાધ્યાયમા અસભવિત વાત લખેલી છે તે, સત્ય છે, એમ સ્પષ્ટ થશે. હિંદુ ધર્મમાંજ આ વાતો છે એમ કદાચ નથી. પણ દુનિયાના સર્વ ધર્મો એાછું વ-તુ તો જાણે છે અને ધર્મની ક્રિયાઓ કરેછે. જેવી રીતે કે મુસલમાન પીર ઉપર ફૂલ ચઢાવે છે, પારસીઓ ડોસલા વીગેરે કરેછે, અંગ્રેજો શુતકને બદલે હાથે કાળુ કપડુ બાંધેછે. મૃતકને પુલ ચઢાવેછે વિગેરે વિગેરે એટલા માટે હિન્દુ ધર્મને હસી કાઢનારાઓ હિન્દુ ધર્મને હસી કાઢેછે. તેનું કારણ એ છે કે તેઓ ધર્મનું રહસ્ય સમજતા નથી અને તે સમજવા માટે પ્રયત્નશીલ થતા નથી.

સ્મરન્તિ ચ ॥ ૪૭

સૂત્રાર્થ:—સ્મૃતિ શાસ્ત્રો પણ આજ રીતે કહેછે.

ટીકા:—બ્રહ્મ નિરાકારછે. સાકારના નિયમ બ્રહ્મ નિરાકારને લાગુ પડતા નથી અને આખું જગત સાકારછે. અંશાઅંશી ભાવ સાકાર જગતમાં સંભવી શકેછે. એટલા માટે અંશા અંશી ભાવની શિષ્યની સકા બ્રહ્મને લાગુ પડતી નથી. તેમ છતાં હમે સાકારનું દ્રષ્ટાંત આપીએ. એક મોટું કાળુછે. તેના બરાબર ચાર દટકા કર્યા એ ચાર દટકા છુટા છુટા મૂકીએ તો પ્રત્યેક દટકામાં કાળાનો એક ચતુર્થાંશ અશાઅંશી ભાવે રહ્યો છે. હવે એ કાળાને પાછું ભેગું કરી દઈએ અને જેવું હતું તેમ અકેક ગોઠવી દઈએ અને તેને દોરીએ બાધીએ તો કાળુ પાછું આખું ને આખું દેખાયછે. માટે અશા અંશી ભાવછે પણ ખરોતે નથી પણ એમ કાળા વિષે કહી સકાય, શિષ્યની સકા શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વિરુદ્ધ, માટે તે માન્ય નથી તેમજ ઇશ્વર લેખાયમાનછે, ઇશ્વરને બધ મોક્ષછે, ઇશ્વરને સુખ દુઃખછે ઇત્યાદિ શંકાઓ વેદ શાસ્ત્ર સ્મૃતિ શ્રુતિ પુરાણ ઇત્યાદિ પ્રમાણોથી વિરુદ્ધ છે. તેથી તે પણ માન્ય નથી. જે બ્યાખ્યા આપીછે. તેમા હલેશ,

કર્મ અને તે કર્મના ફળ થવા તેનો સંસ્કાર અધાવવો ઇત્યાદિથી ઇશ્વર લેપાયમાન થતો નથી. એવું અમારા પાંતજ્ઞ યોગશાસ્ત્રના પહેલા અધ્યાયના ચોવીસમાં સૂત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે તે ત્યાં જોઈ લેવું. માટે એ વિષયમાં પણ શિષ્યની શંકા શ્રુતિ વિરૂદ્ધ છે. તેથી માન્ય નથી. આ ઠેકાણે હમે કાળ ગણતરી અને સમુણ ઇશ્વર વિષે કાઈક બોલીએ છીએ:—

૨૥ ધડી=૧ કલાક

૧ ધડી=૨૪ મીનીટ

૬૦ અક્ષર=૧ મીનીટ

૧ અક્ષર=૪ વિચાર

૧ વિચાર=૬ સેકન્ડ

૧૫૦ અક્ષર=૧ કલાક

અક્ષર એટલે ઓમ અને ઓમ એટલે એક ધડીનો સાઠમો ભાગ ઓમ એ અક્ષર ચાર વસ્તુનો બનેલો છે અને દરેક વસ્તુનો એક એક વિચાર અને દરેક વિચાર તે એક બીજાથી વિરૂદ્ધ છે. અ=સત્વગુણના વિચાર ઉ=રજો ગુણના વિચાર, મ=તમોગુણના વિચાર અને જે હૃદયના ત્રણ ધમકારા થાય છે તે કરના ચોથો ધમકારો તે મીડુ છે. જેને યોગીઓ લય એટલે વિચાર વગરની સ્થિતિ કહે છે અથવા નિર્ગુણ બ્રહ્મ જે અનિર્વચનીય અને જેની શન્યવત્ સ્થિતિ છે તે કહે છે.

હવે ઉપર જે ચાર વિચાર કહ્યા છે તેમાં ત્રણ વિચાર અને એક વિચાર રહિતપણુ મળી ચાર થાય છે.

જુદા જુદા મનુષ્યના શરીરની સ્થિતિ અનુસાર હૃદય અને વિચાર ઓછા વત્તા ધબકે છે અને ચાલે છે તદાનુસાર નાડીચાલે છે અને એક મીનીટમાં પેટ અદાર વાર ઉછળે છે અને નાડીઓ તેર ધમકારા કરે છે. રક્તાભિસરણ પણ તદાનુસાર છે યોગીઓએ એક અક્ષર એટલે ચોવીસ સેકન્ડની કાળ ગણતરી એવી રીતે કરી છે કે પદમાસન વાળી સ્થિર ટટાર બેસવું અને આપણો જમણો હાથ જમણા પગના અંગુઠાને અડકાડી માથાની પાછળ ગોળ ફેરવી પાછો જમણા પગના અંગુઠાને સ્પર્શ કરવો અને હાથવતી એક ટુચકી વગાડવી એવી તરેના તંદુરસ્ત માણસના એક ટુચકારા બરાબરનો જે કાળ છે તે એક અક્ષર જેટલો કાળ કહેવાય છે. આ રીતેની યોગીઓની ધડીઆળ વગરની કાળની ગણના છે એક વિચાર ઉચ્ચારણ કાળનામોબ્ધ અથવા કમ્પનો વાતાવરણમાં સા-રિ-ગ-મ-પ-ધ-ની એ સૂરના લિખ લિખ થાય છે અને

તે પ્રમાણે વિચાર શક્તિ જગતમાના પરમાણુઓને હલાવી મૂકી ખીખતી ઇન્દ્રિયોમાં ટકોરાકરેછે અને જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરેછે.

અનુજ્ઞાપરિહારો દેહસંવંધાજ્જ્યોતિરાદિવત્ ॥ ૪૮

સૂત્રાર્થ :—જ્યોતિ આદીની આ વિધિ તથા નિષધ દેહના સંબંધને લીધે છે.

ટીકા :—જેને દેહમાં અહમ્ મમત્વ છે, તેના સંબંધને લીધે વિધિ નિષેધ શાસ્ત્રો કર્મના સંસ્કારો અને તેના ફળ સુખદુઃખ વિગેરે છે. પણ જેણે અહમ્ મમત્વનો ત્યાગ કર્યો છે અને દેહનો અધ્યાસ ધોઈ નાખ્યો છે, વિદ્યાવડે જેની આંખ ઉઘડી છે, વ્યષ્ટિનું અભિમાન તથા સમષ્ટિ ચૈતન્યરૂપ હુ છું, એવું અભિમાન ધારણ કર્યું છે, તે નિર્લેપ થઈ બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં ભળી સર્વ શક્તિમાન થાય છે. એવું ઠેર ઠેર શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કરેલું છે અને અમારી ટીકામાં પણ તેનું તે ઘણી વખત લખી ગયા છીએ. તેથી શિષ્યની આ શકાઓ કુતર્ક અને અતિ પ્રશ્ન જેવી છે. તે માન્ય કરવા યોગ્ય નથી.

અસંતતેશ્ચાઘ્યતિકરઃ ॥ ૪૯.

સૂત્રાર્થ :—જીવનો દેહની સાથનો સંબંધ અનિત્ય હોવાથી કર્મ તથા ફળનું મિશ્રણ થતું નથી.

આભાસ एव च ॥ ૫૦

સૂત્રાર્થ :—વળી પરમાત્માનો જીવ કેવળ આભાસ છે.

ટીકા :—હમે આગળ કહી ગયા છીએ કે, સાંખ્યમાં જડ પ્રધાનથી ચેતન ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે કે, દારૂ પીધાથી ઘેલછા ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાત શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. જો આ વાત ખરી હોય તો માણસનાં માયાના નિમાણામાંથી હજમત કરાવ્યા પછી હજમના કકડામાં જે નિમાણા પડ્યા, તેમાંથી ચૈતન્યરૂપ પુરૂષ ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. મન બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થવા જોઈએ. પણ તેમ કંઈ જોવામાં આવતું નથી અને એ વાત મન પણ કબુલ કરતું નથી. માટે જડમાંથી ચેતનની ઉત્પત્તિ સાંખ્ય વાદીઓ કહે છે તે ખોટું છે.

વૈશેષિક મત એવો છે કે, હો અને ઈંદ્રિયાથી દિવાલ ઉત્પન્ન થાય છે. તે પ્રમાણે જડ દ્રવ્ય અને બુદ્ધિના સયોગથી નવ પ્રકારના આત્મગુણો પોતાની મેળે ઉત્પન્ન થાય છે અને મોક્ષનું સાધન પણ એજ છે. આ વાત અનુભવથી વિરૂદ્ધ છે વૈશેષિકે શાસ્ત્રમાં નિમિત્ત કારણ જે ઇશ્વર ઇજનેરને સ્થાને છે તેના વિના ઘર બંધન જાય છે, એવો મત દર્શાવ્યો છે, એ વાત શ્રુતિ અને અનુભવ વિરૂદ્ધ છે. માટે તે ખોટી છે.

કણ્યાદના મત પ્રમાણે પુરૂષના સાનિધ્યથી મોક્ષ થાય છે. એમ કહી કર્મ સંસ્કાર અને અવિદ્યા એ વસ્તુઓને ઉડાવી દીધી છે. તેમજ ઇશ્વરની ભક્તિ પણ કાઢી નાખી છે. તેથી આ શુષ્ક તર્ક છે. તે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી. અવિદ્યાને ઉડાવી દીધી. એનો અર્થ એમ થાય છે કે ખરી વાતને ન સમજતાં ખોટી સમજ આણવાથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થશે, એમ કણ્યાદના મત ઉપરથી અનુમાન થાય છે. ખોટી સમજથી જે મોક્ષ થતો હોય તો જેટલા મૂર્ખા અને પાપીઓ છે તેઓના દુષ્ટ સંસ્કારો ધોવાયા વગરજ અને ઇશ્વરની જરૂર વગર અથવા ઇશ્વરની ઉપાસના કર્યા વગર મોક્ષ થઈ જશે. ઇશ્વરની પૂજા, ઇશ્વરની ભક્તિ, ઇશ્વરની કૃપા, પ્રિતિ ઇત્યાદિ જરૂરના નથી એમ કણ્યાદના મત ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. માટે તે ખોટો અને શુષ્ક તર્ક છે, અને મનુષ્યને ઉધો અફળાવે એવો મત છે. માટે સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

અદ્વૈતા નિયમાત્ ॥ ૫૧

સૂત્રાર્થ:—અદ્વૈતને નિયમ હોતો નથી.

ટીકા:—જે વસ્તુ જડ છે તે હેતુ પુરઃસર નિયમિત વ્યવસ્થા કરી કર્મફળ આપી શકતું નથી, જે એક જીવ પોતાની મેળે વ્યવસ્થા કરી શકતો હોય તો તે બીજા જીવોને જે કાંઈ નુકસાન થાય છે તેનો બેદરકાર રહે છે અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધે છે. પણ તેમ થતું જોવામાં આવતું નથી. સર્વ જીવો ઉપર સૃષ્ટિના નિયમને અનુસરી બીજા કોઈને હરકેત નહિ કરતાં યથા કાળે કર્મ ફળ આપવાં એ કોઈ ઇશ્વર જેવા નિયમ કરતા પ્રશાસિતા વિના કરી શકે એ વાત અસંભવિત છે. માટે સાંખ્ય, વૈશેષિક, કણ્યાદઆદિના મતો સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

અભિસંધ્યાદિષ્ઠપિ ચૈવમ્ ॥ ૫૨

સૂત્રાર્થ:—વિચાર આદિમાં પણ આ દોષ રહેલ છે.

ટીકા:—વિચાર હિમ્મત થવો એ કાંઈ આપણા હાથની વાત નથી કાંઈ આપણા મનમાં વિચારની પ્રેરણા કરે છે, એ પ્રેરક વિના અદ્રવ્ય એવો વિચાર નિયમસર વ્યવસ્થા કરી કર્મફળ પોતાની મેળે આપે તો જુદા જુદા માણસો, જુદા જુદા વિચાર કરે તો કર્મફળની કાંઈ રીતની વ્યવસ્થા નહિ નહિ. માટે આ શ્રુતિ વિરુદ્ધના કુતર્કો સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

પ્રદેશાદિતિ ચેન્નાન્તર્ભાવાન્ ॥ ૫૩

સૂત્રાર્થ:—પ્રદેશને લઈ વ્યવસ્થા થશે. આમ કહેશે તો તે પણ યોગ્ય નથી. કારણ કે સર્વ આત્માઓનો સર્વ શરીરમાં અંતર્ભાવ હોયકે.

ટીકા:—એક મ્યાનમાં એ તલવાર માંડી શકતી નથી. કારણ કે જે જગાનું રોડાણુ પહેલી તરવારે કર્યું છે, તે ત્યાંથી ખાલી થયા વગર એટલે કે પહેલી તરવાર મ્યાનમાંથી કાઢી લીધા વગર બીજી તરવાર મ્યાનમાં મૂકી શકતી નથી અને પહેલી તરવાર જેટલી મ્યાનમાં વાંકી વળેલી હોય છે, તેજ સુમારે તેનું મ્યાન પણ તેટલુંજ વળેલું હોય છે તે પ્રમાણે જે બીજી તરવાર તે મ્યાનમાં મૂકવી હોય તો પહેલી તરવાર કાઢી લઈએ અને બીજી તરવાર પહેલી જેટલીજ વાંકી હોય તો તેને પહેલીજ મ્યાનમાં મૂકી શકાય. આ ઉપરથી વિષ્ણુ એવો જે આત્મા છે, તે શરીરના વ્યવધાનથી પ્રત્યેક દેહમાં જુદી જુદી તરેહનો હોવા જોઈએ. પણ તેમ થતું નથી. આત્મા તો સર્વ સ્થળે સમરૂપે એક સરખાજ વ્યાપી રહેલો છે. લાખી મ્યાનમાં આત્મા જે તરવાર જેવો છે તે લાખો થતો નથી. ટુકડી મ્યાનમાં ટુકડો થતો અને વળેલા મ્યાનમાં વળેલો થતો નથી. માટે પ્રદેશ (જગોનું રોડાણુ)ને લઈને આત્માની વ્યવસ્થા થઈ શકતી નથી. એટલા માટે જ આત્માની વ્યવસ્થા તેના કર્મ સંસ્કારને લઈને જલગિય અદ્રવ્ય ધૈર્ય નિર્મિત કારણ થઈ વ્યવસ્થા કરે છે. એ માનવું સંયુક્તિક અને શ્રુતિ સમત છે, માટે શિષ્યની શંકા ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી આત્મા નિર્લેપ છે. **इत्योम्**

इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीय पाद :

॥ ॐ श्री ॥

શ્રી બ્રહ્મ સૂત્ર.

દ્વિતિયાધ્યાય-ચતુર્થપાઠ

લિંગ શરીરના વિરોધનો પરિહાર

તથાપ્રાણાઃ ॥ ૧

સૂત્રાર્થઃ—જેવી રીતે આકાશાદિ પરબ્રહ્મના કાર્યરૂપે છે, તેમ પ્રાણ પણ બ્રહ્મના કાર્યરૂપે છે.

ટીકાઃ—અદ્રવ્ય વસ્તુ વિશે શાસ્ત્રજ પ્રમાણ છે. કાંઈ માણસ મરી જઈ પાછો કહેવા આવ્યો નથી કે, મરવામા અને ફરી જન્મ લેવામા આવી આવી તરેહનું સુખ દુઃખ છે. જેણે મરણ અનુભવ્યું નથી તે કાંઈ પ્રમાણ અથવા તર્ક કરે તો તે અનુભવ વગરનો છે કારણ કે તર્ક કરનારે મરી જોયું નથી. તે અનુભવ વગરનો છે. એટલા માટે જે પ્રમાણે સૂર્ય નારાયણનું માપ, અહાદિકાનું ફરવું માનવા માટે તર્ક પ્રમાણમૂત થઈ શકતો નથી પણ જ્યોતિષશાસ્ત્ર અને ગણિતશાસ્ત્ર એજ પ્રમાણ ગણવામા આવે છે. તેજ પ્રમાણે આકાશાદિ જેમ બ્રહ્મના કાર્યરૂપે છે તેમ પ્રાણ પણ બ્રહ્મના કાર્યરૂપેજ છે. શ્રુતિ કંઈ એવી બંધાયેલી નથી કે જ્યાં તેજનું વર્ણન કરવા જેમે ત્યાં સાથે લાગુ પ્રાણનું પણ વર્ણન કરેજ. તે પરમેશ્વરની મરજી પ્રમાણે છે. જ્યાં પ્રાણનું વર્ણન કર્યું નથી તેથી ફરીને તે શ્રુતિ ખોટી છે એમ કંઈ દરતું નથી.

ગૌણસંપ્રવાન્ ॥ ૨

સૂત્રાર્થઃ—પ્રાણો પર બ્રહ્મના વિકાર રૂપે છે. કારણ કે પ્રાણોની ઉત્પત્તિવાળી શ્રુતિ ગોણુ હોય, અંતો અસંભવ છે.

ટીકાઃ—કાંઈ લેખક એક ઠેકાણે એક વાત લખે તે બીજે ઠેકાણે તે વાત ન લખે તેથી કરીને તે લેખકનો લેખ ગોણુ થઈ શકતો નથી.

તે પ્રમાણે કાઈ ઠેકાણે શ્રુતિમાં પ્રાણ એ પરબ્રહ્મના કાર્ય રૂપે છે એવું જે શ્રુતિ દર્શાવે છે તે ગૌણ હરી શક્તિ નથી અને જે શ્રુતિમાં દર્શાવ્યું નથી તે શ્રુતિ મુખ્ય હરી શક્તિ નથી. એથી ઉલટું એ કે જે શ્રુતિમાં પ્રાણને પરબ્રહ્મના કાર્યરૂપ ગણી વર્ણન કરેલું છે તેજ મુખ્ય હરે છે. અને જેમાં વર્ણન નથી તે ગૌણ હરે છે. આ ઉપરથી શિષ્યની શંકા નિર્ધારક છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

તત્પ્રાકશ્યતેચ ॥ ૩

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ એ જ્યાં ઉત્પત્તિ કહી છે ત્યાં આકાશની ઉત્પત્તિ કહેવા પહેલાં પ્રાણની ઉત્પત્તિ કહી છે.

ટીકા:—કેવી રીતે લખવું અને કયું વસ્તુનું પહેલું વર્ણન કરવું અને કયું વસ્તુનું પછી વર્ણન કરવું તે વિષે કાંઈ નિયમ નથી. લેખક પોતાની ઇચ્છાનુસાર વર્ણન કરે છે. તેથી કરીને તેના વર્ણન ખોટા હરી શક્તિ નથી. અથવા તો એક ગૌણ અને બીજું મુખ્ય એવું પણ હરી શક્તિ નથી. માટે આવી તરેહના શંકાજનક બુદ્ધિને બગાડનારા છે. ભગવત્ ગીતામાં કહ્યું છે કે, શસ્યાત્માવિનશ્યતિ.

તત્પૂર્વકત્વાદ્વાચ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ:—વાણીની અર્થાત પ્રાણ અને મનની ઉત્પત્તિ પૂર્વે તેજ, જળ તથા અન્નની ઉત્પત્તિ કહી છે. આથી એમ જાણવું કે પ્રાણની ઉત્પત્તિ શ્રુતિ સિદ્ધ છે.

ટીકા:—એક ઠીકરાના ઘડામાં ચિત્ર વિચિત્ર રંગના તારાઓ, ગધક, સુરોખાર, નાનામોટા અવાજના ફટકાઓ, વિવિધ પ્રકારના ચલીઆઓ સાપોલીઆઓ, તતડીઆઓ, રંગો વિગેરે ભરીને એક લાકડાનો મોટો ઘોઢો લાકડાને ટોટીને ફેડી એ ટોટી ઘડાની સાથે જોડી. તે બધી દીશાએથી બધ કરી દીધેલો હોવાથી અંદરના કુસકા, સુરોખાર, ગધક, તારાઓ, વિગેરે સળગી ઉડ્યા અને મોટા ઘડાઓ થવા માંડ્યા. ત્યાં કેટલાએક મુખાઓ બેઠા હતા અને માંદામાલ વાદ કરી લડવા મડી પડ્યા. કાંઈ કહે કે ટોટીમાંથી તેજ નીકળ્યું તેની ઉત્પત્તિ પ્રથમ છે. બીજો કહે કે ટોટી ઉપર જે કાંઈ ઘોઢો માંજોને બળ વપરાયું તે બળની ઉત્પત્તિ પહેલી છે. ત્રીજો કહે કે એમાંથી જે ઘડો પુટવાનો અવાજ થયો તે પ્રથમ છે. ચોથો કહે

છે એ તો હીંકરાના કટક થયા ને પ્રથમ ઉત્પન્ન થયાને પછી અવાજ થયો, કોઇ કહે કે મોટા ફટાકા પહેલાં સળગ્યાને મોટો ઘડાકો થયો કોઇ કહે કે વિવિધ રંગના તારાઓ ને પક્ષીઓ પહેલાં સળગ્યાને આકાશમાં ઉડવા લાગ્યા, કોઇ કહે કે એમાં અગ્નિ પહેલો ઉત્પન્ન થયો ને કોઇ કહે કે એમાં ઘસારો થવાથી અગ્નિ પાછળથી ઉત્પન્ન થયો આવી રીતનું પહેલું બીજું ઉત્પન્ન થયું એ વિષે પાણી વલોવવા માંડ્યું. મહેનત અને તકરાર મિથ્યા ગઇ. માખણ નીકળ્યું નહિ અને લઢી મુઝ્યા તે મફત. તે પ્રમાણે કોઇ જગતના કારણની આકાશથી ઉત્પત્તિ કહે છે. કોઇ પ્રધાનને તેનું કારણ કહે છે, કોઇ ઇચ્છાશક્તિને કારણ કહે છે કોઇ તત્ત્વ પટવત્ કહે છે. કોઇ પરમાણુને કારણ કહે છે કોઇ પચ મહાભૂતને કારણ કહે છે. કોઇ પ્રાણને પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલો કહે છે. એમ ઉપાદાન કારણ અને સહકારી કારણના વાદ બુદ્ધ, જૈન, કણ્વાદ વૈશેષિક, તર્કયોગ અને જગતના બીજા મનો અને પાખડો શ્રુતિ વિરુદ્ધ કુતર્ક કર્યા કરે છે. અતિ પ્રશ્ન કરે છે શકાશીલ છે વેદ વિરુદ્ધ તર્કવાળા છે. નિમિત્ત કારણ જે ઇશ્વર તેને ઉડાવી દેવાવાળા છે. એવા એવા કાપાલિક પશુપતિ વિગેરે મતો સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

સપ્તગતેર્વિશેષિતત્વાચ્ચ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:—પ્રાણ સાત છે. કારણ કે તે આ રીતે કહેવામાં આવ્યું છે. તેમજ તેવું વિશેષણ પણ દર્શાવ્યું છે.

ટીકા :—જલમીની બ્રહ્મ

વાયુરિતિ જલમ

નમસ્તે વાયુત્વમેવ પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસિ

પ્રાણો બ્રહ્મેતિ વ્યજાનાત્

ઉપર પ્રમાણેની શ્રુતિઓમાં પ્રાણના ધર્મ, ક્રિયા, દિશા ઇત્યાદિને લીધે ભિન્ન ભિન્ન શ્રુતિમાં પ્રાણની મંખ્યાના ભેદો છે તેનું કારણ એ છે કે Force અથવા પાવર એ એક વસ્તુ છે. આ એક વસ્તુને સેન્ટ્રીપીટલ centri pital અને centri fugal ફોર્સ એટલે પ્રાણ અને અપાન એવા બે ભેદ કલ્પ્યા છે. હવે બે એક કેવી રીતે થાય છે તે કલ્પના કરીએ.

એક રબરનો દડો પવન ભરીને બંધ કરીએ અને તેને એક ધક્કો મારી દી ફેંકીએ એથી કરીને પુર્વ તરફ મ્હોડુ કરીને જો ઉભા રહીએ અને સામી ભીતમા એ દડો અથડાય તો એ પાછો આપણી તરફ આવજો ધસી તેટલેજ વેગે આવે છે, પણ એકજ ધક્કાની બે ગતિ થઇ તેનું કારણ કે તેની દીશા એવળી થઇ ગઈ. દિશાના ભેદ વડે કરીને એકના બે પ્રાણ થયા. વાયુ તો એકજ પણ નાભીથી નીચે ખેંચી મળ મુત્ર કાઢી નાંખનાર અર્ધી અને સામિ દિશાવાળો જે વાયુનો વેગ તેનું નામ અપાન વાયુ પડ્યું છે. એનો એજ વાયુ વાધણી આવી પેટમાંના અન્નને ઉછાળી નાક અથવા મ્હોડા વાટે ઉર્ધ્વ ગમન કરે તો તેની દિશા ફેર થઇ જાય છે, અને તેનું નામ ઓકારી એવુ પડે છે. આ બે ગતિ થવાથી પ્રત્યેક ગતિ દર્શક બે જુદા જુદા નામ આપ્યાં છે.

હવે જગતમાંનો સમષ્ટિ પ્રાણવાયુ નસકોરા કે મ્હોડા વાટે આપણે ખેંચીએ અને ફેફસામા ભરીએ કે જેથી બગડેલું લોહી સ્વચ્છ થઇ પાશ્વું ફેફસામાં જાય છે આ વાયુનું નામ ઓક્સીજન Oxygen અથવા પ્રાણ-વાયુ કહે છે હવે વાયુની ગતિ વાકીચુકી થાય તો એટલે કે તિર્યકગતિ-માન થાય તો તેને ચાર્તુમાસનો વાયુ વાવાઝોડુ સાષકલોન ઇત્યાદિ નામ અપાય છે. એજ પ્રાણને એક શરીરધારી પુરૂષરૂપે કલ્પીએ તો તેનું નામ વાયુદેવ પડ્યું છે એનો એજ વાયુ ચૈતન્યરૂપે ગણીએ તે સ્થળે તેનું વણું ન કરનાર મુનિશ્વર અથવા મહેશ્વર તેને પ્રત્યક્ષ બ્રહ્મ કહીને બોલાવે છે. આ પ્રમાણે દશ કર્મ કરે તે દશનું નામ દશ પ્રકારના વાયુ એમ કહેવાય છે, અને તેનું નામ નાગ, કુર્મ, દેવદત્ત, ધનંજય, કૃકલ, પ્રાણ, અપાન, વ્યાન, ઉદાન અને સમાન એવાં દશ નામ અપાય છે તે તેની ક્રિયાભેદવડે પડેલાં નામ છે. જીવ ગયા પછી પણ દેહાવશાન સમયે રાખનો અંગુઠો કે આંગળી હાલ્યા કરે છે. તેનું નામ ધનંજય વાયુ છે. છીંક આવે બગાસાં આવે, નેત્રનુ ઉધાડમીય થાય ઇત્યાદિ કર્મથી તેના નામ જૂદાં જુદાં પાડ્યાં છે. ફેફસાંની ધમણ ઉપસાંવ, ખેસાડે નાકમાંથી પવન ખેંચી લે, ઇત્યાદિ કર્મથી તેના નામ પ્રાણ અપાન કહ્યા છે. અંગ્રેજી રસાયનશાસ્ત્રમાં ૧૦ પ્રકારના વાયુ જણાવ્યા છે અને તેના નામ ઓક્સીજન, હાઇડ્રોજન, આદિ આપ્યાં છે. આયુર્વેદમા ૪૯ જાતના વાયુ કહ્યા છે; એટલા માટે અથકર્તાઓએ અથવા વેદવેતાઓએ જુદે જુદે ઠંકાણે વાયુની જુદી જુદી સંખ્યા લખી છે તેથી કરીને શ્રુતિ એક બીજાથી ખોટી ગોણુ છે. એવા એવા વાદીના કુતર્કો ગ્રહણ કરવા યોગ્ય નથી. માટે અંધકારને વાયુનું જે સ્થળે જેવું

વર્ણન કરવું હોય અથવા ક્રિયા દર્શાવવી હોય તે તે સ્થળે તેવી તેવી કલ્પના કરી છે. તેમાં અંતર્યામિની પ્રેરણા વાયુની સંખ્યા ભિન્ન ભિન્ન છે એવી કરી છે તે ખોટી નથી. માટે તે સત્પુરુષોએ સ્વીકાર કરેલી અને માનવા યોગ્ય વાત છે.

હસ્તાદયસ્તુ સ્થિતેऽતો નૈવમ્ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ :—હસ્ત આદિપ્રાણરૂપે છે. માટે સાતથી વધારે પ્રાણ છે. આ રીતે પ્રાણની સંખ્યા વધારે હોવાથી સાતજ પ્રાણ છે. એમ નથી.

ટીકા :—ઉપરના સૂત્રમાં ટીકા આવી ગઈ છે. તેજ આ સૂત્રને લાગુ પડતી હોવાથી વધુ પિષ્ટ પેઘણુ કર્યું નથી.

અણવચ્ચ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ :—પ્રાણ આણરૂપે છે.

શ્રેષ્ઠશ્ચ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ :—વળી મુખ્ય પ્રાણ બ્રહ્મના વિકારરૂપે છે.

ટીકા :—અખીલ બ્રહ્માંડના સર્વ પદાર્થો બ્રહ્મનાજ વિકાર રૂપે ઉત્પન્ન થયા છે અને આકારરૂપ ગ્રહણ કરે છે. તે પ્રથમ અતિ સુક્ષ્મરૂપે એક પરમાણુ દ્વયેણુક ત્ર્યેણુક, વીગેરેની રચના થતા થતા તંતુ પટ એત પ્રોત કરી સાળવી લુગડાની રચના કરે છે. પ્રથમ લુગડુ સાળવીની કલ્પનામાંજ સસ્કારરૂપે ધારણ કરી રાખેલું હોય છે તદનુસારે વાણુ-તાણુની ગોઠવણ કરે છે. પ્રથમ કાંઈ લુગડું દેખાતું નથી. પ્રથમ તો તે અસ્પષ્ટ અથવા જેને અવ્યક્ત કરીને કહે છે તેવી સ્થિતિમાં પહાડ અને પર્વત સુધીની રચુલ રચના છે તે ધીમે ધીમે સ્પષ્ટ અને મહોટી થતી જાય છે. જેમ વધારે પરમાણુ તેમાં હોય તેવી રીતે તે નહાના મહોટા રૂપ ધરે છે અને તે રૂપના ફેફસામાં વાયુ પણ વધતો ઓછો સમાય છે. આ ઉપરથી કીડીના ફેફસામાં વાયું ઘણું થોડું હોય છે અને નહાની વસ્તુ સ્પષ્ટ દેખાતી નથી. હાથીમાં હાથીના જેવડો પ્રાણુવાયુ હોય છે. કાદવ પથ્થર પાણી દીવેલ એકત્ર કરી એક કાચના ગ્લાસમાં ભરીએ તો જડમાં જડ જે પથ્થર છે તે સઉથી પહેલો તળીએ એસી જશે તેના

ઉપર કાદવ ચોટશે. કાદવ ઉપર જળ રહેશે અને જળના ઉપર દીવેલ તરશે. તેજ પ્રમાણે અખલ બ્રહ્માંડના પરમાણુઓ જે જડ છે તે સઉથી ભારે હોવાથી તળીએ બેસે છે. દીવેલના સરખું આકાશતત્વ સઉથી ઉપર તરે છે, તેની નીચે વાયુ રહે છે. તે જળ સ્થાને છે. તેની નીચે અગ્નિ તત્વ રહે છે. તે કાદવો સ્થાને છે અને પૃથ્વીતત્વ પથ્થરને સ્થાને છે આવી બ્રહ્માંડની રચના હોય એમ જણાય છે અને એ મતથી વિરુદ્ધ કોઈપણ શ્રુતિ અથવા શાસ્ત્ર છે એવું અમારા જાણુવામાં નથી. આ ઉપરથી આ અધ્યાયના ચોથા પાઠમાં શિષ્યની મર્મ શકાઓનું નિવારણ થઈ શકશે.

ન વાયુક્રિયે પૃથગુપદેશાત્ ॥ ૯

સૂત્રાર્થ —મૂખ્ય પ્રાણ વાયુ તથા ક્રિયારૂપે નથી કારણ કે મૂખ્ય પ્રાણનો ઉપદેશ વાયુમાં લીધો નથી પણ પૃથક છે.

ચક્ષુરાદિવત્તુ તતસહશિષ્ટયાદિભ્યઃ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ :—કારણ કે ચક્ષુઆદિની માફક પ્રાણ જીવના ઉપકાર ભૂત છે, કાન્ધ કે ઇન્દ્રિયોની સાથે પ્રાણનું નિરૂપણ આપેલું છે. માટે ઇન્દ્રિયોના સમાન પ્રાણ છે.

અકરણત્વાચ્ચ, નદોષસ્તથાહિ દર્શયતિ ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ :—પ્રાણ ઇન્દ્રિય ભાવથી રહિત છે. તેથી તેમાં દોષ નથી. કારણ કે શ્રુતિમાં તે પ્રમાણે કહ્યું છે.

પંચવૃત્તિમનોવદવ્યપદિદ્યતે ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ :—મનની માફક મૂખ્ય પ્રાણ પાંચ પ્રકારના વ્યાપારવાળો છે, એમ કહેલું છે.

અણુશ્ચ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ :—મુખ્ય પ્રાણપણઆણુ રૂપે છે.

જ્યોતિરાદ્યધિષ્ઠિતં તુ તદામનનાત્ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ :—પ્રાણ જ્યોતિ આદિના અધિષ્ઠાન રૂપે છે આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં પ્રાણનું નિરૂપણ છે.

ટીકા — સ્થુલ, સૂક્ષ્મ કારણ અથવા અધ્યાત્મ અધિદૈવ અને અધિભૂત એ વ્યક્તિ અને સમષ્ટિમાં ત્રિભેદરૂપે કરણો જાય છે. તદાનુસારે વાયુ અને અગ્નિના પણ ત્રણ ત્રણ ભેદ છે વાયુનું જે સ્થુલ સ્વરૂપ છે તે ભૌતિક સમષ્ટિનો વાયુ છે તે સ્પર્શથી શરીરને લાગે છે અને તે પાચ પ્રકારનો છે. બીજું વાયુનું સ્વરૂપ વાયુદેવ તરીકે અંજનીનો પતિ અને હનુમાનના પિતા જે છે અને બ્રહ્મરૂપ પાચ પ્રકારના સ્થુલ વાયુને અને ઈન્દ્રિયોને જે કાષ્ઠ ગતિ આપે છે અને ક્રિયા કરાવે છે તે નાકવાટે જ આવ કર્યા કરે છે આ વાયુનું અધિદૈવ સ્વરૂપ છે. હવે વાયુનું ત્રીજું સ્વરૂપ અથવા વાયુદેવનો કારણ દેહ સમષ્ટિ રૂપ ચૈતન્ય જે અધ્યાત્મ છે, તે છે. હવે આ ત્રીજું સ્વરૂપ વાયુના ત્રણે શરીરને ચલાવનાર છે. તેથી કરીને તે મુખ્ય પ્રાણ સ્થાને છે અને તે મરણ સમયે જીવાત્માનો ઘોડો બની, પોતા ઉપર કર્મ સરકારનો બોલો ઉઠાવી લઈ જાય છે. તેથી કરીને અધિ ભૌતિક અને અધિદૈવિક વાયુની ક્રિયાઓ બધ પડે છે અને અધ્યાત્મ ક્રિયા નવીન જન્મ ધારણ કરવા માટે કાષ્ઠ દેહને શોધી તેમાં મુખ્ય કારભારીના સેવકો જેવી રીતે કામ કરવા મંડી પડે છે, તે પ્રમાણે સ્થુલ અને સૂક્ષ્મ પ્રાણો પણ સ્થુલ અને સૂક્ષ્મ કર્મ કરવા મંડી પડે છે. હાથ પગ વડે કરીને ચાલે છે અને આપણે કરે છે. વાણી વડે કરીને રોય છે બોલે છે હસે છે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ આ ઉપરથી નવમા સૂત્રથી માંડી ચૌદમા સૂત્ર સુધીના સર્વ સૂત્રો સ્પષ્ટ રીતે શ્રુતમા વિરોધ નહિ આવતા સમજશે અને જે જે ગુણ, ધર્મ, ક્રિયા, સ્વતંત્રતા ઇત્યાદિ વિશે ચર્ચા કરી છે તે સમજશે. શેઠનો હુકમ થતાં વારને ઘોડો જે શેઠને આધીન પરતંત્ર છે તે શેઠ જે પ્રમાણે તેને (ઘોડાને) લઈ જાય છે અને ઉંઘતી વખતે ચાકીદારની પેઠે ચાકી કર્યા કરે છે એ મન, ઈન્દ્રિયો, હસ્તપાદાદિકને નિરાતે ઉઘી જવા દે છે અને નિશ્ચેષ્ટ થવા દે છે. પણ પોતે જાગ્રત રહે છે. જે કે એ પ્રાણ જડ છે તે પણ એ બધા પ્રાણોના ઉપરી હોવાથી જીવાત્મા એટલે શેઠ પોતાનો હુકમ મુખ્ય પ્રાણનેજ કરે છે અને મુખ્ય પ્રાણ તે પોતાના હથ તળેના બીજા પ્રાણોને હુકમ કરે છે અને સર્વ ક્રિયાઓ તે પ્રમાણે થાય છે.

પ્રાણવતા શબ્દાત્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ—શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે કે પ્રાણયુક્ત જીવની સાથે પ્રાણોનો સંગ્રહ છે.

ટીકા:—જુદા જુદા ઇન્દ્રિયોના ભોગ લેનાર અને સુખ દુઃખ ભોગવનાર તત્ત્વો છે એવી જો શંકા કરે તો તે ખોટું છે કારણ કે, કર્મના સસ્કારો જીવાત્માએ બાંધ્યા છે. જીવ દેહનો અભિમાની અને કર્મનો કર્તા છે અને કર્તા તે કર્મ ફળના દુઃખનો ભોક્તા છે. તેમ છતાં સુખ દુઃખના કારણરૂપે દેવતાઓ હોવા જોઈએ. એનું કારણ નીચે પ્રમાણે દર્શાવીએ છીએ. તેમજ દેશ કાળ અને દ્રવ્યના સંસર્ગને લીધે તેઓમા કરણ તરીકે ધર્મ આવે છે. એક છતાં વિભાગ થઈ શકે છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે પાવક એ નામ અગ્નિનું છે. કારણ કે તે સર્વને પ્રવીર કરવાવાળો છે. દુત થઈને દેવાને હવિ ભાગ પહેચાડનાર અને સર્વ કર્મનો અધિષ્ઠાતા છે. તેમ છતાં રમશાનનો અગ્નિ એટલે શ્યામિ અપવિત્ર છે. તે સિવાયના બાકી સર્વ અગ્ની યજ્ઞ કર્મમા ગ્રાહ્ય છે તેમજ વાયુ જે પુલોને અથડાઈને સમુદ્રમાંથી આવે છે તે પવિત્ર છે, આદ્યાદક છે. તથાપિ મુત્ર પુરિષમાં થઈને એટલે કે સંડાસમાંનો વાયુ દુઃખદારક અને અપવિત્ર છે. આ એ વાયુના વિભાગ કરેલા છે તેમ છતાં સમષ્ટિનો વાયુ તે એકજ છે. આ ઉપરથી એકના અનેકની રૂપના અને વિભાગ દેશ, કાળ, દ્રવ્યને અનુસરી શ્રુતમાં કોઈ ઠેકાણે ગૌણાર્થ અને કોઈ ઠેકાણે મુખ્યાર્થમાં વર્ણન કર્યું છે તેથી કરીને શ્રુત ખોટી છે અથવા તે પરસ્પર વિરોધી છે એવા એવા તર્કો જે વાદીના છે, તે માન્ય કરવા યોગ્ય નથી એ દર્શાવવા આ ઉપરના સૂત્રની રચના છે. જે કાઈ પ્રાણનો જીવની સાથે સંબંધ છે તે કરણ તરીકેનો છે કારણ કે જે કોઈ કર્મના સસ્કાર બંધાય છે તે વાયુને બંધાતા નથી પણ જીવાત્માને બંધનકારણ થઈ સુખ દુઃખનો ભોગ આપે છે. વાયુને કાંઈ સુખ દુઃખ થતાં નથી. વાયુ તો સદા નિર્લેપ છે. સૂર્યના કારણથી એ વાયુ બીજે ઠેકાણે જઈ સ્વચ્છ થાય છે અને તેમની સુગંધ દુર્ગંધ ખોતાની મેળે ઉડી જાય છે. વાયુ જેવાને તેવો છે.

तस्य च नित्यत्वात् ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—૧ળી જીવનુજ ભોક્તાપણું છે. કારણ કે બીજા દેવો નિત્યરૂપે નથી. જીવ નિત્ય છે.

ટીકા:—દેહનો અભિમાની અને કર્મનો કર્તા જીવ છે પરંતુ પુણ્યાત્મા જે દેવો છે તેને સ્થુલ દેહ જેવા પાપના પોટલામા રહેવું સંભવતું નથી તે તો સદા પવિત્ર અને નિર્લેપ છે તથા સંપુર્ણ વૈભવ, આનંદ,

શાંતિ ભોગવનાર છે. દીર્ઘાયુષી છે. ઇન્દ્રિયોના પ્રચાલક છે. જીવની સાથે સંબંધ ધરાવનારા છે. તથાપિ અનિત્ય અને ક્ષણીક એવા દેહના સુખ દુઃખ ભોગવનારા નથી તેમ દેહના મરી જવાથી તે મરી પણ જતા નથી.

તદ્દિન્દ્રિયાણિ તદ્વ્યવદેશાદન્યત્ર શ્રેષ્ઠાત્ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ:—આ અગ્નીઆર પ્રાણો ઇન્દ્રિયો રૂપે છે કારણ કે શ્રુતિ તે પ્રમાણે કહે છે. વળી મુખ્ય પ્રાણથી તે પ્રાણો ભિન્ન છે.

ટીકા:—અગ્નિ અને વરુણની શક્તિ એક જ એક નવો પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનું નામ વરાળ કહે છે. એ વરાળને રૂંધી રાખવાથી આ શક્તિ ક્ષણભંગીલમાં આવે છે. ત્યારપછી ગવર્નર બોલમાં આવે છે. ત્યારપછી અનેક નાના મોટા ચક્કરમાં તથા પૈડું ફેરવવાના ડાંડામાં આવે છે. એ શક્તિ દરેક રેલ્વેના વેગનોમાં આવે છે અને દરેક પૈડાં ફેરે છે. તે શક્તિ ગાડીમાં એકેલા દરેક માણસ તથા તેના સરંજામમાં પણ આવે છે. આ સર્વશક્તિ અગ્નિ અને વરુણની છે અને થોડે ઘણે અંશે પ્રત્યેક પદાર્થમાં વસી રહી છે તેજ પ્રમાણે સમષ્ટિનો વાયુ ત્રિભેદ કરણરૂપે સર્વ માં વસ્યા બોળા અંશે ભરાઈ તેને બળ આપી તે તે પદાર્થને પોતપોતાનું કામ કરવા બળવાન કરે છે તે પ્રમાણે ક્ષણ ભંગીલને ઠેકાણે મુખ્ય પ્રાણ છે. ઇન્દ્રિયાદિમાં જે કાંઈ પોતાનું કામ કરવાનું બળ છે તે એકાદશ ઇન્દ્રિયો ચક્રને ઠેકાણે છે તે સિવાય જે ડાંડો પેસ નીકળ કરી ચક્રને ગતિમાં મૂકે છે તે પણ એક જાતનો વેગ છે. એ વેગની સંખ્યા દેશ કાળ અને દ્રવ્ય અને ક્રિયા પરત્વે ભિન્ન ભિન્ન કાર્ય કરી રહે છે. તથા બળરૂપે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિમાં એકજ વાયુ કામ કરી રહ્યો છે. પ્રત્યેક અથકાર પોતાના વિષયને અનુસરી તેના ભિન્ન ભિન્ન નામ તથા ૧૨, ૧૧, ૫, ૧૦, ૪૬, ઇત્યાદિ ભેદની દૃષ્ટના કરે છે. તે અંથકર્તાની સવડ માટે તેઓએ કહેલી છે. માટે શ્રુતિમાં પણ સંખ્યાનો ઉપર પ્રમાણે ભેદ છે. તેથી શ્રુતિમાં પરસ્પર વિરોધ નથી એમ સમજી લેવું.

ભેદશ્રુતે ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—મુખ્ય પ્રાણથી વાગાદી ભિન્ન છે. આ રીતની શ્રુતિ છે.

ટીકા:—પ્રાણનું કામ બળ આપવાનું છે અને તે બળને લીધે ચક્ષુરાદિ ઇન્દ્રિયો શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ ઇત્યાદિ લેવાને બલવાન

થાય છે તેથીસ્પષ્ટ સમજાશે કે પ્રાણનો ધર્મ અને ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ ભિન્ન ભિન્ન છે તો પણ તેનો સંબંધ પ્રાણની સાથે અતિ ગાઢો છે. એ દર્શાવવા ઉપરના સૂત્રની ભગવાન વેદવ્યાસે રચના કરી છે

વૈલક્ષણ્યાચ્ચ ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ:—મુખ્ય તથા અન્ય પ્રાણોનું વિલક્ષણપણું છે.

ટીકા:—ફલાઘઃહીલ સાથેનું કનેક્શન છુટું પાડ્યું એટલે બીજાં સર્વ ચક્રોની ગતિ બધ પડે છે. તે તથાપિ ફલાઘઃહીલ તો પોતાની મેળે ચક્રકર કર્યા કરે છે. બીજાં ચક્રો ચાલતાં નથી. તે પ્રમાણે મુક્તિ અવસ્થામાં વાગાદિ ઇન્દ્રિયોનો વ્યાપાર બધ પડે છે. છતાં મુખ્ય પ્રાણ તો જાગતોજ રહે છે. એન્જનના આક્રુડા અને સાકળ છોડી નાખી અંધી ગાડીએતે છોડી દઈ એકલુ એન્જન બીજા પાટા ઉપર જઈ બીજી રેલ-ગાડીઓની સાથે જોડાય છે ત્યારે નવી ગાડીઓની સાથે એન્જન જોડાઈ નવી ગાડીના ચક્રો ચલાવે કે તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય સમયે જુની ગાડીનો સંબંધ છોડી નવી ગાડીની સાથે એન્જન એટલે કીંગ શરીર પુર્નજન્મમા ક્રિયા કરે છે અને જુની ગાડી જે ક્રિયા કર્યા વગર પડી ગઈ છે. તેની પેઠે દેહ જે જર્જરિત થઈ મરણ પામ્યો છે તેને બાળી ભસ્મ કરે છે તે પ્રમાણે પ્રાણનું દિલ્કમણુ સમજ લેવું.

સંજ્ઞામૂર્તિ કૃતિસ્તુ ત્રિવૃત્કુર્વત ઉપદેશાત્ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિથી એમ મિધ્ધ થાય છે કે* ત્રણ ત્રણ પ્રાણના વિભાગને કરવાવાળા પરમા માનુંજ નામ તથા ઉપરડે વ્યક્ત થવું છે.

ટીકા:—ત્રિભેદ કરણ વિશે આગળ હમે ટીકા કરી ગયા છીએ દરેક દ્રવ્યમા પોતાનો તે બીજા બે દ્રવ્યોનો સમાવેશ થઈ એટલે કે $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 3$ થાય છે, આ પ્રમાણે વિભાગ થયા છે. આ ત્રિવૃત્તના ભિન્ન ભિન્ન નામરૂપ વડે એકજ પરમાત્મા બહુ રૂપે ભામે છે, એમ શ્રુતિમા કહ્યું છે. શિષ્યની શરૂઆત એવી છે જાણુ કે, આ વિચારો જીવાત્માના છે

* પ્રથમ પૃથ્વી જળ તથા તેજ આ ત્રણે દેવરૂપે પરમાત્મા થયા. પછી તે ત્રણેમાથી દરેક બળમે ભાગરૂપે થયા ત્યારપછી અંકેક બીજા બે ભાગ સાથે જોડાયો આનુ નામ ત્રિવૃત્તરણુ છે.

એ શંકા શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે કારણ કે, શ્રુતિમાં પ્રત્યેક સ્થળે પરબ્રહ્મજ ત્રિભેદ કરણરૂપે થઈ નામરૂપ ધારણ કરી રહ્યા છે, એમ દર્શાવ્યું છે. જીવને આ વિકાર લાગુ પડે છે એવું કોઈ ઠેકાણે લખ્યું નથી માટે તે પ્રમાણરહિત છે. આપણા અનુભવમાં પણ શ્રુતિએ પ્રતિપાદન કરેલું છે તેજ અનુભવ રૂપે હંસ છે કારણ કે, નદી પર્વત વિગેરે જડપદાર્થમાં પણ ત્રિભેદ કરણ પ્રત્યક્ષ છે તેથી એ વિકારો જ્યાં જીવ નથી ત્યાં પણ છે, માટે જડ અને ચેતન બન્ને ઉપર સત્તા ચલાવનાર પરમાત્માજ છે, તે સિવાય બીજો કોઈ નથી. અગ્નિમાં તેજનો ભાગ તે એનું રક્ત વર્ણ છે, અગ્નિમાં શ્વેત ભાગ તે જળનો છે અને ધુમાડો એ પૃથ્વીનો વિકાર છે. આવી રીતે ત્રિભેદ કરણ શિષ્ટો સમજે છે. માટે તેજ મત પ્રહણ કરવા યોગ્ય છે.

માંસાદિ ભૌમં યથાશદ્ધન્નિતરયોશ્ચ ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિના અનુસારે માંસાદિ કાર્ય ભુમિનુ છે, તેમ જળે તથા તેજના કાર્યરૂપે અન્ય પદાર્થો છે.

ટીકા:—પૃથ્વીનો વિકાર અથવા ભાગ વધારે અને બીજા બે તત્વોના ભાગ પ્રમાણમાં કમી હોવાથી એ ત્રણ દ્રવ્ય એકત્રનું નામ ત્રિવૃત્ત કરણમાં આપ્યું છે. પૃથ્વીના બે ભાગ અડધો ભાગ જળનો અને અડધો ભાગ તેજનો એ મળી બે ત્રણ ભાગનું એક દ્રવ્ય હોય તો તેને પૃથ્વી દ્રવ્ય કહેવાય છે. જળનો ભાગ વિશેષ હોય, પૃથ્વી અને તેજનો ભાગ કમી હોય તો તેનું નામ જળ દ્રવ્યનું ત્રિભેદ કરણ કહેવાય છે. તેજના બે ભાગ અને બીજા બે તત્વના થોડા થોડા ભાગ હોય તો તેનું નામ તેજના વિભાગ થયા એમ કહેવાય છે. સાત્વિક વિકારથી મન બધાય છે. રાજસ્ વિકારથી માંસાદિક શરીર બધાય છે અને તમો વિભાગથી નરક, મુત્ર વિગેરે થાય છે.

વૈશેષ્યાન્તુ તદ્વાદસ્તદ્વાદ : ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ:—વિશેષરૂપે હોવાથી શ્રુતિમાં બહુપદોને ઉપદેશ છે.

ટીકા:—જગતના સર્વ પદાર્થોમાં આ મુલ્ય રજ અને તમ વડે ત્રિભેદ કરણુ છે, તે વડે સ્થુલ, સુક્ષ્મ અને કારણુ સ્વરૂપે ઉપર દર્શાવેલા ત્રણે ભૂતોના અને તદ્દજન્ય વિવિધ પદાર્થોનો છે. એવી જગદ્ રચનાનું વૈચિત્ર્ય અને કર્તાની ખુબી તથા તેની અતુલ આશ્ચર્યજનક બુદ્ધિ વિશે ખ્યાલ આવી જશે. આવા અતકર્ય, અગાધ વૈભવ, શક્તિ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, આનંદ અને શાંતિવાળા ભક્ત વત્સલ ભગવાનને તેમના ભક્તો વારંવાર નમન કરી અતુલ વૈભવને પામી મોક્ષ સુખ ભોગવશે એ વાત નિઃસંશય છે ॐ તત્સદ્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ.

इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ पादः ॥

॥ ॐ ॥

ब्रह्म सूत्रनो आशय.

ચતુર્થ અધ્યાય-પ્રથમપાઠ

નિદિધ્યાસન નિરૂપણ.

બીજા અધ્યાયમાં વેદાંતમાં કહેલા બ્રહ્મજ્ઞાનમાં સ્મૃતિ તથા ન્યાય શાસ્ત્રમાં જે કાંઈ વિશેષ છે તેનો પરિહાર કર્યો છે વળી આગળથી નિરૂપણ કર્યું છે કે, પરપક્ષો સ્વીકારવા યોગ્ય નથી, વળી શ્રુતિમાં પણ જ્યાં જ્યાં વિરોધતા આવે છે, તે સંબંધી પણ નિરાકરણ થયું છે. વળી દ્રષ્ટાંતો આપી સમજાવ્યું છે કે, જીવથી ભિન્ન જોટલા તત્વો છે, તે જીવના સાધન રૂપે છે તથા તેની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મમાંથી થાય છે. હવે આ ત્રીજા અધ્યાયમાં ઉપકરણથી ઉપહિત થએલા જીવની સમારમા કેવા પ્રકારની ગતિ થાય છે; જીવની કેવી કેવી અવસ્થાઓ છે. બ્રહ્મનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે. વિદ્યામાં શા ભેદ તથા અભેદ રહેલો છે. વળી ગુણનો સંહાર થાય છે કે નથી થતો તે સંબંધી વળી બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિથી કેવા પ્રકારના મોક્ષની સિદ્ધિ થાય છે તે સંબંધી સમ્યક્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં શા ઉપાયો છે તથા કેવા પ્રકારની વિધિઓ છે, તેમજ મુક્તિરૂપી ફળ કોઈપણ રીતના નિયમથી રહિત છે, આ સર્વ પ્રકારનું વર્ણન આ ત્રીજા અધ્યાયમાં થશે. તેમજ પ્રસંગને અનુસરી જે જે બીજા ન્યુનતાઓ હશે તેનું પણ નિરૂપણ થશે.

तदन्तरप्रतिपत्तौ रहतिसंपरिष्वक्तः पञ्चनिरूपणाम्याम् ॥ १

સૂત્રાર્થ:—જીવ સૂક્ષ્મ ભૂતોની સાથે જોડાઈને જીવને અન્ય દેહની પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે શ્રુતિમાં પ્રશ્નોત્તરરૂપે આ બાબત કહેલી છે.

ટીકા:—જેવી રીતે જળોકા તૃણના છેડા સુધી ચાલતી ચાલતી જાય છે અને જ્યારે તેના આગલા પગ બીજા તૃણની શાખાને પકડે છે ત્યારે પાછલા જે પગ આગલા તૃણમાંથી ઉપાડી લે છે અને અન્યતૃણનો

આશ્રય કરે છે તે પ્રમાણે જીવાત્મા મરણ સમયે પોતાનો કેટલોક ભાગ ભાવી દેહમાં મજમૂત કર્યા પછી પ્રથમ દેહને છોડી દે છે. તે વખતે સર્વ ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ, મન ઇત્યાદિના સૂક્ષ્મ ભાગો જીવાત્માની સાથે નવા દેહમાં જાય છે અને પાંચાગ્નિ વિદ્યામાં કહ્યા પ્રમાણે પાંચમી જે છેલ્લી આહુતિ કહી છે તે જળરૂપ થઈ પુરુષાકારને પામે છે. જે કે પુરૂષમાં પાચે ભૂતના ભાગ હોય છે, તોપણ પુરૂષમાં જળતત્વ વિશેષ હોવાથી શ્રુતિમાં જળ શબ્દ વાપર્યો છે, તોપણ જે પૃથ્વીનો ભાગ જડતા, અવિદ્યા અથવા પાપ વિશેષ હોય તો તે પર્વત વૃક્ષ, પક્ષી પશુ, જળચર, કીટ, પતંગ, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ડાકણ, બ્રહ્મગદ્ગમ, દૈત્ય વિગેરેના દેહ પામે છે. કાચુ કે, મરતી વખતે જીવાત્માની સાથે તેના કરેલા કર્મ મુખ્ય પ્રાણ, મન, ઇન્દ્રિયો અવિદ્યા તથા પૂર્વના સંસ્કારથી જડાયેલો જીવ પૂર્વ દેહનો ત્યાગ કરી અન્ય નવા વધારે કલ્યાણકારી દેહમાં જાય છે. જે પ્રમાણે સમુદ્રની ભરતીમાં લાકડાના કડકાને પાણી આગળ ધસડી જાય છે અને તીરે પહોચ્યાં છે તે પ્રમાણે પ્રત્યેક મરણ તે પ્રાણીને ધીમે ધીમે બ્રહ્મસ્વરૂપ તરફ કલ્યાણના માર્ગમાં ચઢાવતું જાય છે. પુણ્યવાન પ્રાણી આગળેટ પ્રમાણે જલ-દીથી ઉર્ધ્વ ગતિ કરે છે અને કાદવમાં દટાયેલો પથરો થોડો થોડો ઉખડી ધીમે ગતિ કરે છે, તેને ધારેલે બદરે પહોચતા કાળના કાળ વિતિ જાય છે, તે રીતે પુણ્યવાન અને પાપી જીવની દશા છે.

પાંચાગ્નિ વિદ્યામાં (૧) સ્વર્ગ (૨) વૃષ્ટિ (મેઘ) (૩) પૃથ્વી (૪) પુરૂષ તથા (૫) સ્ત્રીરૂપ અગ્નિમાં (૧) શ્રદ્ધા (૨) સોમ (૩) વૃષ્ટિનું જળ (૪) અન્ન તથા (૫) રેતરૂપ પાચ આહુતિઓ કહેલી છે.

હુત દ્રવ્યમાં તલ, ઘૂતની આહુતિ શ્રદ્ધા વડે હોમવાથી જીવાત્મામાં તેજનો ભાગ વિશેષ હોવાથી અને બીજા ચાર ભૂતોના ભાગ કમતી હોવાથી તેને પોતાનું ભાવિ દેવ શરીર મરણ સમયે દેખાય છે. તેમાં તૃણ જળકાની (ધાન ઉપર ચોમાસામાં એક જાતની ઇયળ થાય છે અને તેને ઘણા પગ હોય છે તેની) પેઠે પોતાના બે પગ દ્રઢ આરોપણ કર્યા પછી પોતાના પાછલા પગ ઉપાડી લે છે અને નવા શરીરમાં ભરાય છે તે પ્રમાણે જીવને દેહાતર પ્રાપ્ત થાય છે. દુધની, તલની ઘીની આહુતી આપવાથી તેની વરાળ બને છે અને તે વરાળ મેઘ મહાળમાં થઈ જળધારારૂપે વૃષ્ટિ થાય છે. એનું નામ દ્વિતીય અગ્નિ છે. તૃતીય અગ્નિ પૃથ્વીને કહી છે, તેમાં મેઘની વૃષ્ટિનું જળ અને સૂર્યના કિરણ મળી પૃથ્વીમાં વિવિધ શિંચન કરે

છે. તેથી કરીને તૃણ, ધાન્ય, વૃક્ષ, ફળ, પુલ્લ ઇત્યાદિની ઉત્પત્તિ એટલે જન્મ થાય છે. તે અન્નને રાધીને પુરૂષ ખાય છે અને તેનું વીર્ય થાય છે. એ ચોથી આહુતિ છે અને તેથી કરીને કામાગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે હવે પાચમે અગ્નિ સ્ત્રી છે તેમાં રેતસ ઉત્પન્ન થાય છે. અને તેને સભોગની ઇચ્છા થાય છે. તેથી કરીને તે ગર્ભ ધારણ કરે છે અને તે ગર્ભમાંથી ૨૮૦ દહાડા પછી પુરૂષનો જન્મ થાય છે. આ વિષયની સમજણનું નામ જન્મ મરણની વિદ્યા અથવા પચાગ્નિ વિદ્યા એવું વૈદિકાએ આપ્યું છે. હવે પાપીની અવસ્થા (૧) યોગરહિત પુરૂષ વિશે શિવગીતા, ગુરૂડ પુરાણ ઇત્યાદિ સ્થળે વિવેચન કરેલું છે તે જૈન અથવા ભૂત પ્રેત દેહ અને ઇન્દ્રિય વિનાના અન્નમય કાશની એટલે શરીરની ઇચ્છા કર્યા કરે છે. તથાપિ તેને તે પ્રાપ્ત થતું નથી અને કર્મ તેની છાતીપર ચઢી બેસવાથી વારવાર ભય પામે છે, દુઃખ પામે છે, ચિસ પાડે છે, રડે છે. ભૂખ તરસ લાગે છે અન્નજળ દેખે છે પણ તે મોઢું ન હાવાથી ખાઈ શકતા નથી તેમ જતાં તેને ધર્મ, ક્રિયા, દાન, પ્રણય, પિંડ તેનો પુત્ર આપે છે, તો તે પ્રેતસ્વથી મુક્ત થાય છે અને પુત્ર આપેલા પિંડમા (શરીરમા) અન્નરસમય શરીર બનાવી તેમાં ભરાય છે અને રથુલ દેહ ધારણ કરે છે. શુભેચ્છારહિત પુરૂષ જૈન થાય છે, વિચારવાન પુરૂષ બ્રહ્મરાક્ષસ કે રાક્ષસ થાય છે. સમાન પામ પુણ્યવાળો કર્મયોગી, મનુષ્યનો અવતાર પામે છે અંકાત્ર ચિત્તની વૃત્તિ કરનારો યોગી દષ્ટાપૂર્ત એટલે કે અન્ન, ઇન્દ્રિય, જળાશય, હાયથ્રેરી, સ્કુલો, દેહરહિત ઇન્દ્રિયા પૂણા કર્મ કરવાવાળાઓ અને દાનેશ્વરીઓ જેને અન્ને પેટન એટલે પિતર કે પરોપકારી પુરૂષ કહે છે એવી વૃત્તિવાળો પુરૂષ મરણ પછી ચંદ્રલોકમા જન્મ લે છે. તથાપિ પ્રણયભોગને લીધે સુખ પામ્યા પછી પાછો નીચા પડે છે અને જન્મ મરણની ચેટમાળમા સપડાય છે. સયમ કરનાર યોગી અથવા વિદ્વાન જે વૃત્તિ વિરોધ કરે છે, તે સ્વર્ગનો દેવ થાય છે, ત્યાથી તે સૂર્યલોકમાં જાય છે, ત્યાંથી બ્રહ્મલોકમા જાય છે અને મોક્ષ ગતિને પામે છે. તેને અવિદ્યા અને દુઃખ સ્વપ્નમાં પણ ભાસતા નથી. કેવળ પોતાની સદ્વૃત્તિ અને બ્રહ્મવિદ્યા વડે કરીને સ્વર્ગના અતુલ વૈભવ ભોગવી સમષ્ટિરૂપે શાંતિ, સુખ, આનંદ, પ્રદાન જ્યોતિ સ્વરૂપે બની રહે છે અને સર્વ કર્તવ્ય કર્મ તેનું સમાપ્ત થાય છે એ સર્વ શક્તિ ઇશ્વર જેવોજ છે. ઇચ્છામા આવે તો તે સગુણેશ્વર સર્વ શક્તિ થાય છે. અથવા તો નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં ભળી જાય છે અને જીવ બ્રહ્મનો ભેદ ટળી જાય છે એનું નામ સ્વરૂપ સ્થિતિ કહે છે. **इति ॥**

આત્મકત્વા-તુ મુયસ્ત્વાત્ ॥ ૨

સૂત્રાર્થ :—વળી જળ પણ તણ પ્રકારના કાર્ય રૂપે છે માટે અહીં જળનો નિર્દેશ કરવાનું કાણુ એ કે જળની અધિકતા છે. પણ ખરું જોતાં જીવ કેવળ જળથીજ સુકત હોતો નથી.

ટીકા :—આગળ ખીજ અધ્યાયના ચોથા પાઠના વી મા સૂત્રની ટીકામાં ત્રિભેદ કાણુ વિષય લખેલો છે. જીવની સાથે પ્રાણો જન્ય છે તે પણ દર્શાવી ગયા છીએ માટે અમે પિષ્ટ પોપણ કરવાની જરૂર નથી.

પ્રાણગતેષ્વ ॥ ૩

સૂત્રાર્થ :—વળી પ્રાણોની ગતિ પણ શ્રુતિમાં કહેલી છે માટે જળની પણ ગતિ છે એમ જાણવું.

ટીકા :—જ્યાં સુધી માણસ જળ પીએ છે ત્યાં સુધી તે જીવે છે માટે પ્રાણમાં શક્તિ આપનાર જલ તત્વ હોય એમ લાગે છે, અન્ન વિના મન નિર્જળ થઈ જાય છે. ખાધા વિના કાંઈ સુકતું નથી. એ વિષય હમે અન્ય સ્થળે ટીકામાં દર્શાવી ગયા છીએ.

અગ્ન્યાદિગ્નિ શ્રુતેરિતિ ચેન્ન માક્ષાત્ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે પ્રાણની ગતિ અગ્નિ આદિમાં થાય છે માટે જીવની સાથે પ્રાણની ગતિ નથી. આમ કહેવું યોગ્ય નથી કાણુ કે પ્રાણની અગ્નિ આદિમાં દર્શાવનારી શ્રુતિ ગૌણ છે.

ટીકા :—જ્યારે એક દોડા શ્વાસ મરણ સમયે ચાલે છે ત્યારે માણસથી ખોલાતું નથી. આંખે કાચ ઢળે છે. મ્હોટેથી ખુમ પાડીએ તોયે સંભળાતું નથી વીગેરે વીગેરે. એ ઉપરથી સર્વ ઇન્દ્રિય આદિમાં પ્રાણ રૂપી જે કાંઈ બળ છે તે ખેંચાઈને હૃદયમાં જાય છે અને જીવાત્માની સાથે એ બલ જોડાઈ ઘોડો અને સ્વાર જે પ્રમાણે ગતિ કરે છે તે પ્રમાણે સ્વારને દોડાવી અન્ય દેહમાં લઈ જનાર અને જીવની સાથે ગતિ કરનાર પ્રાણ છે. આંખે કાચ ઢળ્યા, કાને સંભળાતું નથી ઇત્યાદિ વિષે એમ સમજવું કે તેમાં જે જે દિવ્યશક્તિઓ હતી તે તે દેવો ઉડી ગયા

હોવાથી તેના વ્યાપાર બધ પડી ગયા એટલા માટે જે શ્રુતિ મૂખ્ય પ્રાણને જીવના જેવીજ ગતિ થાય છે એમ કહે છે તે યોગ્ય છે અને મૂખ્ય છે. તેમજ અન્ય ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓ પોતાના શાત સ્વરૂપમાં નેત્રાદિ ગોલકમાંથી પોતાના સમષ્ટિ સ્વરૂપમાં નેત્રાદિ પણ છે. પણ તે તે શ્રુતિ ગૌણ ગણાય છે.

પ્રથમેऽશ્રવણાદિતિચેન્ન તા एवह्युपपत्तेः ॥ ૫

સૂત્રાર્થ :—પ્રથમ અર્થાત્ અગ્નિમાં જળની આકૃતિ શ્રુતિમાં કહેલ નથી આ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે શ્રદ્ધા શબ્દ વડે જળનુંજ ગ્રહણ દરવામાં આવે છે કારણ પૂર્વાપર સબધ નેતા આ રીતે યોગ્ય લાગે છે.

ટીકા:—અગ્નિમાં જે કાંઈ હોમ થાય છે તે સર્વ વરાળરૂપે દર્શન દે છે. વરાળ એ જલને ઉત્પન્ન કરનાર છે અને જલ સોમ આદિ વનસ્પતિ ઉત્પન્ન કરનાર છે. શ્રદ્ધા એટલે દ્રઢ વિધાસ જળથી ઉત્પન્ન થાય છે. જળ મય છે અને તે પુણ્ય કર્મ છે એટલા માટે શ્રુતિમાં શ્રદ્ધાને જળરૂપ કહી છે. જેવું કારણ તેવુંજ કાર્ય હોય છે. શ્રદ્ધાથી કરીને સોમ અને વૃષ્ટિ થાય છે માટે શ્રદ્ધા વડે સર્વોચ્ચ અગ્નિમા હોમ કરીએ તો જળ હોમના મમાન છે. શ્રદ્ધા વિના હોમ કરે તેથી દેવ પ્રમત્ત થતા નથી.

અશ્રુતત્વાદિતિ ચેન્નેષ્ટાદિકારિણાં પ્રતીતેઃ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિમાં એમ નથી કહ્યું કે જળ યુક્ત થએલ જીવ ગમન કરે છે. આ પ્રમાણેની શકા ધારવી ખોટી છે કારણ કે ઇષ્ટિ આદિ કરનારાઓને આ રીતની શ્રદ્ધા છે કે અમે આકાશમાંથી ચંદ્ર લોક પ્રાપ્ત જઈશું.

ટીકા:—જે લોકો વાવ, કુવા બધાવે છે. અન્ન છત્ર કરે છે. દાન કરે છે વીગેરે લોહાપકારક કૃત્ય કરે છે તે પોતાની દ્રઢ શ્રદ્ધા વડે કરીને જે કાંઈ હોમ છે તે અગ્નિમા ભરમ થઈ તેની વરાળ થઈ મેઘ મંડલમા થઈ ચંદ્ર લોકમાં પિતરો તરીકે ભોગ ભોગવે છે. બ્રહ્મવિદ્યાનું જ્ઞાન નહિ હોવાથી તેઓ સૂર્ય લોકમાં અથવા બ્રહ્મ લોકમાં જઈ શકતા નથી એ જળને ધકેલનાર અથવા ગતિ આપનાર અગ્નિ છે. જ્યાં સુધી વરાળ

ગરમ છે. ત્યાં સુધી તેનું પાણી બનતું નથી પણ ઉર્ધ્વ ગમન કર્યું કરે છે. શ્રુતિમાં ધુમ શબ્દ કહ્યો છે તેનો અર્થ સ્ટીમ (Steam) એટલે વરાળ એવો થાય છે. આ જળનું પાણી પૃથ્વીનો વિશેષ ભાગ હોવાનું દ્રવ્ય ઇધન છે અને તે ઇધનનો ઇજો ધુમાડો તે પૃથ્વીનો વિકાર છે. વરાળ એ જળનો વિકાર છે, અને તેમાં જે અગ્નિ છે એટલે ઉષ્ણતા છે તે પ્રજ્ઞાશરૂપ છે. અને પદાર્થમાંના તેજનો અંશ છે એ સર્વને ઉર્ધ્વગમન કરાવનાર અગ્નિ છે. એ આપણી નજરે સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવે છે. દેવો સોમરસના પાનની ઇચ્છાવાળા હોય છે. તેથી શ્રદ્ધાએ હોમેલો સોમરસ દેવનું તર્પણ છે, તેમજ જ્યારે પુણ્ય કર્મ પુરું થાય છે ત્યારે દેવો તેને સ્વર્ગમાં દાખલ કરતા નથી પણ વિદ્યા સંપાદન કરી યોગમાર્ગે દેવ થવા માટે તેને ફરી મનુષ્યરૂપ લેવા પૃથ્વી ઉપર ફેંકે છે અને સૂર્યના કીરણ દ્વારાએ જેવી રીતે ઉપર ચઢ્યા તેવીજ રીતે તત તત ભૂનોમાં થઇને ગર્ભમાં આવે છે. આ પિતરોનું આવાગમન પુણ્યાત્માનું હોય છે.

માત્ત્વં વાનાત્મવિત્વાતથાહિ દર્શયતિ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ:—જીવનું અન્નકોષે થતું તે ગૌણપક્ષ છે. આત્માનું જ્ઞાન ન હોવાને લીધે તેમ થાય છે. તેજ પ્રમાણે શ્રુતિ પણ કહે છે.

ટીકા:—મરણ સમયે મનુષ્યના સત્તાવીસ તત્ત્વમાર્થી દશ તત્ત્વની ભરમ કરી જ્યારે શબ બની રહે છે ત્યારે ક્ષીઢ શરીર પ્રેતદશામાં કરણ બિનાતો હોવાથી વિષયવાસનાની તૃષ્ણા તેને દમ્યા કરે છે. તેની પાછળ જ્ઞાન પુણ્ય કરવાથી તે પ્રેતદશાથી મુક્ત થાય છે જેનો અધિપતિ મૃતકની ક્રિયા કરવાનો છે તે ક્રિયા કરવાની ના પાડે તો મરણ પછી તે પણ પ્રેત દશાને પામે છે. માટે કોઈએ પ્રેતત્વ નિવારણની ક્રિયા કરવાની ના પાડવી પણ નહિ. પણ પ્રેતત્વથી મુક્ત કરનારને મોટું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. અઢાથપ્રેત સંસ્કાર: કોઈ યજ્ઞ-પાલ લખતે ॥ એ લા માટે પીડ એટલે શરીર કે જે અન્ન રસમય છે. તેનું શરીર એટલે અડદનો અથવા ચોખાના લોટનો અથવા ભાતનો એક ગોળો બનાવી તેમાં પ્રેતને ગુસવાનું કહેવું કે જેથી તેને અન્નમય શરીર મળે. એ અન્નમય શરીર થોડા વર્ષ સુધી ટકે એમ છે. જેવું કે ઢોર મનુષ્ય આદિના શરીરો અને તે પાછો ૨૭ તત્ત્વવાળો જીવ થાય છે. પ્રેત

દશથી મુક્ત થાય છે. અને મનુષ્યની પેઠે સર્વ કાર્ય કરે છે. એ વિષયની શ્રુતિ ગૌણ છે. કારણ કે તે અતિ ઉત્તમ દેહ પ્રાપ્ત કરી આપતી નથી. દાન પુણ્ય કરવાવાળા પુણ્યાત્માઓ એ લીંગ શરીરને લઈ ચંદ્રલોકમાં યથેચ્છ સુખ વૈભવ અર્ન દીર્ઘ આયુષ્ય અને આનંદ મેળવે છે. તેથી પણ ઉત્તમ શરીર બ્રહ્મ વિદ્યા અને યોગમળ જેનામાં છે. યજ્ઞ યાગાદિ કરે છે શ્રદ્ધાવાન છે એવા સાત્ત્વિક પુણ્યવાન પુરુષો દેવ લોકને પામે છે. ત્યાં પિતૃલોક કરતાં પણ આયુષ્ય વૈભવ સુખ આનંદ સદ્વિદ્યા શાંતિ ઇત્યાદિ મેળવે છે. ત્યાં પણ એના પૂર્વ સંસ્કારને લીધે લડાવડી, મારામારી, વ્યભિચાર ઇત્યાદિ થાય છે. પરંતુ તેઓને સ્થુલ દેહ ન હોવાથી સીંચીલીસ વીગેરે રોગો થતા નથી તે તો શરીરના ૧૦ તત્ત્વોમાં વિકાર પ્રવેશે છે. દેવોનામાં એવી શક્તિ છે કે તેઓ ધારે તેવાં શરીર લઈ શકે છે. ધારે ત્યાં જઈ શકે છે. તેમજ ચંદ્રલોકમાં પણ દેવોના સરખીજ જાઆવ કરવાની અને દેહ ધારણ કરવાની શક્તિ છે. કુભાર જેમ પ્રથમ મટોડીના હાંદલા ઘડનાર હોય છે ત્યારપછી તે એક પુતળા ઘડનારો કારીગર થાય છે. ત્યારપછી તે શીલ્પી અને ચિતારો બને છે. આમ ઉત્તરોત્તર ચઢતી પાયરીનો માણસ થાય છે તેવીજ રીતે મનુષ્ય પણ પ્રથમ ઠીકણાના પુતળાં ઘડે છે ત્યારબાદ તેને કારીગરીના પુતળાં બનાવતાં આવડે છે અને ત્યાર બાદ શીલ્પી ચિતારો કે કવિ બને છે. આવી તરેહનો પ્રભાવ ૧૭ તત્ત્વના લીંગ શરીરમાં પણ હોય છે અને દેવ શરીરમાં બ્રહ્મ વિદ્યા હોવાને લીધે બ્રહ્મ લોકમાંથી તે કદાપી પાછા જન્મ મરણની સંસ્કૃતિમાં પડતા નથી પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં કાર્ય કરીતે લય થઈ જાય છે, કારણ કે ત્યાં સ્વર્ગમાં પણ તેઓ બ્રહ્મની અચિન્ત્ય લીલાનું સ્મરણ કર્યા કરે છે અને છેવટ તે એક તત્ત્વ જે બ્રહ્મ તે તત્ત્વરૂપ થાય છે અને ૨૬ તત્ત્વને દૂર હાંકી કાઢે છે. એટલા માટે દેવત્વને પ્રતિપાદન કરનારી જે શ્રુતિ છે તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે.

કૃતાત્યયેऽનશયવાન દષ્ટસ્મૃતિભ્યાં યથે તમનેષં ચ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ:—ઇષ્ટિ આદિ કરેલાં કર્મોનો ક્ષય થવે શેષ કર્મવાળો જીવ નીચે ઉતરે છે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિથી એમ સિદ્ધ થાય છે કે, જે રીતે તે ગયો હોય છે તેથી ઉલટી રીતે તે ઉતરે છે.

ટીકા:—હવે અમે પિતૃવાન માર્ગમાં જલમય શરીરવાળા પિતરોનું આવાગમન, આરોહણ અને અવરોહણ કેવી રીતે થાય છે તથા ફરી કર્મ

શેષને લીધે પાછો ફરી રીતે જન્મે છે તે દર્શાવીએ છીએ. જે દાનેશ્વરી યજ્ઞ યાગાદિ કરનારા પુણ્યવાન લોક સગ્રહાર્થે અથવા રણ સગ્રામમાં મરણ પામે છે તેઓ પિતર એટલે લોકાના માતા પિતા જેવા દેશભક્ત દાસ, નહેરૂ, ગાંધીજી તીલક વીગેરે ત્યાગ અને વૈરાગ્યને લીધે પોતાના સંસાર સુખનો અને સમૃદ્ધિનો ભોગ આપે છે તેમના જેવાજ અહીંયા કહેવાય છે અથવા પેદ્રન અત્રે કહેવાય છે અને તેમના મરણ પછી તેઓ દેવયાન માર્ગે દેવ અથવા પિતૃ થાય છે પિતૃયાન માર્ગ જેને ધુમ માર્ગ કહે છે એટલે કે અગ્નિમાં હોમેલા હવી અથવા શ્રદ્ધા જલરૂપ પગિણામ પામી તેની વરાળ થાય છે. એ વરાળને ધુમ શબ્દથી ઓળખાય છે અને તે ચંદ્રલોકમાં ચંદ્રના કિરણદ્વારા અને અબ્રમાં થઇ ઓષ રૂપે ઉપર ચઢતો જાય છે અને બરફના જેવી દેહ ધારણ કરે છે. તેને જલમય શરીરના પિતરો એવી સંજ્ઞા અપાય છે. અને તે ચંદ્રલોકમાં મોટું આયુષ્ય સુખ વૈભવ ઇત્યાદિ પુણ્ય કર્મના ફળ ભોગવે છે. જે પ્રમાણે સૂર્યના તાપથી બરફ પીગળી પાણી થઇ જાય છે અને તેની મેઘદ્વારા થઇ ફરી પાછી ધારા પૃથ્વી ઉપર પડે છે તે પ્રમાણે પિતરો પુનરજન્મ પામે છે અથવા દેવયાન માર્ગમાં પ્રવેશ કરે છે અને દેવ થાય છે. અત્રે અમારે જણાવવું જોઈએ કે આ માણસ પોતાના સર્વ કર્મનું ફળ પિતૃ લોકમાં પામતો નથી પણ એના કેટલાએક સચિત કર્મ શેષ રહી કર્માશયમાં અપકવ બીજની પેઠે પડી રહે છે. કેટલાએક પુણ્ય કર્મનો ભોગ સુખ, આનંદ, વૈભવ, આયુષ્ય ઇત્યાદિ તેને ચંદ્રલોકમાં મળે છે પણ ત્યાંથી તેનું પુણ્ય પુરૂ થયું એટલે જેવી રીતે દાદર ઉપર ચઢતો ચઢતો માણસ જાય છે તેથી અવળી રીતે દાદરના પગથીયાથી તેજ માર્ગે પાછો નીચે ઉતરે છે તે પ્રમાણે ચંદ્ર કિરણ દ્વારા એ બરફનું શરીર ઓગળી જાય છે એટલે કે મરી જાય છે. તે ચંદ્ર કિરણ દ્વારા વાદળમાં આવી વૃષ્ટિ રૂપ થઇ ઔષધિ ધાન્ય વીગેરે થાય છે અને તેનું વીર્ય થાય છે અને વીર્યમાંથી પુરૂષ ઉત્પન્ન થાય છે. જે કર્મો હવે કર્માશયમાં કાચાં હતાં તેને પાકવાનો વખત આવ્યો એટલે તે મનુષ્ય પાછો નહિ ભોગવેલા કર્મના ફળ ચાખવા લાગી સુખી અથવા દુઃખી મનુષ્ય થયો એનું કારણ કે એની પાસે કર્માશયમાં જે શેષ કર્મ રહ્યા છે તેને બાળી નાંખવા માટે જે બ્રહ્મ વિદ્યાનું જોર છે તે નથી. તેમ છતાં જેનામાં યોગબળ છે બ્રહ્મવિદ્યા બળ છે એવા સાત્વિક પુરૂષો જેવા કે વ્યાસ, વસિષ્ઠ, શંકરાચાર્ય, સ્વામી દયાનંદ વીગેરે ધર્મ બીરો પોતાના અપકવ રહેલાં કર્મ, સમાધિદ્વારા અથવા બ્રહ્મવિદ્યાના જોરથી

બાળી ભરમ કરી સૂર્ય લોકમાં જાય છે અને સૂર્ય લોકમાંથી બ્રહ્મ લોકમાં જાય છે અને કદાપિ પાછા અવતરતા નથી. તેમની અવતરવાની ઇચ્છા જો હોય તો તેમને રામ, કૃષ્ણાદિ અવતારની પેઠે અવતાર ધારણ કરવાની શક્તિ હોય છે ધણું કરી એવા પુરૂષો નીરીચ્છ હોય છે તેથી ફરી આવતા નથી. જે પિતરો, દેવો બ્રહ્મજ્ઞાનીઓ લયમાં નહિ જતાં પેતાની ઇચ્છાથી કોઈ મનુષ્ય અથવા બીજી યોનીમાં અવતાર ધારણ કરે છે તો તેટલી વાસના પુરી કરી પાછા સ્વર્ગમાં જાય છે.

હવે ચંદ્રલોક અથવા સ્વર્ગલોકમાંથી ફરી અવતરેલો માણસ પોતાની સાથે શું શું લઈને આવે છે તેને માટે હિદાય ઉપનિષદ (૫-૧૦-૭) માં લખ્યું છે કે :—

તથા રમણીય ચરણા ॥

આમાંથી જેનું વર્તન સારું હોય છે તે કોઈ રમણીય યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમકે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય, વૈશ્ય. હવે દુરાચારી મનુષ્ય ચાંડાલ, શ્વાન, શુકરની યોનીને પ્રાપ્ત થાય છે. અને કર્મના સંસ્કાર અનુસાર સારો દેશ, જાતિ, કુળ, રૂપ, આયુષ્ય, જ્ઞાન, આચાર, વિત, સુખ તથા બુદ્ધિયુક્ત થઈ જન્મ પામે છે.

માણસ પ્રાયશ્ચિત કરે છે તો તેથી એક વેગની સામા બીજો વેગ દોડાવીએ તે પ્રમાણે પહેલા વેગને તે દાબી નાંખે છે અથવા તેનો વેગ કમી કરે છે તે પ્રમાણે પ્રાયશ્ચિત આદિથી પાપ કર્મનો ક્ષય અથવા કમતર પાડું થાય છે.

ચરણાદિતિ ચેન્નોપલક્ષણાર્થેતિ કાષ્ઠાજિનિ ॥ ૯.

સૂત્રાર્થ—આચરણથી શેષ કર્મવાળો અર્થ સિદ્ધ થતો નથી, આ દોષ નથી કારણ કે કાષ્ઠાજિનિ નામના આચાર્ય એમ માને છે કે આચરણ સંબંધી શ્રુતિ શેષ કર્મના અર્થમાંજ છે.

ટીકા:—જો પ્રમાણે કોઈ ખેડુતે ગયા વરસનું ધાન્ય ભરી રાખ્યું છે. તેમાંથી ૧ તે વરસમાં પોતાને ખાવા માટે વાપર્યું અને તેમાંથી થોડુંક વાવ્યું પણ ખર્ચ અને તે એટલું બધું ઉગ્યું કે, તેમાંથી તેણે બીજાં અન્યત્રો (સદાવૃત્તો) ઉઘાડ્યાં તેથી કરીને તેને ચંદ્રલોકની દેહ પ્રાપ્ત

થઈ. ત્યાં મરણ થયું. ચંદ્રલોકમાં અન્નમય દેહ હોતો નથી માટે કે અન્ન જે શેષ રહ્યું હતું તે તેમનું તેમ પડી રહ્યું ત્યાં અન્નથી તૃપ્તિ નથી પણ જળથી તૃપ્તિ છે, ત્યાં જળમય શરીર છે તેટલા માટે એને જે કાંઈ ક્ષુધા લાગે છે તે જળની લાગે છે એટલા માટે નિત્ય તરપણ કરી તેના છોડરાઓ અને બ્રાહ્મણો વગેરે ત્રિવર્ગ જલદાન અંજલીથી પિતરોને તૃપ્ત કરે છે. તેથી તેઓના હાથમાં સતતિ વધારવાનું બળ છે. આ આશિવાદથી સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે અને તે સતતિનું રક્ષણ પણ પિતરો કરે છે. પોતાની વંશજાદ્ય થવાથી પિતરોની ઉર્ધ્વગતિ થાય છે. અને સૂર્ય મહાળમાં જાય છે. એટલા માટે વહુઆર્યોને પિંડ ખવડાવે છે તેથી કરીને વંધ્યત્વ આવતું નથી અને અકાળે છોકરાં મરતાં નથી. વ્યભિચારિણી સ્ત્રીને પિતરો શ્રાપ દે છે અને અમારા કુળમાં મલેચ્છાદિક નિય વર્ણનુ બીજરોપણ થવાથી તેની સંતતિ અને વંશ નાશ પામે, નાશ પામે એમ શ્રાપ દયા કરે છે. વ્યભિચારિણીએ દેવ અને અગ્નિ સાનિધ્યમાં જે કાંઈ પાતિવ્રત્યનો દસ્તાવેજ લખી વચ્ચે આપ્યાં છે તે ફાડી નાંખી વેસ્ટ પેપર બાસ્કેટમાં નાંખી દઈ, કોઈ દારૂડીઆ ભામટાઓની સાથે કુલટાનો માર્ગ ધારણ કરે છે અને કુળમાં કોઈ ચોર, ખુની, ભામટો માતાપિતાને દુઃખ દેનાર, દુર્વ્યસની, દુરાચારી, કુલાંગાર, દૈત્ય ઉત્પન્ન કરે છે. એ વાત વિષે જોણે જાણવું હોય, તેણે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં હિરણ્યાક્ષ અને રાવણ, કુંભકર્ણાદિ રાક્ષસોની કથા જોઈ લેવી. આ દૈત્યોની માતા સતિઓ હતી તેમ છતાં તેમને કામ પીડા થવાથી સંધ્યા સમયે પતિને સંભોગ કરવાનો આગ્રહ કર્યો. પતિએ મા કહી કે, સંધ્યા સમયે સંભોગ કરવાથી દૈત્ય પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે માટે તું થોડો વખત જવા દે, તે નહિ માનતા સ્ત્રીએ સંભોગ કર્યો તેથી દૈત્ય પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ. ઇત્યાદિ અને તે દૈત્યો એ લોકોને દમન કરવા માંડ્યું, હવે સતિનો પ્રભાવ કેવો છે એને માટે લાખો દ્રષ્ટાંત છે અને લખતાં પાર આવે તેમ નથી મન ઉપર રહેજ અકુશ રાખવાથી અને દારૂના છાકટાપણાને આધીન ન થવાથી કરીને આ લોક અને પરલોકમાં અત્યંત સુખ, વૈભવ અને કીર્તિ પ્રાપ્ત થાય છે એ વિષે એક દ્રષ્ટાંત આપીએ. ગાધારિ કાંઈ આંધળી નહોતી, પણ તેનો પતિ ધૃતરાષ્ટ્ર આંધળો હતો એ પતિવ્રતા સ્ત્રીએ એવું વ્રત ધારણ કર્યું કે “જ્યારે મારો પતિ કોઈને જોતો નથી માટે મારે પણ કોઈને જોવા નથી રહે ને કોઈ પર પુરૂષનું ઓચિંતું દર્શન થઈ જાય અને પાતિવ્રત્ય ભંગ થાય એટલા માટે તેણે પાટા આંધી રાખ્યા. આ દ્રષ્ટિ નિરોધનો પ્રભાવ એવો થયો કે

એક દિવસે ઓચિતો ખાટો છુટી ગયો અને ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર ત્યાં આગળ છોકરા તરીકે રમતા હશે તેની ટચલી આંગળી ઉપર ગાધારીની દ્રષ્ટિ પડી. તરતજ ગાધારીએ આંખ મિચી અને ચમકીને કહ્યું કે, “અરે કાઠની આંગળી દેખઈ” તેથી કરીને યુધિષ્ઠિરની આંગળી તરત કાળી થઈ અને સદેહે સ્વર્ગે ગયા તે સમયે એમની ટચલી આંગળી જોટલી ગાધારીની દ્રષ્ટિગોચર થઈ હતી તેટલી કાઠીને હીમાલયમાં ગળઈ ગઈ. દુર્યોધનની કાયા અમર થવા માટે એવું હતું કે, જો ગાધારી માતાની દ્રષ્ટિ તેના આખા શરીર ઉપર પડે તો એવું શરીર અમર થાય તેથી કરીને દુર્યોધન પોતાની માતા આગળ પુત્ર તરીકે નગ્ન જવા નીકળ્યો. તે વાત શ્રીકૃષ્ણ ભગવાનને ખબર પડી. એટલે તેઓએ માળીના રૂપે કહ્યું કે, અલ્યા જીવાનીઆ! માતાની આગળ નગ્ન જતા શરમાતો નથી. માટે આ કુલનો તંગીઓ પહેરીને ભલે માતાના દર્શન કર. દુર્યોધનને વાત ખરાબર લાગી. તેથી તે કુલનો તંગીઓ પહેરીને માતા પાસે ગયો. ગાધારી માતાએ પાટા છોડી દીધા. આ દ્રષ્ટિ પ્રભાવથી દુર્યોધનની આખી કાયા અમર થઈ. પણ જગ ઉપર કુલનો તંગીઓ પહેરેલો હતો તેથી કરીને જ્યારે ભીમસેને ત્યાં આગળ ગદા મારી કે તંતજ તેનું મૃત્યુ થયું.

કેશવની સ્ત્રી સતી થઈ. તે વખતે નગરના દરવાજા આગલ કરણુ રાજા વેષ બદલી સતીને પગે લાગ્યો અને કહ્યું કે, “હે સતીમાત જો કાંઈ સતી થાય છે તે નગરના કોટ ઉપર રૈયતને સુખી થવા કંકુના હાથના છાપા મારે છે.” તરતજ સતીએ ક્રોધમા છાપા માયાં નહિ અને કહ્યું કે, “જો કરણુ રાજાએ બ્યલિયાર બુદ્ધિથી નિરદોષ પ્રધાનની સ્ત્રીનો સ્ત્રીધર્મ બગાડવાની ઇચ્છા કરી તે રાજાની સ્ત્રી, પુત્રી અને રાજા વનવન રખડી નષ્ટ બ્રહ્મ થશે. સતીઓને છળ કર્યાનું ફળ હવે તેને તુરંતજ પ્રાપ્ત થશે.” ઇત્યાદિ દ્રષ્ટાંતો હમારા ગુર્જર ભાઈઓને વિદિત છે.

જ્યારે જીવાત્મા ચંદ્રલોકનો દેહ છોડી આ લોકમાં પાછો અવતરે છે ત્યારે કે જીવાર જે ચંદ્રલોકમાં જતા પહેલાંની જે બાકી હતી તે જીવારમાંથી તેણે ફરી વાવવા માંડી. આ પ્રમાણે કે જે જીવાર આગલી હતી તે ખેતીરૂપ કર્મ કર્યા વગર કાંઈ પ્રાપ્ત થઈ નહોતી અને કે જે ક્ષેત્ર વાવીને અન્ન છત્ર વિગેરે કરી, ચંદ્રલોકમાં ગયો તે એક જન્મ વડે કરીને તેના સર્વ કર્મ કાંઈ ભોગવાઈ ચૂક્યાં છે એમ નથી. અનેક

જન્મો થાય, તોપણ કર્મની કાઠીમાં જે જીવાર ભરેલી છે તે કદી ખાલી થતી નથી. કારણ કે જુની જીવાર ખપી ગયાં પહેલા ખીજી નવી જીવાર તેમાં ભરાય છે. એમ દર વરસે નવી જીવાર ભરતાં ભરતાં અને ખાતાં ખાતાં કદાપિ ખૂટતી નથી. તેથી કરીને કાપ્શુજીનિએ જે મત દર્શાવ્યો છે, તે મત હમારી આ ટીકા ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાશે કે, ચદ્રલોકમાં ગયો, તેથી કરીને તેના સર્વ કર્મો ખલાસ થઈ ગયાં એમ નથી ખીખ્ખં ઘણાં કર્મો હજી તે માણસને ભોગવવાને બાકી રહ્યાં છે, એ વાત સ્પષ્ટ કરવા ઉપરના સુત્રની રચના જણાય છે.

આનર્થક્યમિતિ चेन्न तदपेक्षत्वात् ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ :—શીલનું, જે કર્મ તથા શીલને એક ગણુશે તો, નિષ્પ્રયોજનપણું થશે. આમ માનવું અયુક્ત છે. કારણ કે કર્મને આચરણની આવશ્યકતા છે.

ટીકા :—જે પ્રમાણે ખીજમાંથી વૃક્ષ અને વૃક્ષમાંથી ખીજ એમાં પહેલુ કાણુ અને ખીજે વૃક્ષ ઉત્પન્ન કર્યું કે વૃક્ષે ખીજ ઉત્પન્ન કર્યું એ સવાલનો નિણય કાઢ કરી શકે એમ નથી. તે પ્રમાણે સદા ચરણથી સતકર્મ અને સતકર્મથી સતસંસ્કાર બંધાઈ પાછું સતકર્મ શીલ એમનો વિકાર તરીકે દૃઢનિશ્ચય પૂર્વક જે આચરણ કરવું અથવા રાખવું તેનું નામ શીલ છે. અને એ શીલને તુરત ગતિમાં મુકી સ્થૂલ શરીરથી હલનચલન કરવું તેનું નામ કર્મ છે. વસ્તુતઃ શીલનો આપ કર્મ અને કર્મનો આપ શીલ એમ છે. જે પ્રમાણે કાંઈ ખેડુતને ખેતીની આવડત છે દર વરસે તે ખેતી કર્યા કરે છે એનું નામ શીલ છે એટલે ખેતીની સમજણ અથવા જ્ઞાન છે. કર્મ એટલે જ્યારે તે બળદ બેડી હળને જમીનમાં ખોસી ચાસ પાડી વાવેતર કરે છે તેનું નામ છે. માટે આ શિષ્યની તકરાર શબ્દનું ઘણું જળ વલોવવા જેવું બોલવું છે. એમાંથી માખણ નીકળે તેમ નથી પણ શબ્દની મારામારી છે. સમજણની મારામારી નથી. કર્મ કર્મના ફળ તથા શીલ વિશે આગલા સૂત્રમાં હમે ટીકા કરી ગયા છીએ માટે તે અત્રે ફરી વર્ણવવાની જરૂર નથી.

सुकृत दुष्कृते एवेति तु बादरिः ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ :—આચરણ શબ્દનો અર્થ સાફ તથા નકાફ કર્મ થાય છે, એમ બાદરી નામના આચાર્યનો મત છે.

ટીકા:—બાદરી મુનીનો મત એવો છે કે કર્મ, અનુક્રાન અને આચરણ એ પર્યાય શબ્દ છે. ચર ધાતુનો અર્થ ગતિરૂપ કર્મના અર્થમાં પ્રવૃત થએલો જોવામાં આવે છે માટે કર્મ કરનારનું નામ આચરણવાળો કહેવાય છે. જેના રમણીય આચરણ છે એટલે કે પુણ્ય કર્મના આચરણ છે તે સન્કર્મ અથવા સદાચારવાળો કહેવાય છે. જે કુકર્મવાળો છે તેને દુરાચારી કહેવામાં આવે છે. વેદ પ્રણિતોષર્મ અધર્મસ્તદ્ વિપર્યય : વેદમાં કહ્યું છે તદનુસાર કર્મ કરવાં તેનું નામ ધર્મ છે અને તેથી હિલ્ટી રીતે ચાલવું તેનું નામ અધર્મ છે. ધર્મનું કૃણ, સુખ, શાન્તિ, આનંદ, ઉત્તમ સ્થિતિ તથા પ્રગતિ અને જ્ઞાન ચિત્તશુદ્ધિ, આરોગ્યતા, વૈભવ, લક્ષ્મી અને કીર્તિની પ્રાપ્તિ અને સદ્વંશ વૃદ્ધિ ઇત્યાદિ છે. અધર્મના કૃણ શંકા, ભય, લજ્જા, ધૃણા એ ઇશ્વરની તરફથી શિક્ષા છે, ફાંસીદેવી, કેદ કરવો, દંડ કરવો અને લુટી દેવો એ રાજા તરફથી શિક્ષા છે, ન્યાત બહાર મૂકવો, ઘરમાં પેસવા ન દેવો, માન ન આપવું, અપ કીર્તિ બોલી નિંદા કરવી, તિરસ્કાર અને અપમાનની નજરથી જોવું. કૂર, પાપી અને દૈત્ય ઇત્યાદિ નામ દષ્ટ અવહેલના કરવી, તેના પર વિપત્તિ આવે ત્યારે મદદ ન કરતાં અને દયા નહિ લાવતાં દુષ્ટને તો એમજ જોઈએ, ડીક થાય છે, એમ લોકો પાપીને કહે છે; શરીરની શિક્ષા એવી છે કે તેને રોગ થાય છે વિગેરે વિગેરે; તેમજ સૃષ્ટિના પદાર્થો તેને પ્રતિકુળ થાય છે, પુત્રો દાપાયમાન થઈ ઘડપણે બાપને કુપુત્ર ઉઠી માર મારી પૈસો ટકો લુટી લે છે, વિગેરે વિગેરે અનેક દુઃખની પ્રાપ્તિ થાય છે. અદારિદ્ર્ય, દુઃખ, નઠારા પરિજનો અને સંતાંત, ચોર, જાગ, જુગારી, સટોરીઆ, છાકટા વિગેરેની સગતમાં ફસાઈ પોતે પણ તેવો થાય છે અને મરણ પછી પણ તેને ફરી પાછી ખરાબ સ્થિતિ અને દેહ પ્રાપ્ત થાય છે. એવો વેદ, શાસ્ત્ર, પૂરાણનો અભિપ્રાય છે, તેથી લોકને અનેક દ્રષ્ટાંતો આપી અને નિયમો ધડી મહાત્મા મુનીવર્યો જનસમુદાયને ભેરીનાદે પ્રબોધે છે.

અનિષ્ટાદિકારિણામપિ વશ્યુતમ્ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ:—ઈષ્ટિઆદી નહિ કરનારા મનુષ્યોની ગતિ પણ ચંદ્ર-મંડળને વિશે જોવામાં આવે છે, એમ શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે.

ટીકા :—વાવ, ફૂવા બધાવવા, ઝાડો રોપાવવાં, ધર્મ યુદ્ધમાં દેહ અર્પણ કરવો, દેશના અગ્રણી થઈ લોકોને અંધ રચના કરી, વાણી વડે

કરીને અથવા લેખણ ચલાવીને સત્કર્મ કરવાં અન્નછત્ર, પાંજરાપોળો, લાયબ્રેરીઓ, સ્કુલો સ્થાપન કરી, યજ્ઞ યાગાદિ કરવાં, દાન અને પૂજ્ય કર્મ કરવાં, એટલા પૂરતોજ કાંઈ ધર્મ નથી અને સર્વ કર્તવ્ય ત્યાં પૂરું થતું નથી, એ સિવાય પણ ખીજાં અનેક ધર્મ કૃત્યો છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક કરનારા ભક્તો છે, તેમજ તે સર્વનું ફળ એક સરખુંજ નથી અનેક ફળ છે. જેવું કર્મ તેવું ફળ થાય છે. કર્મ ભોગવવાની ભુમિ કાંઈ એકલો ચંદ્રલોક નથી. તે સિવાયના ખીજાં ઘણાં લોક છે. જેવી રીતે કે શીવલોક, વિષ્ણુલોક, બ્રહ્મલોક, સૂર્યલોક, બૃહસ્પતિલોક, યમલોક, પૃથ્વીલોક, મગળલોક, શનિલોક, શુક્રલોક, વિગેરે વિગેરે ત્રિભુવનમાં સુખ, દુઃખ, ભોગ અને વૈભવ પામવાના સ્થળો અનેક છે. માટે કર્મના તારતમ્યે જ્યાં જેને અનુકુળ હોય તે તે સ્થાનમાં સુખ દુઃખ પામવા તેની યોજના કરનાર ઇશ્વર છે. આમાં ચંદ્રલોક પ્રાંત અમુક કર્મ કરનાર જાય છે એવું લખ્યું છે તેની મતલબ એટલીજ જણાય છે કે, મુખ્ય મુખ્ય કર્મ ગણાવી, ખીજાં ગૌણ કર્મ દર્શાવ્યા નથી, માટે એકજ નિયમે ઇશ્વર બધાયલો છે એવી દર્શના કરવી તે ખોટી છે, તેમ છતાં લોક લોકાંતરમાં જીવને જવા માટે મુખ્ય બે માર્ગ છે. ચંદ્રના કિરણ દ્વારા અથવા સૂર્યના કિરણદ્વારા અથવા અગ્નિના તેજ દ્વારા ધુમ્ર માર્ગ, મેઘમંડળ એ મુખ્ય માર્ગ ગણ્યા છે. તેથી એકજ માર્ગ છે એવા પણ નિયમથી ઇશ્વર બદ્ધ થતો નથી તેની નજરમાં આવે તે પ્રમાણે તે તે માર્ગે તે તે જીવને તેના કર્મ ફળના ભોગ ભોગવવા મોકલી શકે છે.

સંયમને ત્વનુભૂયેતરેષા મારોહાવરોહૌ નદ્રતિ દર્શનાત્ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—છાંદિઆદી નહિ કરનારાઓ યમની સયમની નામની નગરીમાં પોતાના દુષ્કૃતને યોગ્ય દુઃખનો અનુભવ કરે છે. ત્યાર પછી તેઓ ઉપર ચઢે છે અથવા તો નીચે ઉતરે છે. આ રીતની તેઓની જાતિ છે, એમ શ્રુતિમાં કહેલું છે.

ટીકા:—વિદ્વાન, ધાર્મિક પુરૂષો દેવયાન અને પિતૃયાન માર્ગે ચંદ્ર અને સૂર્ય આદિ લોકમાં પોતાના પ્રણય કર્મ ભોગવવા જાય છે, એમ આગળ કહી ગયા છીએ. પણ અવિદ્યા, મોહ અને રજસ તમોમલવડે પાપ કરનાર અને ધર્મની ઉપેક્ષા કરનારાઓ ત્યાં જતા નથી. પણ સયમન નામના યમના નગરમાં યમયાતના ભોગવવા માટે જાય છે, અને

તેનો માર્ગ એક ત્રીજોજ છે. ત્યાં યમયાતના ભોગવ્યા પછી પાછો પોતાના કર્માનુસારે મૃત્યુ લોકમાં જન્મ લે છે અને પાપપૂન્યના ફળ ભોગવે છે. એને માટે શ્રુતિ નિયં પ્રમાણે કહે છે. **નસાંપરાય : પ્રતિ-ભાતિ** (ક૦ ૨, ૬) વિષ્ણુના મોહવડે મૂઢ તથા પ્રમાદવાળા બાળકને (અવિવેકીને) પરલોક સંપાદન કરવાનો માર્ગ જણાયલો હોતો નથી. આજ લોક અસ્તિત્વમાં છે તથા અન્ય નથી, આમ માનનારો યમની શિક્ષાને વશ થાય છે.

કાષ્ટ ચોરને પોલીસ પકડી લઈ કાચી કેદમાં નાખે છે. ત્યાર બાદ કેટલાએક દિવસે સેસન જજ તેને પાકી કેદમાં મોકલે છે અથવા તો છોડી દે છે તે પ્રમાણે પોલીસ અને જજ જેવા યમરાજ છે. તે પાછા કેદીની તપાસ કરી, કેસ ચલાવી જેલરને સ્વાધીન કરે છે. એટલે કે પાકી કેદમાં મોકલે છે. તે પ્રમાણે ઇશ્વરની વ્યવસ્થા પણ તેવાજ પ્રકારની છે.

સ્મરન્તિચ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ :—સ્મૃતિમાં પણ કહ્યું છે કે, નિહિત કર્મનું ફળ યમને આધીન છે.

ટીકા :—અહો ! આ આર્યોવ્રત જ્યાં ઘેર ઘેર અન્નાગારો હતી, નિત્ય અગ્નિ હોત્ર થતાં તે બ્રાહ્મણોના વેદ ધોષ સંભળાયા કરતાં નેમજ દેશના અગ્રિ ધર્મવીરો અને દાનવીરો તથા દયાવીરો આજે જેમ જેમ ઠેરઠેર ચાહ કાશીની દુકાનો અથવા વીશીઓ કે હોટેલો છે તે પ્રમાણે સદાવ્રત માંડી, સાધુ, સંત સંન્યાસી, અનાથ, ગરીબ ઇત્યાદિને ભોજન આપી, દાનેશ્વરીઓ સદા ભોજનશાળાઓ, ધર્મશાળાઓ, અન્નશત્રો ઇત્યાદિ પ્રાણીમાત્રને તોષણ, પોષણ રક્ષણ, ભક્ષણ ઇત્યાદિની સગવડ કરી, અન્નવસ્ત્ર છેક અત્યંત સુધી અને ગાય, બળદને ઓઢા ઓરાડતા હતા, : હામ, હાથ ! તે દેશમાં પ્રથમ બ્રહ્મરાક્ષસ અને દૈત્યોએ યજ્ઞનો અને વેદનો ખવંડ કર્યો. સિકદરાદિ યવનોએ આ દેશમાં લુટ ચલાવી. ગીઝનીના મહમદે સ્વારી પર સ્વારી કરી. વીરનરો જે દેશનું રક્ષણ કરતા હતા, તેઓ દારુડીયા અને બળિચારી થઈ વીરત્વ ગૂમાવી બેઠા. વિદ્યારહિત બ્રાહ્મણોએ ઉત્તમ પ્રકારના શસ્ત્રો બનાવવાની કળાને મીડે મુકી શાધન

રહિત ગુજપુત્રોને કયાં, કેન્દ્ર આદિ પાશ્ચિમાત્ય લોકોએ અત્રેના જલયાનન નકામી કરી નાખી અને દેશાટન બધ પડયુ અને લક્ષ્મી બાઇ આ દેશમાંથી રિસાઈ જઈ પશ્ચિમ તરફ ચાલ્યાં ગયા. ડચ, કેન્દ્ર, પોર્ટુગીઝ, ઈંગ્લીશ આદિ રાજ્યકર્તાઓએ આ દેશમાં વેપારને મિશે ધુસી કાચેમાલ લઈ જવા માંડ્યો અને તેજમાલને કળાની કુશળતાથી વિવિધ રમણીય જથ્થો બનાવી અત્રેની કળા વિસરાવી દીધી અથવા તે પોતાની મેળેજ બંધ પડી. વેપારના રક્ષણ માટે તોપખાના ને લશ્કરો દુર દેશથી આવ્યા અને પછી ધમાધમી ચાલી. બળીયાના બે ભાગ એવી ગજકૃતિની નીતિ ચાલી કે કરતા પણ રૈયત ઉપર વધારે કરનો બોલે પડવા માંડ્યો. તેથી કરીને રૈયત નીચોવાઈ ગઈ. જે દેશમાં ખેતીના કે કરતાં વધારે કર નાખવામાં આવ્યો હતો અથવા મિશમિશે વધારે ને વધારે કર ધુસાડતા હતા અને પ્રજાનુ દેવુ કરતા હતા, તે દેશમાં વારંવાર દુખડાળથી અન્નવસ્ત્ર વિનાના માણસો ટવળતા જોવામાં આવતા હતા. એવા સમયમાં પ્રભુએ ઇંગ્લીશ મુરાજ્ય રચાવ્યું જે કે તે પરચક છે, તોપણ દેશમાંની લડાઈઓ બધ થઈ અને દિનપરદિન વિવાડળા તરફ લોકોનું લક્ષ વળ્યું. તથાપિ પશ્ચિમ તરફના લોકોના સહવાસથી તેઓ દારૂ પીને રંડીઆજી કરતાં શીખ્યાં. નાહવું નહિ અને ચોપડીએ વતી મળ સાફ કરવો ગુદા સાફ કરવી, પુખ્તળ કપડાં પહેરવા, ચામડાં, ચીથરાં, કાચ ને કાગળ વડે ઘર શણગારવાં, હીરા, મોતી, સોનારૂપા, ત્રાંબુ, પિત્તળ ઓજા કરવા માંડ્યાં ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ વ્યપારને લીધે ખુવારી થવા માંડી, દ્રવ્યહીન, કળાહીન, વિદ્યાહીન, ધર્મહીન, દેશમાં માંહોમાંહ છેતરપીંડી થવા લાગી અને દેવાળાં અને સદ્ગો, વેપારનું સ્થાન લઈ બેઠાં. મુર્તિપૂજા અને વિવિધપથો ઉત્પન્ન કરી આચાર્યોએ તંત્ર માર્ગ ચલાવ્યો અને લોકોને ધર્મશિક્ષણ આપ્યું. એવી આ દેશની સ્થિતિ જોઈ સ્વામિ દયાનંદે વૈદિક જાગૃતિ કરી. પણ મૂર્તિપૂજનનું ખંડન કરવાથી લોકો તેના ઉપર ગુસ્સે થયા અને તેમનો બેધ સર્વ લોકોએ સ્વીકાર્યો નહિ.

શ્રુતિ સ્મૃતિનો માર્ગ બધ પડ્યો અને નવીન માર્ગ ઉત્પન્ન થયો તેનું આ કંઈક દિગ્દર્શન છે. માટે અત્રે લખ્યું છે.

અપિ ચ સન્ત ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ :—વળી સ્મૃતિમાં સાત નરકો કહ્યાં છે.

ટીકા :—તંત્ર સાત અક્ષરો સુરાણુ નમેદને : અનુસરી મહર્ષિઓએ
રચ્યાં છે. તેમાં સાત મુખ્ય નરકો છે એમ લખ્યું છે.

તત્રાપિ ચ તદ્વ્યાપારાદવિરોધઃ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ :—તેમાં પણ યમનોજ આપારો રહેલ છે, માટે ચિત્રગુપ્તા
આદિનું અધિષ્ઠાતાપણ કહેવાથી વિરોધ આવશે નહિ.

ટીકા :—જેવી રીતે પાલીસ સુપ્રીન્ટેન્ડન્ટના હાથ નીચે આસિસ્ટન્ટ
સુપ્રીન્ટેન્ડ હોય છે તે પ્રમાણે યમરાજના હાથ નીચે ચિત્રગુપ્તાદિ અધિ-
ષ્ઠાતાઓ છે. વેધી, દરીને શ્રુતિમાં કોઈપણ પ્રકારનો વિરોધ
આવતો નથી.

વિદ્યાકર્મેણોરિતિ તુ પ્રકૃતત્વાતિ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ :—વિદ્યાસ્થાનમાં વિજ્ઞાનને આધાર રાખી, તેમને
તૃતીય સ્થાન છે. કારણ કે આ પ્રમાણે શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરે છે.

ટીકા :—યમનોજ આદિ જોમિયાં અવતરે છે. જોઓં કપટ, પતંગ
પક્ષી, પશુ વિગેરે અનેક દેહ પામી વરંવાર જન્મ મરણ ધારણ કરે છે.
આ ત્રીજો માર્ગ યમયાતનાનો કહેવાય છે, એ પાપીઓનો જ માર્ગ છે.

ન તૃતીયે તથોપલબ્ધેઃ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ :—તૃતીય સ્થાનમાં પાંચમી આહુતિનો નિમિત્ત પ્રકાર
કરવો યોગ્ય નથી. કારણ કે પાંચમી આહુતિ તો ચંદ્રોક્ષ પ્રતિગમન કર્યા
વિના પ્રાપ્ત થાય છે.

ટીકા :—પાંચમી વિદ્યામાં જે આહુતિ અને ત્રિયમેષ દેહ છે,
તેનો દેહ કેવળાનુ અને મિલવાન માર્ગમાં જવા માટે અવસરનો છે. પણ
તે નિમિત્ત તિર્યક ચોતિમાં યમયાતના ભોગવનાર પ્રાણીને લાગુ થતો નથી.

સ્મર્ત્વર્ત્તેડિયં ચ લોકે ॥ ૧૯

સુત્રાર્થ:—વળા લોક વિશે આ સંબંધી સ્મૃતિનું પ્રમાણ છે.

ટીકા:—દ્રોણે ધૃષ્ટદ્યુમ્ન, સીતા અને દ્રોપતી વગેરે અગોત્રિજ રૂપે હતી. માટે પાંચમી આહુતિનો નિષેધ ત્યાં બ્રાહ્મણ પડતો નથી.

દર્શનાદ્યં ॥ ૨૦

સુત્રાર્થ:—શાસ્ત્રથી પણ એમ સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા:—જરાયુજ, અંડજ, સ્વેદજ તથા ઉદ્દિલજની આ ચાર પ્રજા-રના જૂતસમૂહોમાં સ્વેદજ તથા ઉદ્દિલજની બ્રાહ્મણ ધર્મ વિના ઉત્પત્તિ કહેલી છે. માટે આ આહુતિની સંખ્યાનો સ્વીકાર નથી.

તૃતીયશબ્દાચરોચઃ સંશોકઃ ॥ ૨૧

સુત્રાર્થ:—ત્રીજા શબ્દથી સ્વેદજનો સંગ્રહ થાય છે.

ટીકા:—ઉદ્દિલજનો અને સ્વેદજનો સમાવેશ શ્રુતિમાં ઉદ્દિલજની જાણ થાય છે.

જામાઘ્યાપસિકપ્પસેઃ ॥ ૨૨

સુત્રાર્થ:—જીવ જ્યારે નીચે ઉતરે છે ત્યારે તેની આઠાક સાથે સાદૃશ્યતા હોય છે. કારણ કે એક વસ્તુને પોતાના સ્વરૂપની જ પ્રાપ્તિ હોય છે, પણ અન્યની નહિ.

ટીકા:—જીવ જ્યારે ચંદ્ર લોકમાંથી પોતાના કર્મના ફળ ભોજવી નીચે ઉતરે છે ત્યારે તે આઠાક સાથે સાદૃશ્યતા પામે છે. આઠાક રૂપે જાડાને પાણીપને, વાલુરૂપે જાડાં પુખ્તરૂપને, પુખ્તરૂપે જાડાં અગ્નિરૂપને, અગ્નિરૂપે જાડાં મેઘરૂપને પામે છે તથા મેઘરૂપને પાંચા પછી વરસે છે.

નાતિચિરેણ વિશેષાત્ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ :—આકાશાદિ વિશે સ્થિતિ જાણે સમય સુધી રહેતી નથી. કારણ કે ત્યાર પછી વીહીઆદી વિશેષ ભાવની પ્રાપ્તિ કહેલી છે.

અન્યાધિષ્ઠિતેષુ પુર્વવદ્ભિલાષાત્ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ :—અન્ય જીવમાં આશ્રય પામેલ અથવા ત્રીહિત્વ આદિ ભાવને પામેલ સ્થાવર ભાવો પૂર્વની માફક સંસર્ગને પ્રાપ્ત કરે છે. કારણ કે શ્રુતિમાં તે રીતનો ઉપદેશ છે.

ટીકા :—ત્રીહિ આદિમાં એટલે જીવ સ્થાવર વસ્તુમાં ભરાય છે ત્યાં તે કર્મ કરી શકેતો નથી અને કર્મ કર્યા વગર સુખદુઃખના ભોગની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તથાપિ ત્રીહિ આદિનો સંસર્ગ થાય છે અને જે રીતે ત્રીહિ આદિની સ્થિતિ થાય છે, તે પ્રમાણે તે જીવનું પણ હલનચલન થાય છે. જેવી રીતે કે ભાતની ચમરીઓ કપાય છે, ખાંડણીમાં ખંડાય છે, છાતરાથી ચોખ્ખા બુદ્ધ પડે છે, ચોખ્ખા રંધાય છે, પેટમાં જાય છે અને તેમાંથી વિચમાં જાય છે. તેની સાથે જે જીવ ચોખ્ખામાં ભરાયો છે તેની પણ ગતિ સંસર્ગને લીધે ચોખ્ખા પ્રમાણેજ થાય છે અને જ્યારે મનુષ્યનો દેહ ધારણ કરે છે ત્યારે તે કર્મ કરવાને સમથ થાય છે. સુખ દુઃખ ભોગવે છે એ પ્રમાણે વૈદિક મત છે. આ સૃષ્ટિની રચના કરનાર ઇશ્વરે જે નિયમ ઘડ્યા છે તેનુસારે તેના વ્યવસ્થાપક પણ ઉત્તમ કર્યા છે અને સર્વ વ્યવસ્થા ઇશ્વર કરે છે.

અશુદ્ધમિતિચેન્ન શબ્દાત્ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ :—યજ્ઞ કર્મને અશુદ્ધ કહેશે તો તેમ નથી. કારણ કે તે પ્રમાણે વેદમાં ઉપદેશ છે.

ટીકા :—ધર્મ શું અને અધર્મ શું એ જાણેલી માટે શાસ્ત્રીય પ્રમાણિત છે. જે ઠેકાણે ઇન્દ્રિયો અને બુદ્ધિ ચાલી શકતી નથી તે ઠેકાણે ઇશ્વરનું વાક્ય એટલે અંતરમાં પ્રેરણેલી શ્રુતિનેજ માનવાથી ધર્મ અધર્મ

જાણાય છે. દેશ, કાળ, પરિસ્થિતિ, સામાન્ય અને વિશેષને અનુસરી ધર્મ અધર્મની પ્રેરણા થાય છે અને તે શિષ્ટો માને છે અને તે પ્રમાણે તેઓ ચાલે છે. સામાન્ય રૂપે અહિંસા એ મુખ્ય ધર્મ છે. પરંતુ કેટલેક સ્થળે હિંસાને ધર્મરૂપ ગણી છે અને ધર્મને અંત્રે જે કાંઈ ક્રમ કરવામાં આવે તેનું કળ પણ તેને બાધ કરતું નથી. જેની ગતિ કે, કોઈ ગતિ છે એ પોતાની રૈયતની સ્વતંત્રતા અને ધનના રક્ષણાર્થે કેંઈ હુટ હુટારી ટોળી સામે લડકર લઈ હજારા માણસની હત્યા કરી અને સંકોટ ઘોડાઓનું મરણ થયું. એનું નામ અધર્મ જાળવ્યો ધર્મરૂપ કર્તવ્ય કયું અંગ્રહીતિ યશ મેળવ્યા. ઇશ્વરના પ્રીતિને ખત્ર થયાં, એમ ધર્મમાં કળ્યું છે. ઇટાન તરીકે જ્યારે એલેક્ઝાન્ડર નામનો ગ્રીક હુટારો અથવા મહમદ ગીઝની વિગેરે, હેરકેર આગ લગાડતા, લીલા ક્ષેત્રને ઉજ્જડ કરતા કરતાં નિર્દોષ લોકોના જન અને માત્ર, ખજાના હુટતાં હુટતાં હિંદુસ્તાનમાં સુશ્રી. તે સમયે પુરવંશના રાજાએ એલેક્ઝાન્ડરને સારી હડાળો. તેમજ ભોળા, ભીમદેવે સોરઠી સોમનાથના રક્ષણાર્થે હિંદુસ્તાનના સર્વ રાજાઓએ એકત્ર કરી ગુજરાતની સરહદ ઉપર અને સોમનાથ આગળ લાખો સુસલમાનની કતલ કરી લાખો ઘોડાઓ કપાઈ ગયા, હજારો હિટ કપાઈ ગયા, કચ્છના રેતીના રણમાં નાય ત્રાય કરતા જુજમુસલમાને નાસી જઈ પાગલ, એથી કરીને જે જે રાજપુત્રા ધર્મયુદ્ધમાં મરણ પામ્યા અને જે જે લોકો, બળદો વિગેરેના મરણ થયા તે સર્વ કાંઈ દેવતાનું માર્ગમાં ખૂણાં આ લોક અને પંડોકમાં કીર્તિ પામી અમરપદને પામ્યાં છે. આનું નામ જો અધર્મ હોત તો તેમને નર્ક પ્રાપ્તિ થતી જોઈતી હતી. રાજપુત્રા સ્વયં ધનના લોભ વડે કરીને જે પરદેશી હુટારોએ નરકર ભાગી દેવતા દેશને પરત્ર કરવા માટે શસ્ત્ર અસ્ત્ર યંત્રાણાં લેતો નિદાને ખાત્ર અધર્મ યમયાતના ભોગવવા નર્કમાં ગયા હશે. નર્ક લોક છે એમ હાલના જમાનાના લોક માનશે નહિ. તો હમારે હવે અત્રે બિલત્સ રસ વાપર્યા વિના છુટકો નથી. પેટમાં કરમ થાય છે એ સર્વ કાંઈને ખબર છે અને તે કરમો એક જાતના જીવ છે. પૂણ્ય કર્મથી તેઓને ભોજન તરીકે આંતરકર્મમાં નર્ક ખાવા મળે છે. તેઓને બાયડી છોકરાં અને કરમના જાળાં એટલે વર હોય છે. આ કંઈ પુણ્ય ભોગ કે સ્વર્ગ ભોગવવાની ભૂમિ નથી અને પુણ્યવાન જીવ આંતરકર્મમાં આત્રી કંઈ નરક ખાતા નથી. તેજ પ્રમાણે, વાંદાઓ, ભલીટ, ભાળ ખાઈને જીવે છે. જૂ, માકણ, મચ્છર, વાઘ, કીડાં, ફીડાં, સર્પ વિગેરે કંઈ પૂણ્ય યોગ નથી. તેઓ કાંઈ સંકેત, મહાંઓ, ખાઈને

પેઠ ભરે છે. આને પ્રત્યક્ષ નર્ક નહિ, તો બીજી શું કહેવું ? વાચ, વર વિગેરેને વેદ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન નથી તેઓ યજ્ઞ યાગાદિક કર્મ કરતા નથી, ત્યારે મરણ પછી તેમને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ કેવી રીતે થશે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. માટે વેદમાં કહેલો સ્વધર્મ જેને કર્તવ્ય કર્મ કહે છે. તે લોક સંગ્રહાર્થે કરતાં જે હિંસા થાય તો તે હિંસા અધર્મ નથી પણ સ્વધર્મ છે. જેની ધર્મર્થે હિંસા થાય છે તેવા ઘોડા, બળદો, બકરાં મનુષ્યોને પણ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય છે. કારણ કે તેઓ ધર્મ કૃત્યમાં સાધનબ્રત છે. છુટસે સ્ત્રીઝરને માયોં એ ધર્મ કહેવાય, પણ મિત્રનો વિસ્ત્રામધાન ક્યોં એ અધર્મ કહેવાય, માટે તેને અધર્મ અને ધર્મ એ બન્નેના જુદાં જુદાં ફળ મળ્યા હશે.

રેતઃ સિગ્યોમોઽથ ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થઃ—ત્યારબાદ પ્રારબ્ધ શેષવાળાનો વિચિત્ર મિથ્યન કરનારા સાથે મંબંધ થાય છે.

યોનેઃ શરીરં ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થઃ—યોનિમાંથી શરીરની ઉત્પત્તિ થાય છે.

ટીકાઃ—આ સ્થુળ દેહનું નામ ભોગાયતન છે. એટલે કે સુખ દુઃખ ભોગવવાનું સ્થાન. એનું નામ શરીર છે એટલે કે દરરોજ એ ધસાય છે એટલે કે એમાંથી કેટલાક પરમાણુઓ જતાં રહે છે અથવા ઉડી જાય છે. તેનું કારણ સિંગ શરીર છે. સિંગ શરીરમાં અપાન વાયુ એટલે કે એક જાતની શક્તિ, બળ અથવા ગતિ નાક અને ફેફસાંમાં છે, તેને Centrifugal Force કહીએ તો ચાલી શકે. એનું કર્મ એ છે કે, જે કામ નહારા પરમાણુઓ છે. એટલે કે રોગોત્પાદક ગંદકી વીગેરે નાશકારક જીવાત્માને પ્રતિકુળ પદાર્થ તેને શરીરમાંથી કાઢી નાખે છે, એ શરીરનું બીજું નામ દેહ છે એટલે કે એ લાકડાના કકડા જેવો જડ છે અને તે બાળી નાંખવાને લાયકનો છે અને તેનો પરિણામ વિષ્ટા, ક્રીડા, મટોડી અથવા રાખ થાય છે એમાં સિંગ શરીર જ્યારે ભરાય છે, ત્યારે તે ચૈતન્ય સરખું જીવતાદાત્મ્ય લાવને પામે છે અને આ દેહ તેજ આત્મા છે એમ કહેવાય છે અને મનાય છે

જીવ, ઇન્દ્રિય અને દેહ એ ત્રણ વસ્તુ જુદી છતાં, અવિદ્યાપ્રસન્ન જીવોને દેહાધ્યાસ વડે એકજ વસ્તુ છે એવી દૃઢ ભાવના બંધાય છે. લિંગ શરીરને શસ્ત્ર છેદન કરી શકતા નથી, અગ્નિ બાળી શકતો નથી પાણી ઢાલવડાવી શકતું નથી અને વાયુ શોષણ કરી શકતો નથી. જ્યારે જીવાત્માનું અદ્રલોક્માંથી પતન થાય છે ત્યારે દૃષ્ટિદ્વારા, ડાંગર વીગેરે ધાન્ય સાથે તેનો સંબંધ માત્ર થાય છે પણ સ્થુલ દેહ વિના તે લિંગ શરીર સુખ દુઃખ ભોગ વીગેરે ભોગવી શકતો નથી. ભાતના ચોખા બને છે તે વખતે એ લિંગ શરીર, ખાંડણીમાં ખડાતુ નથી, માત્ર ચોખાનાજ છોડાં અને કુસકી નીકળી જાય છે. ચોખા રંધાઇને પેટમાં જાય છે ત્યારે તેનું વિર્ય બને છે. એ વિર્ય જ્યારે યોનિમા પડે છે ત્યારે તેને બીજામાંથી અંકુર કુટે તે પ્રમાણે ગર્ભરૂપ થવા માંડે છે અને કેટલેક માસે તેમાં સ્ફુરણ થવા માંડે છે અને ચૈતન્ય આપ્યું એમ સ્પષ્ટ ભાસે છે. આ વિષય જેને જાણુવો હોય તેણે ગર્ભોપનિષદ અથવા નિરૂકતનો તેરમો અધ્યાય વાંચી જોવો. ગર્ભ ડૂબી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે એ વાત પાશ્ચિમાત્ય લોકોમાં કરી છે, તેથી તેને એ વાત શોધી કાઢવાનું પ્રથમ માન આપે છે, પણ તે ખોટું છે. વેદ, ઉપનિષદ, નિરૂકત આદી ગ્રંથોમાં એ વાત સ્પષ્ટ કરી દેખાડી છે અને વેદવિદ પુરૂષોને તો હસ્તામલક જેવું હતું. તે કાલ એરિસ્ટોટલને શોધક તરીકે માન આપતા નથી. પણ ગ્રીક લોકો એ વાત સ્પષ્ટ દર્શાવનાર તરીકે એરિસ્ટોટલને પ્રથમ માન આપે છે. જ્યારે જમે એંસી દિવસ પછી યોનિયત્ર દ્વારાએ શરીર બહાર નીકળે છે ત્યારે તેને સુખ દુઃખનો ભોગ થવા માંડે છે. ગર્ભાવસ્થામાં જે જ્ઞાન પ્રગટ થાય છે તે સ્વપ્નાવસ્થા જેવું છે અને સુખ, દુઃખના ભોગ પણ તેના જેવાંજ છે. ત્રિહિઆદીમાં એ લિંગ શરીર ગાઢ સુષુપ્તિ અવસ્થામાં હોય તેના સગમું છે. એ દર્શાવવા માટે ઉપરના એ સૂત્રોની રચના ભગવાનશ્રી વ્યાસે કરી છે.

ૐ તત્સદ્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ.

इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

॥ ॐ ॥

ब्रह्म सूत्रनो आशय.

तृतीय अध्याय—द्वितीय पाद.

जुवनी अवस्था.

मध्ये मृष्टिराह हि ॥ १

सूत्रार्थ :—स्वप्नमा જે મૃષ્ટિ છે. તે સત્યરૂપે છે, એમ શ્રુતિ કહે છે.

निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च ॥ २

સૂત્રાર્થ :—કેટલીક શાખાવાળાઓ એમ માને છે કે, મવ કામનાઓનો રચનાર આત્મા છે તથા પુત્રાદિ સર્વ, કામના રૂપે છે.

मायामात्रं तु कान्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात् ॥ ३

સૂત્રાર્થ :—સ્વપ્ન સૃષ્ટિ માયા માત્ર રૂપે છે. કારણ કે તેનું સ્વરૂપ પરમાર્થિકરૂપે વ્યક્ત થતું નથી.

ટીકા :—જગત અવસ્થામાં જે કાંઈ જન્મતના અન્ય પદાર્થો માથે વ્યવહાર થાય છે, તેવો વ્યવહાર સ્વપ્નાવસ્થામાં થતો નથી. જેવી રીતે કે, એક માણસ મુંબઈમાં સુતો છે તેને સ્વપ્ન આવ્યું કે હું લંડનમાં ગયો છું. પણ તે જ્યારે જાગે છે ત્યારે પૌતાનો દેહ મુંબઈમાંજ જુવે છે માટે તે લંડનમાં ગયો નથી એ વાત સિદ્ધ છે. જગતમાં જ્યારે મુંબઈથી લંડન જવું હોય તો તેને આગળોટમાં ખેસી ત્યાં જવું પડે છે અને ત્યાં

પહેંચ્યા પછી અથવા આગમોટમાં ખેડા પછી મુંબઈના ધરમાં તેનો દેહ હોતો નથી પણ લંડનમાં અથવા આગમોટમાં તેનો દેહ હોય છે.

સ્વપ્ન એ ઉદ્ધનાર મનુષ્યના મનની કલ્પના માત્ર છે અને તે બુદ્ધિ રહિત તમાત્મક અવસ્થા છે. વ્યક્તિએ પોતાનાજ મનમાં તે કલ્પના ધારણ કરી છે અને તે કલ્પના ખીન્ન કોઈ મનુષ્યને લાગુ પડી શકતી નથી. જેવી રીતે કે રજાનું સર્પ ગણી કોઈ માણસ પોતાના મનમાં બીહે છે, ધૂળ છે અને રડે છે. પણ આજીવનના માણસ જેઓ દોરડી બુવે છે તેઓની આંખે કંઈ સર્પ દેખાતો નથી. સ્થુલ સૃષ્ટિ બ્રહ્માની રચેલી છે તેના નામ અને આકાર માત્ર લય પામે છે પણ પરમાણુરૂપે અને જીવરૂપે તે નિત્ય છે, અવિનાશી છે પણ સ્વપ્નની સૃષ્ટિના પરમાણુઓ છેજ નહિ એટલે નિત્યપાણુ શેનું હોય તેમજ સત્યપાણુ શેનું હોય જગ્યા એટલે સર્વ અભાવ હતુ એમ પ્રતીત થાય છે તેવું જગત અવસ્થામાં જે કોઈ વ્યવહાર થાય છે તે મરણ દશામાં સ્વપ્નાવસ્થાની પેઠે અભાવરૂપ નથી પણ ભાવ રૂપે જીવાત્માને આવાગમન થાય છે. જન્મ મરણની સત્રુતિ થાય છે અને બધ મોક્ષ થાય છે વિગેરે વિગેરે. માટે સ્વપ્નની સૃષ્ટિ ખોટી છે અને જગતની સૃષ્ટિ સત્ય છે. તેમજ જગતનું કર્મ એક જાતની ગતિ છે અને તેથી કરીને જગતના સર્વ પરમાણુઓમાં તેનું કપન થવાથી ધકકો બેસે છે અને તે જગતમાં અથડાય છે. તેમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્નની સૃષ્ટિના આદોક્ષન થતા નથી અને પરમાણુઓ હાલતા નથી એટલા માટે શિષ્યની શકા ખોટી છે. શ્રુતિ વિશ્દ છે એવું ઉપલા સૂત્ર ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે.

સૂચકશ્ચ હિ શ્રુતેરાચક્ષતે ચ તદ્વિદઃ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ.—સ્વપ્નમાં પરમાર્થનો લેશ પણ નથી. એમ નહિ કારણ કે, શ્રુતિથી તેમજ સ્વપ્નના જ્ઞાતાઓથી સિદ્ધ થાય છે કે તે મારા નરમાનુ સૂચક છે.

ટીકા:—સ્વપ્ન કેવલ અભાવરૂપ છે એમ નથી પણ માયારૂપે સ્વપ્નની સૃષ્ટિ છે. જે વખતે સ્વપ્ન છે તે વખતે તેમાંનો હાથી સાચો છે સ્વપ્નમાં માક્ષીરૂપે પ્રાણ છે. સ્વપ્ન એ ભાવિનું સૂચક છે માટે કેવલ

અભાવરૂપે છે એમ કહી શકાતું નથી. તેમજ સ્વપ્ન સત્યરૂપે જાત્રત વ્યવહાર સમાન છે એમ પણ કહી શકાતું નથી તેથી એ માયારૂપ અભાસ માત્ર મૃગજળવત છે.

પરામિધ્યાના-તુ તિરોહિત તતો હ્યસ્યબંધવિપર્યયૌ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ:—આત્માના નિદિધ્યાસનથી જીવની તિરોહીત થયલી શક્તિ પાછી ઉદ્ભવે છે. આ પરમાત્મામાંથીજ જીવને બંધ તથા મોક્ષ છે.

ટીકા:—એક મોટી આગમાં જે અગ્નીની શક્તિ છે તેજ એક નાનકડા દીવામાં છે. તેમ છતાં તે દીવા ઉપર એક ટીકાનું કલેકું ઢાંક્યું હોય તો અંધારૂં થઈ રહે છે. એ દીવામાં તો અગ્નીની શક્તિ જે દાહક અને પ્રકાશકપણાની છે તે તો છે તેમની તેમ છે. પણ ટીકરાના આવરણને લીધે દીવાનો પ્રકાશ અને દાહક શક્તિ તિરોભાવને પામી છે તે પ્રમાણે જીવ એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છતાં જીવનો ધર્મ અવિદ્યાને લીધે બ્રહ્મરૂપથી કેવળ વિપરિત ધર્મ જેવો જણાય છે.

બ્રહ્મના જ્ઞાનવડે કરીને તેનો નિત્ય અભ્યાસ કરવાથી અવિદ્યારૂપ જગુ રહે છે એટલે દિવા ઉપરનું ટીકરાનું ઢાંકણ ધસાતાં ધસાતાં નિદિધ્યાસનથી તદ્દન ધસાઈ જાય છે ત્યારે તે બંધનથી મુક્ત થઈ ગયો એમ કહેવાય છે અને તેનો મોક્ષ થયો એમ કહેવાય છે. એટલા માટેજ અભ્યાસ ગોખવું અને જપની આવશ્યકતા છે. ત્યારે જીવ પોતાના આત્મભાવને પામે છે ત્યારે જન્મમરણ બંધ પડે છે. દુઃખનો અભાવ થાય છે. ઇશ્વરના જગતની સાથના અભિધ્યાન વડે બ્રહ્મની તૃતિયાવસ્થા જે વિરાટરૂપ છે જે જગતના કારણ રૂપે છે તથા જેની શક્તિ વિશ્વને સમાન રૂપે રાખે છે તે શક્તિ શરીરના ત્યાગ પછી પ્રાપ્ત થાય છે. જગતના કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધથી રહિત સ્વતંત્રપ્રકૃતિરૂપે જે બ્રહ્મનું ચિંતન કરવામાં આવે છે તો મનુષ્યને સર્વ કામનાની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્થાત બ્રહ્મના મૂળ સ્વરૂપે કરી તે બ્રહ્મ સ્વરૂપે થાય છે

દેહ યોગાદ્યા સોઽપિ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:—જીવનો દેહની સાથે સંબંધ થવાથી પણ જીવના જ્ઞાન તથા અશ્વર્યનો તિરોભાવ થાય છે.

ટીકા :—જીવનું ઐશ્વર્ય અને જ્ઞાન બ્રહ્મથી જુદું પણ જ્યારે જીવાત્માને દેહ ઇન્દ્રિય ઇન્દ્રિયાદિનો અધ્યાસ થાય છે ત્યારે તેના ઉપર અવિદ્યારૂપ વાદળ આવે છે અને અરણિના લાકડામાં છુપેલો અગ્નિ હોય છે, તથાપિ દેખાતો નથી, પ્રકાશતો નથી અને બાળતો પણ નથી. અગ્નિની ચીનગારી ચુલામાં રાખથી ઢંકાયેલી હોય છે ત્યારે રાખોડીને અડકતાં રહેજ ઉજ્જ્વલતા જણાય છે. પણ તે અગ્નિ બાળતો નથી અને પ્રકાશ પણ કરતો નથી. એટલે કે અરણિના લાકડામાં અગ્નિનો અભાવ હોય તેવુંજ લાગે છે. પણ જ્યારે મન્યન થાય છે ત્યારે અગ્નિ સ્પષ્ટ જણાય છે અને તેની દાહકશક્તિ અને પ્રકાશ પણ ખુલ્લી રીતે માલમ પડે છે. રાખમાં ઢંકાયેલો અગ્નિ રાખ ખસી જવાથી પ્રકાશે છે અને બાળે છે તેથી કરીને એમ સિદ્ધ થાય છે કે, અગ્નિ તો જેવા ને તેવા અરણિના લાકડામાં અને રાખમાં તેમજ પ્રકાશવા સમયે એક સરખોજ છે. આ જગત અવસ્થામાંનો જગતનો અગ્નિ છે. કાગળમાં અગ્નિ એવો શબ્દ લખીને પરખીડીયામાં મુક્યો અને કોઇ કહેશે કે, આમાં અરણિના લાકડામાંના અગ્નિ સરખો છુપો અગ્નિ છે, તો તે વાત ખોટી મનાશે અને પરખીડીયામાં અગ્નિનો અભાવ છે, એ સિદ્ધ થશે. કારણ કે તે કાગળનું ખીજા કાગળ સાથે મન્યન કરતા તેમાંથી કોઇ અગ્નિ નીકળતો નથી. તે તો માયામય મિથ્યા કલ્પનાજ છે. પણ તેમાં દાહક શક્તિ કે પ્રકાશના પરમાણુઓ નથી. તે પ્રમાણે સ્વપ્નનો અગ્નિ, જગતનો અગ્નિ, ચિદ્ગત્યોત્ત અને જીવ-વિષે આ દૃષ્ટાંત પરથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

તદમાવો નાડીષુ તચ્છુતેવાત્મનિ ચ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિથી એમ પ્રતિપાદન થાય છે કે નાડીઓમાં તેમજ આત્મામાં સ્વપ્નના દર્શનનો અભાવ છે.

ટીકા :—સુષુપ્તિ અવસ્થામાં મન અને ઇન્દ્રિય આદિ જીવાત્મામાં જોડાઇ હૃદયપ્રકાશમાં રહે છે. અથવા તો કોઇ નાડી વિષે રહે છે. તે સમયે પ્રાણ જાગતો રહે છે અને અતઃકરણ નાડીઓમાં રક્તને ફેરવે છે. શ્રુતિમાં કોઇ ઠેકાણે નાડીમાં કોઇ ઠેકાણે પ્રાણની સાથે, કોઇ ઠેકાણે હૃદયપ્રકાશમાં કોઇ ઠેકાણે પરમાત્મામાં જીવાત્મા રહે છે એવું દર્શાવ્યું છે. એ સર્વ સ્થળો ચૈતન્યરૂપના પરિચાય છે તેથી સર્વ શ્રુતિનો આશય એકજ છે. જીવ

અત્યાશ્રિત સુપુત્રિ અવસ્થામાં હોવાથી તેને પાપપુણ્ય સ્પર્શ કરી શકતા નથી. સ્વાત્મામા સ્વ નો અર્થ એમ છે કે સ્વરૂપમાં મન અને ઈન્દ્રિયો સાથે લઈને જીવ બ્રહ્મમાં અલેદરૂપે સ્થિતિ પામે છે તેને સુપુત્રિ અવસ્થા છે. જન્યતા અને સ્વપ્ન આવસ્થાના પાપ રહિત, સત્વરૂપા જે અત્યાશ્રિત સ્થિતિ એટલે સ્વરૂપ સ્થિતિ તેનું નામ સુપુત્રિ અવસ્થા છે.

અતઃ પ્રબોધોઽસ્માન્ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ :—આત્મા સુપુત્રિસ્થાનરૂપે છે આ કારણથી આત્મામાથી જન્યતાવસ્થા થાય છે, જન્ય શ્રુતિએ ઉપદેશ કરેલો છે.

સ एव नु कर्मानुस्मृतिशब्दविधिभ्य . ॥ ૯

સૂત્રાર્થ :—જે જીવ બ્રહ્મ સાથે એકાભાવને પામેલો હોય છે, તેજ જીવ જન્યતાવસ્થાને પામે છે. જ્ઞાના સંબંધી કર્મ, સ્મૃતિ, વેદ તથા વિધિ પ્રમાણુ રૂપે છે.

ટીકા :—જીવાત્માને આરામ લેવાનું સ્થાન અંતરાત્મા છે. એટલે અંતર્યામિ છે. તેમાં જે જીવ સુતો છે અને એક મરખો થઈ રહ્યો છે તેજ જીવ પાછો જાગે છે, તે સિવાય બીજો કોઈ જીવ જાગતો નથી. એમ શ્રુતિ, અનુસ્મૃતિ, અનુભવ વિધિનિષેધનાશાસ્ત્રો, કર્મ કરવાના નિયમો વિગેરેથી સિદ્ધ થાય છે. જીવ સ્વરૂપ અવિદ્યારૂપ આવર્ણુ હોવાને લીધે વર્ષાદત્ત ટીપું સમુદ્રમાં ભળી એક થઈ જાય છે અને તે ટીપું પાછું જન્યતાવસ્થામાં આવતું નથી. તે પ્રમાણે થતું નથી જ્યારે જાગે છે ત્યારે તેનો તેજ જીવ પાછો જાગે છે. બીજા કોઈનો જીવ જાગતો નથી. આગખોટની અંદર પીવાના પાણીની ટાંકીઓ બનાવેલી હોય છે અને તેમાં જલ ભરીને બંધ કરેલી હોય છે. આગખોટનો મોટો ભાગ પાણીમાં ડુબેલો હોય છે અને તે આગખોટમાં પીવાના પાણીની ટાંકી મુકેલી હોય છે. આગખોટ પાણીમાં ડુબેલી છતાં અને પાણી ચાલવા છતાં લોઢાનું અને લાકડાનું આવર્ણુ હોવાથી પીવાના પાણીની ટાંકીનું જળ જેવું ને તેવું તેમાં રહી શકે છે. આખો દરીયો ખેડવાથી ટાંકીના પાણીમાં જરાપણ ખારાશ આવતી નથી, તેમજ તેને જલે બીજી કોઈ ટાંકીનું પાણી આવતું નથી.

પીતી વખતે તેનું તેજ પાણી જેવું તેનું હોય છે. તેમજ તે પાણી દરી-
યામાં મળી ગએલું હોતું નથી. તેનું કારણ એટલુંજ કે આગખોટનું લાકડું
જે પાણીમાં ડુબ્યું છે તેનું આવર્ણ છે અને ટાકી લોઢાના પતરાની બનેલી
છે. એ પણ એક જાતનું આવર્ણ છે તેથી કરીને ટાંકીનું જળ સમુદ્રમાં
ભળી જતું નથી તેજ પ્રમાણે જો કે જીવાત્મા સુષુપ્તિ કાળમાં બ્રહ્મની
સાથે એકત્વને પામે છે, ત્યારે બ્રહ્માશ્રિત થઈ સુખે ઉઘે છે. તોપણ તેના
દેહમાં જીવન કોઈને જીવ આવી વ્યવસ્થા થતો નથી પણ તેના તેજ જીવ
જંગ છે અને જે કર્મ ઉદયતા પહેલા આરબ્યુ હતું તે ફરી કરવા માટે
છે. જળરૂપે દરિયાનું જળ એકજ છે. તથાપિ આવર્ણને લીધે તેમાં ભેદ
લાસે છે. દરિયાનું જળ ખાડે લાગે છે અને ટાકીનું જળ મીઠું લાગે છે.
ટાકીનું જળ રોજ ઉઘી ઉઘી પીવામાં આવે છે પણ દરિયાનું જળ પીવાતું
નથી. ઇત્યાદિ દર્શાવવા માટે ઉપરના સૂત્ર છે. શિષ્યની શક્યતા બીજી
કોઈ જીવ આવે છે. એ વાત શ્રુતિ અને અનુભવના વિરુદ્ધ છે. તેમજ જેણે
કર્મનો આરભ કર્યો નથી તેને કર્મ વિના ફળ ભોગવવું પડશે અને જેણે
કર્મ કર્યા છે તેને ફળ મળશે નહિ. વિધીનિષેધ શાસ્ત્રો નિર્ધારક થશે. માટે
શ્રુતિ સ્મૃતિ અને અનુભવ વિરુદ્ધ શિષ્યનો મત ડરે છે તેથી તે માન્ય નથી.

સુગ્ધેર્ધસંપત્તિ: પરિશેષાત્ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિના પાછળના વચનથી એમ જણાય છે કે મુર્છા-
વસ્થામાં જીવ અર્ધો સત સપત સાથે જંતડાગેલા હોય છે.

ટીકા:—જ્યત, ન્યપ્ન સુષુપ્તિ, મરણ અને મોક્ષ એ ચિત્તિથી
વિલક્ષણ ચિત્તિ મળીની હોય છે ઉદયમા અને ઉદયતી વેળા માણસ સુખમાં
હોય છે અને જાગ્યા પછી પણ કહે છે કે હું સુખે સુતો હતો. તાજે
થયો થાક ઉતરી ગયો તેમ જોને મુજબ આવે છે તે કહેતો નથી
તેને સુખ હતું નથી અને ઉલટું હું કાંઈ જાણતો નથી એમ મુર્છા વળ્યા
પછી બોલે છે શરીર નિર્બળ થાય છે અને મુર્છાવસ્થામાં ડુબીને લીધે
તેના ડાળાં ઉઘા ચઢી જાય છે. દાંત ખીલી બધાં જાય છે અને ચહેરો
પણ દુઃખી હોય તેવો દીસે છે. તરતજ દાકતરને બોલાવવામાં આવે છે.
તે તેનું હૃદય, શ્વાસ અને ગરમી તથા નાડી તપાસી જોય છે. તો તેને
સુષુપ્તિથી કોઈ અન્ય દશા પ્રાપ્ત થઈ છે અને તેનું નામ મુર્છાવસ્થા અથવા

અજ્ઞાન વર્ગ્યુક્ત અર્થ સુપ્રતિ અવસ્થા જેવી દુઃખી અવસ્થા છે. મૂળીથી પાછો ઉઠે છે અથવા તો મરણ થાય છે. જીવ, અંતર્યામિ, ઇશ્વર અને શુદ્ધ ચેતન એકજ બ્રહ્મનું નામ છે. તેમ છતાં આશ્રય અને અજ્ઞાનના સંસર્ગને લીધે તેમાં ભેદ જણાય છે. શુદ્ધ ચેતન તે બ્રહ્મા, માયાના સ્વામિ તે ઇશ્વર, અંતરમાં રુદ્રશક્તિ જે કાંઈ કર્મ કરે છે તે અંતર્યામિ અથવા સૂત્રાત્મા કહેવાય છે. અવિદ્યા અને કર્મના સંસ્કાર હોવાથી બધન થએલો એવો તે જીવ કહેવાય છે. એજ જીવ વિદ્યા વડે આવર્ણ રહિત થાય તો તેજ બ્રહ્મ છે. આ ઉપરથી સમજીશો કે ભિન્નભિન્ન અવસ્થામાં એકજ ચેતન હોવાથી અધ્યામ અને કમસંસ્કારને લીધે જુદી જુદી અવસ્થામાં એકજ શુદ્ધ ચૈતન્ય અનેક રૂપે બાંધે છે. તે ઉપરના સૂત્રથી સ્પષ્ટ સમજીશો.

न स्थानतोऽपि परस्मैभयलिङ्गं सर्वत्र हि ॥ ११

સૂત્રાર્થ:—પરબ્રહ્મનું સ્વરૂપ ઉપાધિને લીધે બે સ્વરૂપવાળું નથી, પણ સર્વ સ્થળે એકજ સ્વરૂપનો ઉપદેશ કરવામાં આવ્યો છે.

ટીકા:—જે પ્રમાણે શુદ્ધ રૂદ્રાદિક મટોડીમાં દગ્યાયલો છતાં મેલો થતો નથી. ઉપરની મટોડી ખસેડી નાખી એટલે શુદ્ધ મણિને મણિજ તે પ્રમાણે નિવિંકાર જે શુદ્ધ ચેતન છે, એ સર્વ સ્થિતિમાં, સર્વ કાળમાં, સર્વ દેશમાં એક સરખુંજ છે. જે જે અને જુદાં જુદાં નામ આપ્યાં છે અને ભેદ દર્શાવ્યા છે તે સર્વ ઉપાધિના નામ અને ભેદ છે. ઉપાધિઓ જડ છે તેથી કર્તૃત્વ ધર્મ શુદ્ધ ચૈતન્યમાજ છે તેથી તેનામાં જેનો સંસર્ગ કરે તેનો આરોપ બ્રહ્મમાં કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં તેથી દરીને બ્રહ્મ લેવાયમાન થતો નથી.

न भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतवचनात् ॥ १२

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મના આકારો શ્રુતિમાં દર્શાવેલ હોવાથી બ્રહ્મ નિવિંકાર રૂપ રૂપે નથી એમ કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે દરેક ઉપાધિમાં બ્રહ્મનો આકાર દર્શાવ્યા પછી શ્રુતિ પાછું પ્રતિપાદન કરે છે કે બ્રહ્મ નેવા આકાર-વાળું નથી.

ટીકા:—બ્રહ્મના વર્ણનમાં જે શ્રુતિઓમાં સર્વિશેષ સ્વરૂપ બ્રહ્મનું બતાવ્યું છે, તે શ્રુતિઓમાં ઉપાસનાને અર્થે બતાવ્યું છે. જેવી રીતે કે ચાર પાદવાળું બ્રહ્મ, સોળ કળાવાળું બ્રહ્મ, જગદરૂપ બ્રહ્મ, વામન સ્વરૂપ

બ્રહ્મ, જ્ઞાનરૂપ બ્રહ્મ, વૈભવના સરીરરૂપ બ્રહ્મ, કત્યાદિ પણ બ્રહ્મનું સત્ય સ્વરૂપ જે છે તે સવિશેષ નથી પણ નિવિશેષ, નિર્ગુણ નિર્વિકલ્પ એવું છે. બ્રહ્મને કોઈ પણ વિશેષણ લગાડવામાં આવે તો તે ઉપાસનાને અર્થે બ્રહ્મનું વર્ણન શ્રુતિમાં છે. પણ સત્ય, જ્ઞાન, અનંત બ્રહ્મ એજ બ્રહ્મનું સત્ય સ્વરૂપ છે, એમાં સત્ય, જ્ઞાન, અને અનંત એવા ત્રણ શબ્દ નથી અને ત્રણ બ્રહ્મ પણ જુદા નથી. એ ત્રણ શબ્દ મળીને જે કોઈ એક અર્થ થાય છે તેનું નામ બ્રહ્મ શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે. તથાપિ તે પણ અવાંગ મનસ ગોચર બ્રહ્મને શબ્દમાં લાવવાનો પ્રયત્ન છે. માટે એ ત્રણ શબ્દથી પણ પર જે કોઈ કહી શકાય નથી અને શ્રુતિ અને ગુરુ મૌન ધારણ કરે છે એવું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે તે દર્શાવવા ઉપરના મુત્રનો આશય છે.

अपि चैवमेकं ॥ ૧૩

મુત્રાર્થ:—કેટલીક શાખાવાળાઓ બ્રહ્મને નિર્વિશેષરૂપે દર્શાવે છે.

टी. ॥—લોકનારૂપ જીવ, ઉપલોભના વિષયો તથા દુઃખ આ ત્રણ પ્રકારના બ્રહ્મને ઓળખવા વડે મનુષ્ય મોક્ષને પાત્ર થાય છે અને જે લેન્દ્રવાદીઓ એ ત્રણ વસ્તુને ભિન્ન ભિન્ન જાણે છે તે

मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन ॥

મૃત્યોઃ મ મૃત્યુમાપ્નોતિ ય દ્વિદ નાનેષપડ્યતિ ॥ ૩. ૪-૧૧

શ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે મન વડે અર્થાત્ 'મનની ઓછાઈ સ્થિતિ વડે આ બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે. કોઈ પણ રીતના તેમાં ભિન્નતા જુએ છે તે એક મૃત્યુ થવા પછી ગીજ્ઞ મૃત્યુને જાય છે અને જે શ્રુતિ ઉપાસનાને અર્થે ભેદની કલ્પના છે તે ગોણું શ્રુતિ છે. તેથી શ્રુતિ વિશેષ નથી ઉપાસના પછીજ અશ્રુત બ્રહ્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રથમ સવિ-કલ્પ સમાધિ અને ત્યારપછી નિર્વિકલ્પ સમાધિ એવો યોગનો ક્રમ છે અને એજ જગ્યાએ કર્તવ્ય પુરું થાય છે. જાણવાનું જાણ્યું કરવાનું કરી ચુક્યા. મેળવવાનું મેળવ્યું માટે ॐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

अरुणवदेव हि तत् प्रधानत्वात् ॥ ૧૪

મુત્રાર્થ:—નિર્ગુણ સ્વરૂપ સંબંધી શ્રુતિઓ પ્રધાન છે પણ ગોણું નથી. તેથી બ્રહ્મ રૂપરહિતજ છે એમ જાણવું.

ટીકા :—બ્રહ્મસ્વરૂપ નિર્ગુણ છે અને તે વિષયની શ્રુતિઓ વેદ અને ઉપનિષદોમાં અનેક ઠેકાણે મુખ્ય ગણાય છે. વિધિ અને ઉપાસનાને માટે જે જે શ્રુતિઓ બ્રહ્મને સાકારરૂપ અને નામની કલ્પના કરે છે તે શ્રુતિઓ ગૌણ છે તેથી કરીને જે કાંઈ એમ કહે કે શ્રુતિઓ પરસ્પર વિરૂદ્ધ છે તો એ વાત ખોટી દરે છે. જ્યાં શબ્દની ગતિ નથી મન અને તર્ક તથા બુદ્ધિ જેને જાણી શકતા નથી એ અવર્ણનીય સ્વરૂપનું વર્ણન કરવું એ કેટલું બધું દુઃસાધ્ય છે, તેમ છતાં વેદાદિશાસ્ત્રો, ઉપનિષદો યોગ અને વેદાંત દર્શન જેનો સાક્ષાત્કાર કરાવી આપે છે અને સર્વશક્તિમાન બનાવી મૂકે છે તે પથારીમાં સૂતાં સૂતાં અને આવા ઉત્તમ ઐયોનીઉપેક્ષા કરી. સર્વ દુઃખથી છુટી સ્વતત્ત્વ સકિત મેળવશે કે? બ્રહ્મતત્ત્વ કાંઈ રસ્તામાં પડ્યું છે? એ તો અનેક જન્મના તપ અને યોગ તથા વિદ્યાબ્યાસ ત્યાગ અને વૈરાગ્ય વિના પ્રાપ્ત થાય કે? આવું દુઃસાધ્ય હોવા છતાં મહર્ષિઓએ કહ્યું કરી માતા જે પ્રમાણે તરત જન્મેલા બાળકને સ્તનપાન કરાવી ઉછરે અને સહજ તેને તૃપ્તિ થાય એવું કરે તે પ્રમાણે કહ્યું સાગર બ્રહ્મરૂપ મુનિવર્યોએ અમારા કાનમાં વેદમંત્રોના રહસ્ય મૂક્યાં છે. માનવ જન્મ લઈને જે કાંઈ આવી ઉત્તમકાયા વ્યર્થ ગુમાવશે તો કુકડાએ હિરાને પથ્થર જાણી ફેંકી દીધો તે પ્રમાણે થશે. જે કાંઈ સચુણ્ણ ઉપાસના વેદે રહી છે તેમાંનો ગુણ અથવા ધર્મ નિર્લેપ એવા બ્રહ્મને લેપાયમાન કરી શકતો નથી. સ્વચ્છ કાચના આરસામાં જેવી રીતે સામી ધરેલી વસ્તુનું પ્રતિબિંબ પડે છે અને તેનાથી તકતાના કાચને કાંઈ અસર થતી નથી તે પ્રમાણે બ્રહ્મને કાંઈ ગુણ લગાડવાથી અથવા નામરૂપ આપવાથી તેનો સ્પર્શ પણ થતો નથી. અમીનું પ્રતિબિંબ તકતામાં પડે છે છતાં તકતો દાઝતો નથી. પણીની ગાગર રેડતા હોય એવો દેખાય કરીએ તો તેના પ્રતિબિંબથી તકતો બીજાતો નથી ગમે તેનું પ્રતિબિંબ પાડે તો પણ એ તકતાને સુખ દુઃખ હર્ષ કે શોક એમાંનું કાંઈ થતું નથી. તકતાને અને વસ્તુને જાણે કાંઈ સંબંધ ન હોય તે પ્રમાણે બ્રહ્મતત્ત્વને કાંઈ જગતના ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને નાશ વડે સુખદુઃખ થતું નથી અથવા લેપાયમાન થતો નથી. છતાં તે જગતનો સ્થિતિ લય હિલવ કરવાનું કારણ કહેવાય છે. કાંઈ નાસ્તિક એમ કહેશે કે એવા બ્રહ્મની અમારે જરૂર શું છે? બ્રહ્મ ઉત્પત્તિ કરનાર હો કે નાશ કરનાર હો, તેમાં અમને લેવા દેવા શું છે? તે એક પથ્થરની માફક છે એક ખૂણે પડી રહ્યો. આવો મત ધરાવનાર કેવળ મૂર્ખ અને આળસુ તથા જડ-મતિ હોય છે.

આનંદ સ્વરૂપ, જ્ઞાન સ્વરૂપ, શાન્તસ્વરૂપ, તેજોમય, ચિન્મય બ્રહ્મને બ્રહ્મરૂપના કયા પદાર્થથી આનંદ થશે ? જ્યાં સ્વયંજ્યોતિ છે, તે જ્યોતિને બીજી કંઈ જ્યોતિ દિવ્ય બનાવી શકશે, માટે એવા કરુણાસાગર પરબ્રહ્મને જીવોના ઉદ્ધાર માટે તેમને ક્રમે ક્રમે નિયમસર સ્વતંત્ર કરવા માટે પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થવા માટે જે કાંઈ ઉન્નતિનો માર્ગ નિઃશ્ચેયબંધ રચ્યો છે તેનું નામ ધર્મ છે અથવા તો કર્તવ્ય કર્મ છે. તેનું જ નામ બ્રહ્મજ્ઞાન છે. એ નિયમને જાણવા પોતાની ભૂલ સમજવી અને સત્યમાર્ગને જોઈ તે રસ્તે ચાલવું તે અર્થે અનેક વેદશાસ્ત્રો પ્રવૃત્ત કર્યા છે. માટે કોઈ પુત્ર એમ કહેશે કે મારે માન માતા પિતાની શી જરૂર છે મારે તેની શી દરકાર છે ? માતાપિતા મારા ઉત્પાદક હોય તો ભલે ઉત્પન્ન કરીને આધાર રહ્યા તેનું મારે કામ શું છે ? તેના જેવો તેને જાણવો. જાણકને પ્રતિક્ષણ પોતાની મનઃકામના પૂર્ણ કરવા માટે, શરીરને ઉછેરવા સાર, દુનિયામાં વિદ્યા-બ્યાસ કરી કીર્તિ મેળવવા માટે, ધધા રોજગાર કરી પૈસા મેળવવા માટે, અને પૈસા વડે ભાગ આશ્ચર્ય સ્વતંત્રતા મેળવવા માટે, સાધન તરીકે પુત્રને માતાપિતાની આવશ્યકતા છે, છે અને છેજ.

અરે ! કરુણામાગર તને કંઈ નામે કરીને બોલાવું. શ્રુતિ ગુચ્છવાય છે. શાસ્ત્ર મોન ગમે છે. શેષ વર્ણન કરીને ગતિ રહિત થઈ જઈ આરામ લે છે ત્યાં મારી ગતી શી ? માટે નિર્ગુણ બ્રહ્મ તો જે જેવું દર્શે તેના ચરણમાં મસ્તક મૂકવું, તે સિવાય મારી પાસે બીજું કાંઈ સાધન નથી, તેમ છતાં વેદનો આશ્રય લઈ તમને સગુણ રૂપે જોઈ નીચેની શ્રુતિ ઉચ્ચાર છું,

સત્ત્વપિતૈષ્ઠ મૃનવે જ્ઞે સુપાયનોભવ સચશ્વાન : સ્વસ્તયે
(ઋગ્ ગાંડળ ૧. અ ૧. મ ૩ ૯)

તદેવાગ્નિસ્તાદિત્ય સ્સુપરણો ગરુત્માન ઇન્દ્રસદ્ વિપ્રા
બહુધા વદન્તિ અગ્નિં યમં માતરિશ્વાનમાહુઃ આ શ્રુતિમાં ગરુત્માન
શબ્દવડે કરીને ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિનું વર્ણન છે. એ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિને
પરસ્પર આકર્ષણ શક્તિ અથવા તો પ્રેમ એવું નામ અપાય છે અને
એ ગુરુત્વાકર્ષણ શક્તિવડે અખીલ બ્રહ્માંડના સર્વ ગ્રહો, ઉપગ્રહો અને
તેમાંના સર્વ પદાર્થો ધારણાકર્ષણ શક્તિએ કરીને પરસ્પર નિર્વામિત વ્ય-
વહાર કરે છે. આ ઇશ્વરનું પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપ આંધળાઓ પણ દેખી શકે છે.

કોઈથી ના પડાય એમ છે નહિ. આનું નામ પ્રત્યક્ષ પ્રહ્લદર્શન ન કહીએ તો નાસ્તિકો હમને પોતાનું બીજું કોઈ પ્રહ્લ ખતાવશે કે ?

વળી પ્રહ્લને એજ શ્રુતિમાં સુપર્ણ એવું નામ આપેલું છે. સુપર્ણનો અર્થ ગરુડ એવો થાય છે અને ગરુડનો અર્થ ગગનવિહારી અથવા તો તેજોમય આકાશમાં વિલાસ કરનારો સાત્ત્વિક યથેચ્છ ગમન કરનાર પક્ષી એવો થાય છે. એટલા માટે પ્રહ્લને ગરુડની ઉપમા આપી છે. એનો અર્થ પ્રહ્લ વિશ્વવિલાસી છે એવો થાય છે. માટે હમે એ વિશ્વવિલાસીને વારંવાર **बलमिति ब्रह्म बलमुपास्व** એ મંત્રનો જપ કરતા કરતા રમરીએ છીએ. એવો પ્રહ્લ હમારી બુદ્ધિમાં પ્રહ્લવિદ્યાનું અતુલ સામર્થ્ય ભરી પોતાના સ્વરૂપનું એટલે આત્મ સ્વરૂપનું દર્શન હમનો દો અને હમારી અશુભ મતિ દુર કરો. **इत्योम्**

प्रकाशवर्चाव्ययर्थात् ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ:—જેમ પ્રકાશનો ઉપદેશ વ્યર્થ નથી, તેમ પ્રહ્લનો આકાર વાચક ઉપદેશ વ્યર્થ નથી.

ટીકા:—ગયા સૂત્રની ટીકામાં અમે શ્રુતિમાં પરસ્પર વિરોધ નથી. ગૌણ અને મુખ્ય શ્રુતિઓ બંને ઉપયુક્ત છે. અનાદિ એવી અવિદ્યા દિવાની જ્યોતિની સાથે જેમ કાજળ જોડાયેલું છે તેમ જ્યાં પ્રકાશ છે તેમાં અવિદ્યા સ્વતઃસિધ્ધજ છે તેમ છતાં પ્રહ્લને તેનો સ્પર્શ પણ થતો નથી. ધુમાડો ઉપર ને ઉપર ચાલ્યો જાય છે પણ તેથી દીવાની જ્યોત અંખી થતી નથી. તે પ્રમાણે ત્રિહૃત્યોતિને અવિદ્યાનું જાડય અને તીર્થિર તથા કલેશ લેપાયમાન કરી શકતા નથી. ત્યારે એમાં લેપાયમાન થયું કોણ? સૂર્યનારાયણ વાદળાથી ઢંકાયો એમ બોલનારો કહેછે. તે છતાં સૂર્યનારાયણ કોઈ પણ દિવસ વાદળાથી ઢંકાયો નથી. વાદળું નાનું અને ત્રિભુવનને ધારણ કરનાર સૂર્યનારાયણ કેવડો મોટો છે તે કહી શકાતું પણ નથી. તેને તે વાદળ શું ઢંકેનાર હતું? વાદળની કાળાશ, મેઘનુ જળ, સૂર્યનારાયણનો તાપ કમી કરી તેમને બીજાં અથવા કાળો ખતાવે કે ડાઘ લગાડે એવી એવી કલ્પનાઓ વ્યર્થ છે. તે પ્રમાણે નિર્ગુણ પ્રહ્લને ત્રિરૂપતામાંથી ખસેડી જડ ખતાવવા અવિદ્યા અસમર્થ છે. એક માટલામાં કાદવ પૂરીએ અને તેથી માટલું ભરાઈ જાય અને કોઈ માણસ એમ કહેશે કે માટલાની અંદરનું આકાશ ક્યાં છે તે તો જલુ રજું. તેમા દાણો ભરવાની તલપુર

જગો નથી. આવું બોલનાર માણસ કે જેની સમજણ ઉધી છે, અથવા જેનામાં અવિદ્યા છે તેજ બોલે છે. માટલામાંનું આકાશ તો જૂત ભાવિ અને વર્તમાન એ ત્રણે કાળમાં તેમાંથી જતું રહ્યું નથી અથવાતો લેપાયમાન થયું નથી. કાદવ કે જે માટલામાં ભર્યો છે તેમાં પણ આકાશ છે. એટલા માટે બોલનારને ભાસે છે કે માટલાનું આકાશ ચાલ્યું ગયું. આથી રપષ્ટ સમજશે કે બોલનાર ખોટું બોલે છે. આ વાત સિદ્ધ કરવા માટે આ અવિદ્યાગ્રસ્ત માણસને સદ્ગુરુ આવીને કહે છે કે ભાઈ ! માટલામાંનો કાદવ કાઢી નાખ એટલે દાણો ભરી શકાશે. એ માટલામાં આકાશ તો હતું તેનું તેજ છે. કાદવે માટલામાં ધાન્ય ભરવાની જગો રોકી હતી માટે તું એમ કહે કે, માટલામાં કાદવ ભરાયો છે. તેથી દાણો ભરાતો નથી. કાદવ કાઢી નાખ એટલે દાણો ભરાશે. તે પ્રમાણે જે કાંઈ ઉપાધિ છે તે ઉપાધિને લીધે માટલામાંનું જે આકાશ કાદવ વંસ્તિત છે તેનું નામલોઠા જીવ એવું કહે છે બાકી જીવ એજ પદ્મ છે એટલે કે માટલામાંનું આકાશ તેજ મહદાકાશ એટલેપદ્મ છે. ત્રિદાકાશ કાંઈ એ થયાં નથી. આકાશમાંજ માટલું અને કાદવ એ પેદા છે. કાદવને બદલે દાણો પેસે. તો તેમાં માટલામાંના આકાશને કે મહદાકાશને હર્ષ શોક નથી કે સુખ દુઃખ નથી. માટલું ભરાયું અને માટલું ઠલવાયું કે ફૂટી ગયું તેમાં આકાશને શું લેવા દેવા છે ? હવે કદાચેક સગુણ પદ્મની ઉપાસના વિષે કહીએ છીએ.

ઉપરની આકાશમાં કાદવ ભરવાની વાત નિરસ લાગે છે અને તમા કાંઈ રીતનો આનંદ ઉત્પન્ન થતો નથી. પણ આ જગતની રચના રચનાર ત્રિમુણીમક ઇશ્વર છે. તેણે રસોર્ષસ : એટલે કે રસ રૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય છે. તેમાંથી રસ લઇને નવ રસમય અવિદ્યાને બનાવી દીધી છે અને તે બેધ બેધને કવચવરો, મુનિવર્યો, મત્રદ્રષ્ટાઓ, મહર્ષિઓ, હાડઓષા રૂઢા સેનુસ્તર દાનેન અદાને-૦ ઇત્યાદિ સામગાન કરે છે. નાચે છે. કુદે છે. તાળીઓ પાડે છે. આશ્ચર્ય આશ્ચર્ય હે જગન્નિયંતા ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રેમપરોધિ આનંદસાગર વિકસિત હૃદય પીલાવીને મુખારવિંદ મસ્મિત કરી જે કાંઈ ચૈતન્યાત્મક મનુષ્યો, પશુ, પ્રાણી નદી કે સમુદ્ર, પર્વત, સ્વર્ગના દેવો, સ્વર્ગની જ્યોતિ, મેઘની ગર્જના અને પવન, સૂર્યનારાયણનો ઉદય અને અસ્ત, મહાન તેજોમય જગતના ગરવ : ગોળાઓ, ગ્રહો ઉપગ્રહો નિર્માણ કરેલી રીતે નિયમસર પોતાની મતિ કરી કુટખોલ કે ક્રીકેટની રમત રમી રહ્યું છે એવું ચિદ્રૂપ જ્યાં ત્યાં દેખામાં કરે

છે. તથાપિ અવિદ્યા અસ્ત મૂર્ખાને કલિકલેશ અને પરસ્પર એક બીજાના ગળાં પકડી તેનાં પેટમાં ખંજર ગોચવા અને તેની પાસેના દ્રવ્ય ચુસી લેવા, ખુનખાર, કેર અને કલહ વર્ષાવનાર માનવી! તને તે શું ઉપમા આપીએ? તે અમને સુઝતું નથી. એ તો માટલામાંનો કાદવ માટલામાંનું ચિદાકાશ છોડી દઈને તેને જોતો પણ નથી. પણ સંડાસ અને ખાળકુંડી-માંનો કાદવ ચુથ્યા કરે છે અને કહે છે કે વાહ વાહ શું સુગંધી આપે છે એમ કુલાય છે. આજે મેં ચીન લીધું, કાલે રશિયા લીધું. પરમદહાડે ક્રાન્સને કચડી માર્યું. ચોથે દહાડે બેલજીયમને નીચોબ્યું વીગેરે વીગેરે સત્રીપાતનો લવારો કરી યમપુરમાં યાતના કરવા સ્ત્રીધાવે છે તે ક્યાં! અને સ્મીત વદનવાળા મહર્ષિઓ ક્યાં! એ બેના અંતઃકરણની તુલના કરવાં કોઈક કવિ'વર વ્યાસ વાલ્મીકિ જેવા જોઈએ છે? અમારી તો કાંઈ ગતિ ચાલતી નથી.

આદ્યમ તન્માત્રમ્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—વળી શ્રુતિ પણ એમ દર્શાવે છે કે, બ્રહ્મ કેવળ ચૈત-ન્યરૂપે છે.

દર્શયતિ ચાયો અપિ સ્મર્યંતે ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ:—જેમ શ્રુતિ બ્રહ્મનો નિર્વિશેષરૂપે ઉપદેશ કરે છે તેમ સ્મૃતિ પણ તેજ રીતેનો ઉપદેશ કરે છે.

ટીકા:—શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ ઇત્યાદિ સર્વ સ્થળે બ્રહ્મ અનિવંચ-નિય છે, એમ લખ્યું છે. તેથી ગુરુ મૌન રહ્યા અને મૌનદ્વારા જણાવું કે તે શાન્ત સ્વરૂપ અને મનવાણીથી પર છે.

અતઃપચ ઘોષમા સૂર્યકાદિવત્ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—આ ઉપાધિને લીધેજ તેને જળમાં સૂર્યનું પ્રતિબિંબ પડે છે તેની ઉપમા આપી છે.

અમ્બુવદ્ગ્રહણાતુ ન તથાત્વમ્ ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ:—અંબુની માફક સ્વીકાર મંદ શકે એમ નથી. માટે તે પ્રમાણે ઉપમાયોગ્ય નથી.

વૃદ્ધિદ્વાસભાકત્વામન્તર્ભાવાદુભયસામંજસ્યાદેવમ્ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ:—ઉપાધિરૂપ અંશ આત્મામાં રહેલ હોવાથી તેમાં વૃદ્ધિ તથા ક્ષયતા જોવામાં આવે છે. આથીજ દ્રષ્ટાંત તથા દ્રષ્ટાંતિકમાં યોગ્યતા રહેલી છે. માટે બેઉમાં વિરોધ નથી.

ટીકા:—કોઈ માણસને બીજા કોઈએ કહ્યું કે, “તું ગયેડો છે.” તેથી કરીને આ ઉપમા સર્વાંશે તેને લાગુ પડતી નથી. કારણ કે તે માણસને ચાર પગ અને પુછડું છે નહિ. માત્ર તેનામાં ગયેડાના જેવી અકલ અને સુસ્તિ છે. એટલુજ મનજવાનું છે. એટલા માટે સર્વાંશે દ્રષ્ટાંત લાગુ પડે એ વાત ખોટી છે.

બ્રહ્મને સૂર્યનું પ્રતિબિંબ જે જળમાં પડે છે તેની ઉપમા આપી છે તે યોગ્ય નથી. કારણ કે, બ્રહ્મ વિભુ છે એટલે કે સર્વત્ર વ્યાપક છે અને નિરાકાર છે. એવી શંકા કરે તો તે યોગ્ય નથી. બ્રહ્મમાં ઉપાધિરૂપ અંશ હોવાથી ઉપાધિભેદે આત્માનો ભેદ પ્રતિત થાય છે. માટે સૂર્યચંદ્રના પ્રતિબિંબનું જે દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે તે યથાર્થ છે.

दर्शनाच्च ॥ २१

સૂત્રાર્થ:—વળી શ્રુતિના ઉપદેશથી પણ તેજ પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા:—અન્તર્યામિરૂપે પ્રાણી માત્રમાં ઈશ્વરે પ્રવેશ કર્યો અને દેહાધ્યાસને લીધે આત્મા સુખી દુઃખી પ્રતિત થાય છે. એવી રીતે મોક્ષ સંબધી શ્રુતિઓ તથા અન્તર્યામિ સ્વરૂપના વર્ણનની શ્રુતિઓ પ્રમાણરૂપે છે.

જો પ્રપંચનો લય થયે મોક્ષ થતો હોય તો એક માણસે પોતાનો મોક્ષ થવા પૃથ્વી આદિ મહાભૂતોનો લય કર્યો, બીજા બધા પ્રાણીઓનો મોક્ષ થવાને કાંઈ સાધન નથી. બીજા બધા મનુષ્યો મોક્ષ વગર લટકતા રહેશે કારણ કે, તેમને જે ત્રણ ભૂતોનો લય કરવાનો હતો તેનો લય તો પહેલા માણસે કરી નાંખ્યો તો હવે બીજાઓ કયા ભૂતોને લય કરશે. અથવા તો એક જણે લય કર્યો. એટલે સર્વને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય જે માનવા જેવું નથી. એટલા માટે પ્રપંચનો લય કરવથી મોક્ષ થાય છે એમ શક્ય કહે છે તે વાત અસત્ય છે.

પ્રકૃતૈતાવત્ત્વં હિ પ્રતિવેધતિ તત્તાં વ્રજીતિ ચમય : ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ:—પ્રકૃત અર્થાત્ બ્રહ્મ શ્રુતિમા એટલાપણુનોજ અર્થાત્ કાર્યપણુનોજ પ્રતિવેધ કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે શ્રુતિમાં પ્રતિવેધ પછી બ્રહ્મની વિશેષતાનું નિરૂપણ કરેલ છે.

ટીકા:—જ્યાં જ્યાં નિવેધ કરવામાં આવ્યો છે એટલે કે નેતિ નેતિ એવા શબ્દોનો ઉચ્ચાર કરવામાં આવ્યો છે ત્યાં કાર્યરૂપ પ્રપંચનો એટલે કે નામરૂપાત્મક જગતનો આ નહિ આ નહિ એવી રીતે, એ સિવાયનું જો કાંઈ છે તે સર્વ બ્રહ્મરૂપ છે, સત્ય છે એમ પ્રતિપાદન કરે છે. બ્રહ્મ પોતે નથી એવો શ્રુતિનો આશય નથી. પણ બ્રહ્મ છે તે સત્ય છે અને આ જો કાર્યરૂપ પ્રપંચ છે તે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ નથી એમ દર્શાવવા નેતિ શબ્દોનો ઉપયોગ શ્રુતિમાં છે.

તદવ્યક્તમાહમહિ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મ અવ્યક્તરૂપે છે. આ રીતે શ્રુતિનું પ્રમાણ છે.

ટીકા:—જો ચક્ષુરોદિ ઇન્દ્રિયોના વિષય નથી. તે વ્રત અથવા કર્મ અથવા મહોત્સવ વિક વીગરોનો પણ વિષય નથી. આત્મા જેને નેતિ નેતિ કરીને કહે છે તે અગ્રાહ્ય છે. કોઈથી પણ ગ્રહણ કરી શકાતો નથી. અક્ષરબ્રહ્મ અદશ્મરૂપે છે. વર્ણોને અગોચર તથા કોઈપણ પ્રકારના આશ્રયથી રહિત બ્રહ્મ અવ્યક્તરૂપે અચિત્તરૂપે તથા અવિકારીરૂપે કહેવામાં આવે છે જ્યારે ચેતી ચેત્તરૂપી સમાધિ અવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તેને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એવું અનેક શ્રુતિઓમાં તેમજ સ્મૃતિઓમાં વર્ણન કર્યું છે. એ નિષેધ અમે ધ્રુવને ક્ષી રીતે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થયો તે અત્રે સહેજસાજ દર્શન કરાવીએ છીએ.

સત્ય, જ્ઞાન, અનંત, એવું બ્રહ્મનું સ્વરૂપ આ ગ્રંથમાં હમે ઠેરઠેર દર્શાવ્યું છે. સંકલ્પ એ બ્રહ્મનું જ નામ છે. આ સંકલ્પ જો વૃથા હોય એટલે કે કામવાસનારૂપ અથવા અનિદ્યાત્મક અથવા સંસારી વિષયનો અથવા તો શમ્કોષોદિ મનોવિકારનો હોય તો તેનું નામ સંકલ્પ કહેવાતો નથી. તેનું નામ તો મિથ્યાધાંધલ અથવા સુખ મેળવવાના શીક્ષા મારી રત્નનુમાં સર્પની ભ્રાંતિ વડે ભય, ધુનરો અને જૂમાજૂમ કરવાની નિષ્ફળતા

સિવાય બીજું કંઈ હાથમાં આવતું નથી. એટલા માટે વેદશાસ્ત્ર પુરાણ ઉપનિષદો, યોગાદિશાસ્ત્ર વડે સદ્ગુણદ્વારા મંત્રોપદેશ થયા હોય, ચિત્તની શુદ્ધિ થઈ હોય અને ગાયત્રિ પુરશ્ચરણનો વિધિ અને જપ કેવી રીતે કરી મત્ર શુદ્ધિ કરવી એ હમારા પાતંજલ યોગદર્શનમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે થાય તો ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહેશે નહિ, એ નક્કી માનવું. થોડા વખત સુધી તે મનુષ્ય અથવા શિષ્ય પ્રયત્નમાં અકળાયા કરે છે. પણ જ્યારે પ્રતિબંધક દુર થાય છે, ત્યારે તે મનુષ્ય પેતની મેળેજ પોતાનો ગુરુ બની બેસે છે, અને સ્વાનુભવ મેળવે છે એ વિષે સહિનના મત્રનું પ્રમાણ હમે આપીએ છીએ.

તમિશાનં જગત સ્તથુસસપતિ ધિયન્નિજન્ધ મત્રસેદ્ધમહે વયં ॥

આ સ્વસ્તિ વાચનનો મંત્ર બ્રાહ્મણો દરદમ જણે છે પણ તેઓ શું બબડે છે અને તેમાં શું સામર્થ્ય રહેલું છે, તે ઘણાખરા બ્રાહ્મણો જાણતા નથી. મહેશ પ્રાપ્ત થઈ દર્શન દેતા નથી, અને કાર્ય સિદ્ધિ થતી નથી. નિષ્ફળતા નિવડે છે. આ મત્રને અર્થ હમે નીચે પ્રમાણે કરીએ છીએ.

સર્વ વિદ્યાના પ્રેરક, પ્રબોધક અને અખિલ વિશ્વના નિયામક સદ્-શુદ્ધિનો ઉદય કરનારા શકર, કલ્યાણકારી અને સ્થાવર જંગમ જગતના પાલક (સ્વામિ)ને હમે હમારા રક્ષણને અર્થે આવાહન (પોકાર) કરી અત્રે બોલાવીએ છીએ.

આ પ્રમાણે જો મહેશ પ્રાપ્ત ન થાય તો વેદ, વચન, મંત્ર ઉપદેશ ગુરુ અને ઇશ્વરનું વચન મિથ્યા થાય છે. જેનું વચન મિથ્યા થાય છે તેનું ઐશ્વર્ય જતું રહે છે. માટે ઇશ્વરને પણ પ્રાપ્ત થવાની જરૂર પડે છે જેવી રીતે કે, રૈયતમાના એક માણસને કોઈ લુંટારાની ટોળી આવી તેને બાધી મારી તેના ઘરબાર લુટી લે છે અને તે પીડાતો માણસ ગળને પોકારે છે અને અરજ કરે છે કે, “માણસને સાહેબ મને આ દુષ્ટોથી છોડવો; તમે હમારા રાજા અને રક્ષક હો. હમે તમારી રાંક રૈયત છીએ; તમને દર વર્ષે કર આપી અપોશન વિધિમાં નિત્ય બળી આપી, નૈવેદ્ય ધરાવીએ છીએ; માટે ધાવ ધાવ; આ શત્રુને મારી હાવી કાઢો. આ પ્રમાણે અરજ કરવાથી જો રાજા ન આવે તો તે પોતાનું નામ Defender of Faith, life and Property Protector કહેવાય નહિ.

આ પદવી તે રાજા શુભાવી બેસે છે અને રૈયત બંડ કરી તે બેવચની રાજાને પદબ્રજ કરે છે. એટલા માટે રાજાને પણ પોતાની આખર જાળવવા ખાતર રૈયતનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પડે છે. બન્નેના કર્તવ્યને એક તાજવામાં મૂકીએ તો બન્નેનું વજન એક સરખું જ થાય છે. હવે જો કોઈ લખાડ માણસ ખોટી જુમો પાડી રાજાને બોલાવે તો પંચતંત્રમાં એક દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે કે, “સીમાડા ઉપર એક ભરવાડનો છોકરો લોકોને ડગવા માટે ખોટી જુમો મારતો હતો કે વાધ આવ્યો. રે વાધ આવ્યો; તે સાંભળી ગામના લોકો ધસી આવતા ત્યારે તેમની મસ્કરી કરી પેલો છોકરો ખડખડ હસતો. ત્યાર બાદ લોકો જાણી ગયા કે આ છોકરો લખાડ છે, ખોટી જુમો પાડે છે ને ડગે છે. તેથી તેની જુમ સાંભળી લોકો આવતા બંધ થઈ ગયા. હવે એક દહાડો ખરેખરો વાધ આવી બકરા લઈ ગયો, તો પણ પેલા છોકરાની જૂમથી કોઈ આવ્યો નહિ.” તે પ્રમાણે એક સાધારની ગાંગડી નૈવેદ્યમાં મુકી એક આળસુ માણસ અને લોભીયો હોય તે બગલા ભગત તેના બદલામાં આખા વિશ્વનું ઐશ્વર્ય માગે, વિના કારણે ઇશ્વરને બોલાવે, તેવા પાપીની પાસે ઇશ્વર જતા નથી અને તેથી તેમનું વચન, વેદવચન અથવા ગુરૂનો બોધ મિથ્યા ઠરતો નથી. તે પ્રમાણે આ મંત્ર વિષે સમજી લેવું.

હમે કહી ગયા છીએ કે સર્વ આંદોલનોમાં પ્રાણુ વાયુનું આંદોલન એટલે કે રૂદ્રશક્તિ મહા બળવાન છે. તેમજ સ્વ સંકલ્પ તે પણ સર્વોત્તમ છે. સર્વ મંત્રમાં ગાયત્રિમંત્ર શ્રેષ્ઠ છે. સર્વ યજ્ઞમાં અગ્નિનું યજ્ઞ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. એટલા માટે પ્રેતાવાહન, ભુતાવાહન, જીવતા અથવા મુએલા મનુષ્યનું આવાહન પિતર અને દેવોના આવાહન, તૈલ, રાક્ષસ પિશાચ મેલડી માતા, ડાકણ સાકણ, ગંગલી ધાંચણ, ઇત્યાદિના આવાહન માટે નીચ સંકલ્પ નીચ કામવાસના પૂરી કરવા આંદોલન કરી ફાંફાં મારવાથી પોતે જાતે અથવા જેનાપર પ્રયોગ કર્યો તે બન્ને સપડાય છે. કદાચને કામવાસના સફળ થાય છે અને ફોદ મળે છે પણ તે થોડા કાળની વિષય વાંચ્છના, મનોવિકાર કે શારીરીક વિકાર કે કુબુદ્ધિ ઇત્યાદિના આંદોલનો શ્રેયસ્કર ભાગ્યજ નીવડે છે એટલા માટે મુંડક ઉપનિષદની ૩-૧-૧૦ શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ચંચં લોકં મનસા સંવિભાતિ. આ મંત્ર પ્રમાણે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિનો સંકલ્પ અને પ્રાણુવાયુના આંદોલન કરવા એ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે તથાપિ કોઈ યોગી અથવા સામાન્ય મનુષ્ય પોતાની મરી ગયેલી માતાના સંકલ્પ કરે તો તે મરી ગયેલી માતા તેની પાસે આવે

છે અથવા તે પોતે તે માતાની પાસે ખિચાય જાય છે. નેવીજ રીતે ખાવા પીવાના પદાર્થો, ગીત, વાદ્યો (વાજા) મિત્ર પિતા ભ્રાતા, પરણેલી સ્ત્રી અથવા બીજી સ્ત્રીઓ વિગેરે જે જે કાંઈ સંકલ્પ કરે છે, તે સિદ્ધ થાય છે. પોતે તે તે લોકમાં જાય છે, અથવા તે મૃતક અથવા જીવંતો માણસ તે તે લોકમાં આવી પ્રત્યક્ષ અથવા પિડમાં અથવા કોઈ પદાર્થમાં લિંગ શરીર દ્વારા પ્રગટ થાય છે. લિંગ શરીર એટલે અસ્પષ્ટ શરીર જાણવું આ અત્તમય કોશ અથવા સ્થુલ શરીર અથવા બાહ્ય (આવર્ણુ પછી તે તેજોમય હોય, વાયુમય હોય, આકાશનું બનેલું હોય, જળનું બનેલું હોય, કે પૃથ્વી તત્વનું બનેલું હોય, તેને એક અંગરખા જેવું કે લાકડાના કડકડા જેવું જડ જાણવું). એવું જડ શરીર દર્શનતજ પ્રાપ્ત થાય છે અને દેખા દે છે.

આ પ્રમાણે ધ્રુવજીએ નારદના ઉપદેશથી તપ આચરી વિષ્ણુના ચતુર્ભુજ સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરી, પ્રાણવાયુના આદોલન કરી તપ આદર્યું. તેથી કરીને એ ધ્રુવના આદોલન ત્રણ લોક સુધ્ધિ પહોંચી અથડાવવા લાગ્યા અને વિષ્ણુના હૃદયમાં પણ અથડાવા લાગ્યા તે ઉપરથી વિષ્ણુને ગરૂડ ઉપર એસી આવવાની જરૂર પડી. 'ધ્રુવ નિવિકલ્પ સમાધિમાં, કુલક પ્રાપ્તિથી લયમાં ગયો હતો. નિકટમાં નાગયજુ આજ્યાથી પણ તે જાગ્યો નહિ. ત્યારે શ્રી ભગવાને તેને જગાડ્યો. જલનું સિચન કર્યું અને તેથી તેને શારીરીક સામર્થ્ય આવ્યું. પ્રસન્ન થઈ શ્રી મહાવિષ્ણુએ પૂછ્યું કે તારે શું જોઈએ છીએ. ત્યારે તેણે રાજ્ય માંગ્યું. તેથી તેને આ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મળ્યું અને મરણ પછી ધ્રુવલોકમાં અદ્યાપિ અચળ પદવી ભોગવે છે. અગાસીમાંથી રાત્રે દેખાય છે. દરિયામાં આગખોટો અને વહાણો ધ્રુવને નીરખી નીરખીજ દીશા પારખે છે અને વહાણ ચલાવે છે. પરણેલી નવી વહુને ગ્રહ પ્રવેશ કરાવતી વખતે સાસુ તેને અગાસીમાં લઈ જઈ ધ્રુવનો તારો બતાવે છે અને કહે છે કે સત્ય અને તપ વડે આ ધ્રુવજી પ્રલયાન્ત મુંડી અચળ ધ્રુવલોકનું રાજ્ય કરે છે અને અતુલ વૈભવ તથા ઐશ્વર્ય ભોગવે છે. સર્વ ગ્રહો ફરે છે. પણ ધ્રુવજી ફરતા નથી. એટલા માટે ક્ષણિક સુખની લાલસા તજી, હે વહુ તમારે સત્ય પરાયણ મનોનિગ્રહ તે તપ કરી સતી સ્ત્રીનું પદ પામવા માટે આ ધ્રુવને અને તેના ચરિત્રને હમેશ મનમાં ઘટન કર્યાં કરજો કે તમને પણ ધ્રુવજીના જેવું સુખ અને વૈભવ સામ્રાજ્ય અને સ્વર્ગ મળે એટલા માટે આ અહલસત્ર વિધિ તમે અનુસરો છો.

અપિચ સંરાધને પ્રત્યક્ષાનુમાનાભ્યામ્ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ:—જો કે બ્રહ્મનું સ્વરૂપ અવ્યક્ત છે, છતાં યોગરૂપી સમાધિ અવસ્થામાં બ્રહ્મને જુએ છે. આ રીતે શ્રુતિ તથા સ્મૃતિમાં પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાનરૂપે પ્રમાણ છે.

ટીકા:—ભક્તિ તથા ધ્યાનવડે મનમાં બળાત્કારથી આત્માની સ્થાપના કરવી તેનું નામ સમાધિ છે. કંઠઉપનિષદમાં પરાશ્રિલાનો એ શ્રુતિથી કહ્યું છે કે સ્વયંભુએ ઇન્દ્રિયોની આતર પ્રવેશ કરવાની શક્તિને એવી રીતે હણી છે કે જેથી તેઓ બાહ્ય વિષય નરફ દોડે છે. આથી મનુષ્ય બાહ્ય વિષયોને જોઈ શકે છે. પણ અંતરાત્માને જોઈ શકતો નથી. આમ છતાં પોતાના ચક્ષુને ઇન્દ્રિય જન્ય વિષયોથી નિવૃત્ત કરનાર તથા અમૃત સ્વરૂપને ઇચ્છનાર અધિકારી પુરૂષ સ્વતઃ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે. જ્ઞાનપ્રસાદેન એ વચનથી શરૂ થતા મુંડક ઉપનિષદના શ્લોકમાં છે કે જેનું મન બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપી જ્યોતિ વડે વિશુદ્ધ થયેલું છે તે નિષ્કલ અર્થાત વિભાજોથી રહિત એવા આ પરમાત્માનું ધ્યાન કરતો હતો તેને જુએ છે. ચંચિનિદ્રા એ વચનથી કહેવામાં આવ્યું છે કે જેના અજ્ઞાનનો નાશ થયેલો છે. જેના મનને વિષે વ્યાકુળતાનો અભાવ છે જેણે પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયોને નિયમમાં રાખેલી છે એવા ધ્યાન કરનારા યોગીઓ પ્રકાશ સ્વરૂપ જે આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરે છે તે યોગાત્મ સ્વરૂપ બ્રહ્મને હું નમસ્કાર કરું છું યોગીઓ ભગવાન સ્વરૂપ તથા નિત્ય સ્વરૂપ આ યોગાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

પ્રકાશાદિવચ્ચાલ્લેષોષ્યં પ્રકાશમ્ કર્મણ્યભ્યાસાત્ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ:—પ્રકાશ આદિની માફક જીવ અને આત્મા એકરૂપે છે તથા ચૈતન્ય સ્વરૂપ પ્રકાશ કર્મને લઈ લિપ્ત જેવામાં આવે છે. શ્રુતિમાં વારંવાર જીવાત્માની એકતા કહેલી છે.

ટીકા:—દરિયાના જળમાંથી એક ગાગર ભરી જળ લઈએ તો તેથી કરીને બે દરિયા છે એમ બોલેલું તે ખોટું છે. દરિયાના જળની અંદર એટલે કે જળનો મોટો જથ્થો છે તેમાં ડીકર પેસવાથી એટલે કે ગાગર-રૂપ ઉપાધિના ભેદને લીધે જળના જથ્થો બે છે એમ પ્રતિત થાય છે. તે પ્રમાણે જીવ અને આત્માનો ભેદ ભાસે છે. ડીકરારૂપ અવિદ્યાનો ઉચ્છેદ

થવાથી દરિઆનું જે જલસ્વરૂપ અને-ગાગરમાનું જલસ્વરૂપ એકજ જલ-તત્વ છે અને જળમાં જળ ભળી ગયું એમ પ્રતીત થાય છે. તેનું નામ મોક્ષ છે. તેજ પ્રમાણે જ્યાં અજવાળું છે તેમાં આપણે હાથ ધરીએ તો આપણા હાથનો એળો કાળો પડે છે. એટલે એવું પ્રતિત થાય છે કે, અજવાળાના જે સ્વરૂપ છે એકનું નામ અંધારું અને બીજાનું નામ પ્રકાશ. પણ એ વાત ખાટી છે. અજવાળું તો એકજ છે. હાથની ઉપાધિને લીધે જે એળો પડ્યો તેથી કરીને અજવાળામાં કાળાશ આવી એવો મિથ્યા-ધ્યાસ થવાથી પ્રકાશમાં ભેદ ભાસે છે. પણ તે હાથ ખસેડી લીધાથી પ્રકાશ તો પાછો હતો તેવો થઈ જાય છે. તેમજ મહાકાશ ગદાકાશ અને મહદાકાશ એટલે કે જીવ, ઇન્દ્રિય અને બ્રહ્મ એ ત્રણ વસ્તુ જુદી જુદી વસ્તુ નથી, પણ એકજ વસ્તુ છે. એમ હમે ઠેઠેકાણે વારંવાર બેરીનાદે સર્વને પ્રબોધ્યા છે.

અતોડનન્તેન તથા હિ લિગમ્ ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ:—સ્વભાવિક રીતે અભેદ હોવાથીજ જીવ અનંત સાથે એકતા પામે છે. વળી આ રીતનો શ્રુતિનો ઉપદેશ છે.

ટીકા:—જે કાંઈ આ પરમબ્રહ્મને ઓળખે છે તે બ્રહ્મરૂપ થાય છે (મું-૩, ૨, ૬.) જેવી રીતે કાલાખામાં રૂની વખારમાં રૂની ધાંસડીને બાંધેલી લોખંડની પટ્ટી ઉનાળામાં રહેજ અથડાવાથી તેમાંથી અગ્નિનો તણખો નીકળે છે અને એ તનખો, હજારો ખાંડી રૂ બરેલું હોય તે બધી વખારોને, ડુંકી મુકે છે. એવું સામર્થ્ય અને અનંતરૂપનું ધારણ કરવું એવી શક્તિ એ ચીનગારી ધરાવે છે. તેજ પ્રમાણે જીવાત્મા જે એક ચીનગારી જેવો છે તે બ્રહ્મની અનંત શક્તિ ધરાવે છે.

ઉભયઘ્યપદેશાત્વદિકુંઢલ્લવત્ ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ:—પણ શ્રુતિમાં તો ભેદ તથા અભેદ એમ બેઉ પ્રકારનો ઉપદેશ છે. પણ જેમ સર્પ ગોળાકારે તથા વક્રાકારે હોય તો પણ સર્પજ છે તેમ ગમે તે ઉપાધિ હોવા છતાં જીવ તથા પરમાત્માની એકતાનો સંબંધ છે.

ટીકા:—એકજ સર્પ કોઇ વખતે ફેણ કાઢી ડોલે છે. તેજ સર્પ ઉદર ગળી લાંબા સોટા જેવો પડે છે, ત્યારે અને તેજ સર્પ જ્યારે દોડે છે ત્યારે વાંકો ચુકો જણાય છે અને તેજ સર્પ જલેખી જેવો કુંડાળું થઇ જાય છે ત્યારે ગોળ ભાસે છે. તેજ જ્યારે ઝાડ ઉપર લટકે છે ત્યારે ઝાડને દોરડી બાંધી હોય તેવો દેખાય છે. તેજ પ્રમાણે એકજ અલ્પ કોઇ વખતે પદાર્થ રૂપે પ્રતિત થાય છે. કોઇ વખતે મહામૃત તરીકે પ્રતિત થાય છે, કોઇ વખતે નૃસિંહ જેવો દેહ ધારી દેખાય છે, કોઇ વખતે શુભ જેવો દેખાય છે, કોઇ વખતે અંતર્યામિ જેવો દેખાય છે, કોઇ વખતે માયારૂપે જણાય છે અને કોઈ વખતે શુદ્ધ ચૈતન્ય, અદૈત, અખડ જ્ઞાનસ્વરૂપે અને શાંતિ સ્વરૂપ જેવો જણાય છે એવી રીતે ભિન્ન ભિન્ન રૂપે ભિન્ન ભિન્ન શ્રુતિઓમા યાગુન છે તે એકજ અલ્પ વર્ણન છે, તેમા આ શ્રુતિ ગોણ, આ શ્રુતિ મુખ્ય, આ શ્રુતિ પરસ્પર વિરોધી, આ શ્રુતિ ખોટી, એવા એવા કુતર્ક કરવા અને ભેદ દ્રષ્ટિ રાખી એજ મૂર્ખનું લક્ષણ છે. જો તેનામાં વિદ્યા હોત તો ઉધા ઘડા પર પાણી રેડત નહિ અને ઘડો પાણીથી ભરાતો નથી એવો કલેશ કરત નહિ.

પ્રકાશાશ્રયઘટ્ટા તેજસ્ત્વાત્ ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો પ્રકાશ અને તેના આશ્રયરૂપ સૂર્યમાં એકતા છે, અર્થાત્ બન્નેમાં તેજપણું રહેલું છે. તેમજ શુભ ઇશ્વરમાં છે.

ટીકા:—કોઇ ઠેકાણે મોટી આગ લાગી હોય તેનાંથી એક મસાત્ર સળગાવી. મસાત્રમાંથી એક બીજો દીવો સળગાવો. તે દીવામાંથી હોળી સળગાવી આ સર્વ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાશ અને દાહક શક્તિ અગ્નિની છે. ઉપાધિ ભેદ કરીને એકજ અગ્નિ છતાં અનેકરૂપે ભાસે છે. એક દીવામાંથી બીજા દીવા પ્રગટ કરવામાં પહેલા દીવામાં કાંઈ વતું ઓછું થતું નથી અથવા કાંઈ જતું રહેતું નથી. તે પ્રમાણે જગત્ ઉત્પન્ન થાય કે પ્રલય થાય તો તેથી કરીને અલ્પતત્વમાંથી કાંઈ વતું ઓછું થતું નથી.

પૂર્વવદ્ધા ॥ ૨૯

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો પૂર્વની પેઠે અર્થાત્ પ્રકાશઆદિની પેઠે જ ઇશ્વરનો અભેદ છે.

ટીકા:—ચાલુ પાદના પચ્ચીસમાં સૂત્રની ટીકામાં આ સૂત્રની ટીકા આવી જાય છે. તેથી અત્રે પિષ્ટપોષણ કરવાની જરૂર નથી.

પ્રતિષેધાચ્ચ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ:—આત્માથી ભિન્ન સર્વ વસ્તુનો પ્રતિષેધ હોવાથી આત્માજ રૂપે સર્વ છે.

ટીકા:—આત્માથી ભિન્ન કોઈપણ દૃષ્ટાંતરૂપે નથી (મૃં ૩, ૭, ૨) પુરુષેષ વેદંસર્વં એ શ્રુતિ ઉપન્યી સિદ્ધ થાય છે કે બ્રહ્મ સિવાય બીજી કોઈપણ વસ્તુ છેજ નહિ સર્વ બ્રહ્મરૂપજ છે. મોટે બ્રહ્મથી વ્યતિરિક્ત કોઈ વસ્તુ છે એવી શક્ય શ્રુતિ વિરૂદ્ધ છે મોટે ને માન્ય નથી.

પરમતઃ સેતૂન્માનસબન્ધભેદવ્યપદેશેભ્યઃ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ:—સેતુરૂપે, પરિમાણરૂપે, સબ્ધરૂપે તથા ભેદરૂપે શ્રુતિનો આત્મા સબ્ધી ઉપદેશ હોવાથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે આત્માથી ભિન્ન એના તત્ત્વ છે.

ટીકા:—યથોર્જનામિ સ્વજતે ગ્રહ્ણતેચં ઇત્યાદિ શ્રુતિઓમા જગતના સર્વોકારરૂપે જે કાંઈ ભાગે છે, તે બ્રહ્મતત્ત્વ સિવાય અન્ય વસ્તુ નથી. બ્રહ્મજ જુદા જુદા સ્વરૂપે પોતે પ્રગટ થયો છે. જ્યાં બ્રહ્મનું સેતુ ઇત્યાદિરૂપે વર્ણન કરેલું છે તે ઉપાસનાને અર્થ છે. પણ બ્રહ્માથી વ્યતિરિક્ત કોઈ વસ્તુ છે એવા ભેદ બતાવવાને અર્થે શ્રુતિનો આશય નથી.

સામાન્યાત્તુ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ:—પણ બ્રહ્મનો સેતુ આદિ જે ઉપદેશ છે, તે સામાન્યરૂપે છે.

ટીકા:—બ્રહ્મનું સેતુરૂપે જે શ્રુતિ વર્ણન કરે છે તેનો અર્થ એવો નથી કે બ્રહ્મ લાકડા અને મટોડી છે પણ દુઃખને તરવાનો ઉપાય અથવા આશ્રય તેને સેતુ કહ્યો છે. એ અર્થ સામાન્ય રીતે કરેલો છે. આ જગતને તરવાના સાધનરૂપ જે સતકર્મ છે અને જેના વડે સસાર સાગર તરી જવાય છે એવી નૌકા જેવા અર્થ કર્યો છે. એ સિવાયના શ્રુતિના આશય વિરૂદ્ધ જે શાખ્યની શક્ય છે તે કાદવ ચુથવા સમાન છે અને તેથી કોઈ કાર્ય સિદ્ધ થાય એમ નથી.

શુદ્ધચર્ચ. પાદવત્ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થ :—જેવી રીતે અગ્નિઆદિના પાદનો ઉપદેશ ધ્યાનને લઈને છે, તેમ આત્માનું પરિમાણ ઉપાસનાને લઈને છે.

ટીકા :—આત્મા પરિમીત અને પરિમાણવાળો છે એવું શ્રુતિમાં જે વર્ણન છે તે ધ્યાન ધરવા માટે છે. કારણ કે, નિર્ગુણ હોયને મનુષ્યની બુદ્ધિ એટલે જ જાણી શકતી નથી.

સ્થાનવિશેષાત્ પ્રકાશાદિવત્ ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થ :—જેમ પ્રકાશ આદિ ઉપદેશ છે, તેની માફક સ્થાન વિશેષને લઈ સંબંધ તથા ભેદનો ઉપદેશ છે.

ટીકા :—સ્થાન વિશેષ અથવા ઉપાધિને લઈને સૂર્ય તથા ચંદ્રના પ્રકાશના ભેદની રૂપના બુદ્ધિને સુગમ થવા માટે શ્રુતિએ રૂપેલી છે પણ આત્મામાં ભેદ અથવા કોઈ ઉપાધિ છે અથવા આત્માથી કોઈ અન્ય વસ્તુ છે એવો હેતુ નથી.

ઉપપન્નેશ્ચ ॥ ૩૫

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતમા જે રીતે પ્રતિપાદન કરેલ છે તેથી પણ આ રીતનો સંબંધ થઈ છે.

ટીકા :—આત્માને સ્વરૂપ એવું કહે છે તેથી પોતાનાથી કોઈ બીજું તત્વ હોય તો ‘સ્વ’ શબ્દ પણ વપરાય નહિ અથવા ‘આત્મ’ શબ્દ પણ વપરાય નહિ ત્યાં તો ‘પર’ અથવા ‘તત’ એવો પ્રયોગ થાય. પણ અત્રે અહંબ્રહ્મામિ એમા અમિ એ પ્રયોગ વડે બીજો કોઈ છે એમ સિદ્ધ થતું નથી, પરંતુ તે પોતાને વિશે છે એજ સિદ્ધ થાય છે. આ ઉપરથી આત્મામાં ભેદ છે તે પોતાનો આત્મા નથી એવી રૂપના શ્રુતિ વિરૂદ્ધ હોય છે.

તથાન્યપ્રતિષેધાત્ ॥ ૩૬

સૂત્રાર્થ :—બ્રહ્મથી અન્યનો શ્રુતિમાં પ્રતિષેધ હોવાથી બ્રહ્મથી ભિન્ન વસ્તુ નથી.

ટીકા :—દરેક શ્રુતિમાં સર્વવ્યાપક એમ લખેલું છે અને બ્રહ્મ : વ્યતિ-
રિક્ત કોઈ વસ્તુ છે એવું કહ્યું નથી. તેમજ બ્રહ્મ અને જીવ એકજ છે
એવું શ્રુતિમાં છે. તેમજ બ્રહ્મ ઘટાકાશ, મહાકાશ અને મહદાકાશવત્
સર્વત્ર વ્યાપક છે અને અભેદરૂપે છે. ઇત્યાદિ હમે આગળ ટીકામાં લખી
ગયા છીએ તેથી સ્પષ્ટ સમજશે. સૂત્રમાં વારવાર જે કાંઈ અભેદરૂપે
વર્ણન કર્યું છે તે મનમાં બગગર દમાવવા માટે લખ્યું છે તેથી પુન-
રક્તિદોષ બગવાન વ્યાપના સૂત્રમાં આવનાર નથી.

अनेन सर्वगतत्वमायामशब्दादिभ्यः ॥ ३७

સૂત્રાર્થ :—આત્મા સર્વવ્યાપક છે, આ રીતના શ્રુતિનાં વચનથી
સિધ્ધ થાય છે કે જીવ પણ સર્વવ્યાપી છે.

ટીકા :—જે હૃદયાકાશ છે તે મહદાકાશજ છે અને તેમાં ભેદ નથી
તેથી જેમ આકાશ મહદાકાશની શક્તિ હૃદયાકાશમાં તે પ્રમાણે જીવમાં
બ્રહ્મની સર્વશક્તિ છે.

फलमत उपपत्तेः ॥ ३८

સૂત્રાર્થ :—ફળના દાતારૂપે ઇશ્વર છે કારણ કે સ્વર્ગાદિ દેશ, કાળ
તથા વસ્તુનો આ નાર તેજ છે.

ટીકા :—દેશ કાળ અને દ્રવ્યનો નિયંતા ઇશ્વર છે. કર્મ નાશ
પામ્યા પછી ભૂમિમાં દટાયલા બીજ માફક સમ્પ્રદાર શેષ રહે છે. તેથી
જ્યારે દેશકાળ અને દ્રવ્યની અનુકૂળતા આવે છે ત્યારે ઇશ્વર કર્મનું ફળ
કે જે જન્મ આયુષ્યભાગ, સુખદુઃખ તથા તેની ભેગસેળથી આનંદ શોક
અને પરિસ્થિતિ યથા નિયમે વિશ્વનિયામક ઇશ્વર આપે છે.

श्रुतत्वाच्च ॥ ३९

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિનું પ્રમાણ હોવાથી ઇશ્વરફળનો દાતા છે.

धर्म जैमिनिरत एव ॥ ४०

સૂત્રાર્થ :—જૈમિનિ નામના આચાર્ય ઇળના દાતારૂપે ઇશ્વરને આગ્રહ

ટીકા—જૈમિનિ આચાર્ય ધર્મને કર્મનું કૃળ માને છે. સ્વર્ગ કામે યજ્ઞેત યસ કયા વગર સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેમ છતાં કોઈ શ્રુતમ એવું પ્રતિપાદન કરેલું નથી કે, ઇશ્વર કર્મના કૃળતો આપનાર નથી. જૈમિનિ જેને ધર્મ કહે છે, તેનો અર્થ કૃળદાતા માનવા કરતાં સત્કર્મ એમ કહીએ તો ચાલે. કર્મ એટલે પાર્થના પરમાણુને ઇચ્છા વડે કરીન ગતિમાં મુકવા. કર્મ કયા પછી તેનો અત્યંતાભાવ થતો નથી પણ કર્મ પૂરું થયું એટલે તેનું બાહ્ય સ્થુલ સ્વરૂપ નાશ પામે છે, તેમ છતાં ભૂમિ-મત દટાયલા બીજ માફક તે સરકારો વૃષ્ટિ થતાં બીજમાંથી કુટી નીકળે છે અને ઝાડ, કૃળ વિગેરે થાય છે, તે પ્રમાણે ઉચિત્ત શમયે ઇચ્છા, અનિચ્છા અને પરેચ્છા ઉદ્ભવી ફરી કર્મકૃળ આપી સુખદુઃખ આપનાર ધર્મ છે. એમ માનીએ તો પણ તેથી કર્મકૃળનું ઉદ્ભવ થવામાં દુરકત આવતી નથી. તેમજ જગતના સર્વ પદાર્થની વ્યવસ્થા કરનાર ઇશ્વરના કામમાં બાધ આવતો નથી અથવા ખલેલ થતી નથી. જેવી રીતે ઝાડ હિંગાવવામાં ઇશ્વરની શક્તિ છે તેવીજ શક્તિ કર્મની વ્યવસ્થા કરવામાં ઇશ્વરની છે એવું અમારું માનવું છે અને તે વેદાનુકુળ મન છે.

पूर्वन्तु बादरायणो हनुव्यपदेशान् ॥ ४१

સૂત્રાર્થ:—બાદરાયણ તો પૂર્વનેજ એટલે ઇશ્વરને કૃળના હેતુરૂપ માને છે. કારણ કે કૃળના હેતુરૂપે ઇશ્વર છે. આ રીતનો શ્રુતિમાં ઉપદેશ છે.

ટીકા:—જે હેતુથી કર્મ કર્યું હોય તે હેતુને અનુસરી કૃળ આપવાની વ્યવસ્થા ઇશ્વર કરે છે, એવો જે બાદરાયણનો મત છે તેવોજ હમારો પણ મત છે અને તેને શ્રુતિનો આધાર છે. એકજ પિતા પોતાની બાળકીને રમાડતી વખતે જે કાંઈ કર્મ કરે છે, તે પ્રમાણે સ્ત્રીની સાથે પણ હસવું બોલવું, ખેસવું ઉઠવું કરે છે. તેમ છતાં એ બન્નેમાં કર્મ તો એકજ છે તેમ છતાં કર્મના હેતુ ભિન્ન ભિન્ન છે. સ્ત્રીની સાથે બોલવા ચાલવામાં વિષય વાસના છે. પુત્રીની સાથે બોલવામાં ચાલવામાં વાતસલ્ય ભાવ છે. પ્રેમ તો બન્ને ઠેકાણે એક સરખોજ છે. હરે ઇચ્છાનો ઉદ્ભવ ફરી સંસ્કારને હિંગાવી કૃળરૂપ કરવો અને યથાનિયમે તેની વ્યવસ્થા કરવી અને ઝાડને બકરી ખાય ન જાય અથવા તો તે બગાડી ન જાય અને

તેનું રક્ષણ કરી ઉછેરવું અને ફળ લાવવું એ સર્વ નિયમસર કરવું એ ઇશ્વરાધિન છે. ઇશ્વર વિના કર્મફળની વ્યવસ્થા કરનાર અન્ય કોઈ વસ્તુ નથી. તેમજ ઇશ્વર કર્તા ભોક્તા નથી. સુખદુઃખાદિ ફળ જીવમાં જે જીજ્ઞાસા હોય તેનું ઝાડ થઈ સુખ ભોગવનાર ભોક્તા તેનો કર્તા જે જીવ તેજ ભોગવે છે. પણ વૃષ્ટિ લાવનાર, ભૂમિમાં સંરક્ષણ કરનાર, અંકુરાવસ્થા લાવનાર, બકરી આદિ ખાઈ ન જાય માટે વાડ કરનાર, બીજમાં કર્મફળ ઉદભવની શક્તિરૂપ રહેનાર માણીના જેવો વ્યવસ્થાપક અને રક્ષક ઇશ્વર છે. આંખો માળી ઉછેરે છે અને જીવાત્મા જેવો શેડીઓ ફેરીરૂપી ફળ ખાય છે. ઓમ્ તત્ સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ इत्योम्
इति तृतीयाध्याय द्वितीय पादः

બ્રહ્મ સૂત્રનો આશય.

તૃતિય અધ્યાય—તૃતિય પાદ.

પરાપર બ્રહ્મવિધાના ગુણનો ઉપસંહાર.

સર્વ વેદાન્તપ્રત્યયં ચોદનાય વિશેષાત્ ॥ ૧.

સૂત્રાર્થ:—સઘળા વેદાન્તનુ માન એકજ રૂપે થવા યોગ્ય છે. કારણ કે ધર્માદિમાં ભિન્નતા હોતી નથી.

ટીકા :—બ્રહ્મનો જે ગુણ અથવા સામર્થ્ય છે અથવા સ્વરૂપ છે તેને કર્મ અને ઉપાસનાને અર્થે ભિન્ન ભિન્ન નામ રૂપ તથા સામર્થ્યની કલ્પના કરેલી છે. છતાં સર્વ ઉપનિષદોમાં પ્રકાશન્તરે પ્રાણ અગ્નિ આદિલી ઉપાસના કહેલી છે. તો પણ તે સર્વમાં ધર્મ એકજ છે અને તે સર્વ ઉપનિષદોનું પર્યાવશાન બ્રહ્મમાંજ છે. ધર્મ કાંઈ અનેક નથી કે તેના બુદે બુદે ઠેકાણે બુદ્ધ બુદ્ધ વર્ણન બુદ્ધ બુદ્ધ દેશમાં યજ્ઞને બુદે બુદે સ્થળે વહેતી અનેક નદીઓનું પર્યાવશાન સમુદ્રમાં છે. નીચે ગમન કરવું એ જલનો ધર્મ છે. તે સર્વ નદીઓમાં એક સરખોજ છે. તેમજ જળ-ધર્મથી રહિત કોઈ નદી નથી. સર્વ નદીઓનું સ્વરૂપ વાંકુંચુંકું અને ન્હાનું મ્હોટું હોવા છતાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનું દેખાય છે. તેમ છતાં જલરૂપ ધર્મ સર્વ નદીઓનો એકજ છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મ માટે પણ સમજ લેવું. શ્રુતિમાં જે બ્રહ્મનું બુદ્ધ બુદ્ધ વર્ણન છે. તે બ્રહ્મના અનંત-ગુણમાંથી થોડા થોડા ગુણોનું વર્ણન કરાયું છે. માટે સર્વ જ્ઞાનનું પર્યાવ-શાન બ્રહ્મ ચૈતન્યમાં એકસરખું વહે છે, એવો આ સૂત્રનો આશય છે.

બેદાન્તમેતિ એન્નૈકસ્વીમપિ ॥ ૨.

સૂત્રાર્થ :—સર્વ ગુણોમાં ભેદ હોવાથી વિદ્યામાં એકતા નથી. આ રીતનું માનવું યોગ્ય નથી. કારણ કે એકજ વિદ્યામાં આ રીતનો ગુણભેદ જોવામાં આવે છે.

ટીકા :—વિદ્યા ધર્મ અને ધ્વજ એ એકજ છે. એકદમ કોઈ વસ્તુની સમજણ પડે નહિ. અને આખો લાડવો બચાવ પણ નહિ માટે આધકાર પરત્વે આવવાને સહેલું પડે એવી રીતે ખાનારના કોળીયા પ્રમાણે લાડુના કટકા પિતા તરફથી કરવામાં આવે છે. વરસ દહાડાના બાળકને તપખીરની ચપટી જેવડો કોળીઓ કરાવે છે અને જીવાનિઆને ફૂં લાડુનો કકડો આપે છે. કોઈ વખત એક લાડુના આડે કકડા તો કોઈ ઠેકાણે દસ તો કોઈ ઠેકાણે પાંચ એ પ્રમાણે કર્મ અને ઉપાસનાની સવડ માટે તથા જ્ઞાન ભરવા માટે અધિકારીના તારતમ્ય પ્રમાણે વેદમાં યોજના કરેલી છે. તેથી કરીને વિદ્યાના કટકે કટકા થઈ ગયા વિદ્યા એક નથી પણ અનેક છે, વિદ્યાનું પર્યાવશાન અને ફળ એક નથી પણ જુદાં જુદાં છે. એવી એવી કલ્પના જે કુતર્કોઓતી છે, તે માનવા યોગ્ય નથી. પણ શાંતમનમાં ગુચવડો ઉત્પન્ન કરનાર કાદવનો ચુથારો છે તેથી કરીને સત્ય વસ્તુ જે એક ધ્વજ છે તેનાથી દૂર દૂર નાસે છે.

સ્વાધ્યાયસ્ય તથાત્વેન हि समाचारेऽधिकाराच्च

સચ્ચક્ષ્ણ તન્નિયમ : ॥ ૩

સૂત્રાર્થ :—વ્રતનું પ્રતિપાદન કરનારા ગ્રંથમાં નિશ્ચય થાય છે કે, સ્વાધ્યાયનો ભેદ એ ધર્મ છે, પણ વિદ્યાનો એ ધર્મ નથી. કારણ કે વિદ્યાનો નિમ હોમના નિયમની માફક છે.

ટીકા :—વ્રત એટલે શીરોવ્રત (મસ્તકપર અગ્નિને ધારણ કરવા રૂપવ્રત) એવો અર્થ છે અને શીરોવ્રત જેણે કર્યું નથી તેણે આ ધ્વજ-વિદ્યાનું અધ્યયન કરવું નહિ એવો કોઈએક શાખાવાળાનો મત છે. જો કે અગ્નિ પવિત્ર છે અને બીજાને પાવન કરનાર છે, તે કદાપિ અભડાતો નથી, તેમ છતાં હોમ કરી દેવતાઓને હવિ અર્પણ કરતી વખતે શાખાગ્નિ ભેવો નહિ એવો કેટલાકનો મત છે. કમકે શાખાગ્નિને અપવિત્ર ગણ્યો છે. માટે તેમા અર્પેલું હવિ દેવતાઓ સ્વીકારતાં નથી.

दर्शयतिच ॥ ४

સૂત્રાર્થ :—શ્રુતિ પણ એમ જણાવે છે કે વિદ્યા એકજ છે.

ટીકા :—વેદની સર્વ શ્રુતિઓનું પર્યાવશાન ધ્વજનું નિરૂપણ કરવામાં છે અને ધ્વજવિદ્યા તે ધ્વજ એકજ છે એવું પ્રતિપાદન છે. જે દ્વૈતવાદ કરી

ભદ દષ્ટિએ જુએ છે તેના માથાપર વજ્ર ઉગામ્યુ હોય તેવો તેને ભય પ્રાપ્ત થાય છે.

અનત અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ જે અવાંગ મનસ જોયર એવો, જે અતકથાં અવ્યવહારિય અને ઉપદેશ ન થઈ શકે એવો છે તે તત્ત્વ મનુષ્ય જેવા અદ્વૈત પ્રાણીને સહેજથી ગ્રહણ કરવા યોગ્ય થાય અને તેની બુદ્ધિમાં તે આડઠ થાય એટલા માટે એકજ બ્રહ્મવિદ્યાના બે ભાગ અથવા ત્રણ ભાગ ઇશ્વરે વેદમાં દર્શાવ્યા છે તેના નામ કર્મ, ઉપાસના અને જ્ઞાન એવાં છે. યોગીએ નિર્વિકલ્પમાં સ્થિત થવું એવી વૃત્તિનિરોધાવસ્થા ઉત્તમ યોગીને માટે છે. જે પ્રમાણે પગથીએ પગથીએ કર્મથી ઉતરાય તે પ્રમાણે મદ અને અતિમદ ઉપાસક માટે તેને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય એટલા માટે સુગુણોપામના અને કર્મકાંડનો વિષય છે કે, જેથી કરીને ધીમે ધીમે જેમ બાળક છોકરું દાદર ચઢે તેમ સસાર છોડાવ્યા વગર ધીમે ધીમે પ્રગતિ કરાવે છે પણ હનુમાનજીની પેઠે અથવા ગરૂડની પેઠે આકાશમાં ઉરાડી અથવા એક પર્વત ઉપરથી બીજા પર્વત પર કુદાકડા મારવા જેવું કરતા નથી. બાળકનું દાદરે ચઢવું ક્યાં ! અને હનુમાનજીનું અગાધ બળ તે ક્યાં ! કે ગરૂડની મોટી પાંખ ક્યાં ! તેમ છતાં કર્મ અને ઉપાસના વડે ધીમે ધીમે બાળક હનુમાનજીના જેવુંજ જોર પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એજ ઇશ્વરની મહાન કરૂણા છે. તેથી વેદમાં આવી સુગમતા કરે છે પણ વેદનો આશય એવો નથી કે બે બ્રહ્મ છે, બે બ્રહ્મવિદ્યા છે. બે ધર્મ છે. શ્રુતિ પરસ્પર વિરોધી છે. પણ વેદ વિરૂદ્ધ વાત કરનારાઓના એ કુતર્ક છે અને એનુંજ નામ ઉધી સમજણ છે.

उपसंहारोऽर्थाभेदाद्विधिशेषवत् समाने च ॥ ५

સૂત્રાર્થ:—વિજ્ઞાન એક સરખું હોવાથી સર્વ ગુણોનો ઉપસહાર થાય છે. કારણ જેમ વિધિશેષમાં એકતા છે, તેની માફક મુજ વિષયમાં અભેદ છે.

ટીકા:—જે પ્રમાણે એકજ ઘઉંના અનેક ખાદ્ય પદાર્થો બને છે અને તે ખાવાનો હેતુ એટલોજ છે કે, સ્વાદિષ્ટ લાગે, સ્તરીરને પોષણ મળે, ક્ષુધા નિવૃત્ત થાય તે પ્રમાણે વેદની સર્વ શ્રુતિઓનું પર્યાવસાન એક અદ્વૈત બ્રહ્મનો અનુભવ સુખ અને આનંદ વિવિધ બોધના પ્રકાશન્તરે

કરી દુઃખ સાગરથી ઉગારવો સુખની પ્રાપ્તિ કરાવવી અને બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન કરવો, એવો એક સરખો સર્વ શ્રુતિનો મુખ્ય આશય છે.

અન્યથાત્મં શબ્દાદિતિ चेन्नाविशेषात् ॥ ६

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ વડે યાજ્ઞમનેયી તથા હોદોન્યની વિદ્યામાં ભિન્નતા છે, આમ શંકા કરવી નહિ. કારણ કે તેઓ એકરૂપ ને.

ટીકા:—દેશ, કાળ, દ્રવ્ય અને અધિકારીના તારતમ્યે વિવિધ શાખાઓના આચાર્યોએ પોતપોતાને અનુકૂળ પડે એવી રીતે શ્રુતિની યોજના કરી છે. પણ નેથી કરીને તેઓ મુખ્ય અર્થ અથવા પર્યાવસાન જે બ્રહ્મતત્ત્વનો અનુભવ આવે એવો ભેદદષ્ટિને ભૂલાવવી અને એકજ બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરવું એવી એકજ વિદ્યા છે, એમ જણાવવું અને વિદ્યામાં ભેદ નથી એ પ્રતિપાદન કરવું, એવો આશય હોવાથી આચાર્યોના વિવિધ મત નિરર્થક નથી.

न वा प्रकरणभेदात् परोवरीयस्त्वादिवत् ॥ ७

સૂત્રાર્થ:—પ્રકરણના ભેદને લીધે ઉદ્ગીયઆદિની માફક વિદ્યામાં એકતા નથી.

संज्ञातश्चेतदुक्तमस्ति तु तदपि ॥ ८

સૂત્રાર્થ:—મંત્રાની એકતા પ્રમિદ્ધ ભેદવાળી વિદ્યામાં પણ કહેલી જોવામા આવે છે. તો પછી સંજ્ઞાને લઈ વિદ્યામા એકતા છે, એ આપતું કહેવું યોગ્ય નથી.

व्याप्तेश्च समग्रसम् ॥ ९

સૂત્રાર્થ:—સર્વ વેદમાં ઓકારની વ્યાપ્તિ છે, માટે ઉદ્ગીય વિશેષણ રૂપે છે, એમ કહેવું દોષરહિત છે.

सर्वाभिदादन्यत्रेमे ॥ १०

સૂત્રાર્થ:—સર્વમાં અભેદ છે, માટે એક સ્થળે કહેલા ગુણો અન્ય સ્થળે પણ સ્વીકારાય.

આનંદાદયઃ પ્રધાનસ્ય ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થઃ—પ્રધાનતા આનંદ આદિ જે ગુણો છે, તે પણ સર્વત્ર સમજવા.

પ્રિયશિરસ્ત્વાદ્યપ્રાપ્તિરુપચયાપચયૌ હિમેદે ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થઃ—પ્રિય પ્રમોદ આદિ ધર્મોની પ્રાપ્તિ સર્વ સ્થળે થતી નથી. કારણ કે વૃદ્ધિ તથા ક્ષય બેદને લઈને સંભવે છે.

ટીકાઃ—બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સુખ, આનંદ, પ્રેમ, પ્રમોદ, શાંતિમય છે. શાંતિ અને પ્રેમ ઇત્યાદિ વિશેષણો નથી પણ વિશેષ્ય જાનેજ છે અને તેમા બેદની કલ્પના ખોટી છે. ઉપાસ્ય વસ્તુ એક છે. ઉપાસક અને ઉપાસનાના પ્રકાર અનેક છે. તેની ન્યુનાધિકતાના તારતમ્યે પ્રેમ અને પ્રમોદ ઉપરનો રજસ તમો મત્ત, ક્ષી કલેશ, દુઃખ પાપના અવિભાવ અને તિરોભાવને લીધે મનુષ્યને પ્રેમ વૈભવ પ્રમોદ સુખદુઃખાદિ ન્યુનાધિક છે એવો અધ્યામ થાય છે. જ્ઞાન વડે, સત્વગુણ વડે, અને બ્રહ્મવિદ્યા વડે તેમજ પુન્યકર્મના યોગે તે જ્યારે દૂર ખસે છે, ત્યારે વાદળ ખસ્યાથી સૂર્ય જેમ પ્રકાશમાન જણાય છે તે પ્રમાણે મનુષ્યને પ્રેમ અને આનંદ તથા પ્રમોદ આદિ પ્રગટ થાય છે.

હૃતરેન્વર્થસામાન્યાત્ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થઃ—આનંદાદિ બીજા ધર્મો વિષયના સામાન્યપણા થકી બ્રહ્મમાં પ્રતિપાદન થાય છે.

ટીકાઃ—પ્રમોદ આનંદ ઇત્યાદિ ધર્મો ઉપાસનાને અર્થે સામાન્ય છતાં વિશેષરૂપે વર્ણવ્યા છે. જેની રીતે કે, રાજાની આગળ છડીદારો, હથેલારી, ચામર ગ્રાહીણી, અન્ય દામ અને દાસીઓ, પ્રધાનાદિ વર્ગ એ સર્વના રાજાની પ્રીતિ મેળવવા માટેના એટલે કે ઉપાસનાના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો છે. એટલે કે રાજાની સેવા કરવા માટેના પ્રકાર ભિન્ન ભિન્ન છે. તથાપિ સર્વનો ઉપાસ્ય દેવ એકજ રાજા છે અને સર્વને પ્રેમ, પ્રમોદ, સુખ, આનંદ, વૈભવ, શાંતિ, પ્રમત્તતા મેળવવાના છે તે પણ સર્વના એકજ છે. આ દ્રવ્યનો ઉપરથી બ્રહ્માપાસનાના પ્રકાર નારોતી શ્રુતિ-ઓમા પરસ્પર વિરોધ છે અથવા તેમા ઓકડી ઉપાપતા છે અથવા તો તેમા અનેક અર્થો સમાયતા છે એ તો એવા કુતર્કા શ્રુતિ વિરુદ્ધ હોવાથી માન્ય કરવા યોગ્ય નથી, એવું રપષ્ટ સમજશે.

આધ્યાનાય પ્રયોજનાભાષાત્ ॥૧૪

સૂત્રાર્થ:—આધ્યાન અથવા સમ્યક દર્શનને માટે ધર્મનું નિરૂપણ છે. આડી ળાંત્રી લિન્ન ગીજુ હોય એ રીતના પ્રયોજનનો અભાવ છે.

ટીકા:—એક પગથી પૈસો મોટો છે, પૈસાથી ઢબુ મોટો છે, ઢબુથી આડી મોટી છે, આડીથી રૂપિયા મોટો છે અને રૂપિયાથી સહિયો છેલ્લું ચત્તણું નાણું તે મહોર છે. મહોરથી વધીને આગળ તેનાથી મોટું કોઈ નાણું નથી. નાણાની એ છેલ્લી સીમા છે. તે પ્રમાણે શરીરથી ઇન્દ્રિયો શ્રેષ્ઠ છે. ઇન્દ્રિયોથી મન પર છે. મનથી બુદ્ધિ પર છે અને બુદ્ધિથી પર આત્મા છે. આત્માથી પર એવું કંઈ પણ નથી. છેલ્લામાં છેલ્લું પર્યવસાન આત્મસાક્ષાત્કારમાંજ છે. તેથી આ સર્વ ઉપાસનાના પ્રકાર ધ્યાનયોગ માટે છે. ધ્યાનયોગ વડે કરીને સમ્યક પ્રકારે ળાંત્રદર્શન થવું અને સર્વ દુઃખથી છુટી જવું એ હેતુ સર્વ ઉપાસનાના પ્રકરણાતરો સમાયેલો છે. પગથીએ પગથીએ જે પ્રમાણે ઉચે ચઢેલો જાય તે પગથીઆને પામવાનો હેતુ નથી. પગથીઆનું દર્શન કરાવવું અથવા પગથીઆનું વર્ણન કરવું એવો હેતુ કંઈ નથી. એવથી પર, પર, પર એવા એક એક કરતાં શ્રેષ્ઠનું વર્ણન છે ત્યાં ળાંત્રનતાનું સમ્યક દર્શન એન્એકથી વધારે વધારે થતું જાય છે. પર રાખ્દ વડે જે કાંઈ શ્રેષ્ઠત્વ છે તે કાંઈ શરીર, બુદ્ધિ, મન કે ઇન્દ્રિયોને લાગુ પડતું નથી. શ્રેષ્ઠપણુ એ તત્ત્વ ળાંત્રનુજ છે.

આત્મશબ્દાચ્ચ ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ:—આત્મા શબ્દથી પુરૂષનું જ પ્રતિપાદન થાય છે

ટીકા.—આ સૃષ્ટિની રચના પુરૂષ આત્મ, ળાંત્ર, ઈશ્વર એવા નામોર્થ જે કાંઈ શ્રુતિએ વર્ણુ છે તેજ સર્વ રચનાનું કારણ છે. તે સિવાય અન્ય કોઈ કારણ નથી. ળ્રેલતત્ત્વ સિવાય સર્વ વસ્તુઓ જડ છે અને તે જા પદાર્થો સ્વેચ્છાથી જ્ઞાન વિના એક તરણુ પણ હાલવાને અમમર્થ છે કોપનિપદ્ધર્મા કૃતુ છે કે, મરે પ્રાણીમાત્રમા તેનું સ્વરૂપ ગૂઢુ હોવાર્થ તે જણાતા નથી. પણ સદ્ગુણ દ્રષ્ટિથી જ્ઞેનારે પુરૂષો વડે કેળવાયલ બુદ્ધિને તેનું સમ્યકદર્શન થાય છે, મહાવાક્યો આ એકાગ્રતાના ધ્યાનયોગે બુદ્ધિમાં દર્શન કરવાનું સામર્થ્ય આવે છે.

આત્મગૃહીતિરિ તરવદુત્તરાત્ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—પાછળના વિશેષણો જોવાથી જેમ બીજે સ્થળે છે, તેમ આત્મા વડે પરમાત્માનું જ ગ્રહણ થઈ શકે છે.

ટીકા:—સર્વક્ષત લોકાન્તુ સૃજાદિતિ (ઐત૦ ૧,૧) તસ્માદ્વા
 ષતસ્માદાત્મન આકાશઃ સંભુતઃ (તૈ૦ ૨, ૧, ૧) મહદહંકાર૦
 (હમારા સંખ્યાયના પ્રથમ પાને બ્રહ્મતત્ત્વનું વર્ણન કરનારી શ્રુતિ નિરા-
 હંબ ઉપનિષદમાંથી બળી છે.) આ સર્વ શ્રુતિઓ, ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ
 જણાશે કે ‘તસ્માત્’ શબ્દ વડે કરીને આત્મામાંથી આ જગતની ઉત્પત્તિ
 થઈ છે એમ સિદ્ધ થાય છે તથાપિ દ્વૈતવાદીઓ એમ કહે છે કે ‘ષતસ્માત્’
 પણ શ્રુતિમાં છે તેથી એવો અર્થ થાય છે કે પ્રકૃતિમાંથી મહતત્ત્વ, મહત
 તત્ત્વમાંથી ત્રિવિધ અહંકાર, અહંકારમાંથી આકાશાદિ પંચભૂત અને પંચ-
 ભૂતમાંથી આખી સૃષ્ટિ સ્પષ્ટ રીતે ઉત્પન્ન થએલી જણાય છે. અદ્વૈતવાદીઓ
 ‘ષતસ્માત્’ શબ્દનો અર્થ ખાઈ જાય છે. ‘ષતસ્માત્’ શબ્દ વડે કરીને
 શ્રુતિ પ્રત્યક્ષ અને સ્પષ્ટ રીતે એવો અનુભવ બતાવે છે કે પ્રકૃતિમાંથી
 ઉત્પત્તિ છે. આ બે જગતની તકરારોમાંથી હમારો મત ધણા- સર્વ ખરા
 ઉપનિષદની શ્રુતિ જોતાં અદ્વૈત તત્ત્વનું નિરૂપણ છે એવો છે. પ્રકૃતિ જડ છે
 અને જડમાં ઇક્ષણ, કરવાની શક્તિ નથી માટે ‘ષતસ્માત્’ શબ્દ વડે
 પ્રકૃતિ એવો અર્થ લઈએ તો પણ એ પ્રકૃતિ બ્રહ્મચિદરૂપા, બ્રહ્મનો જ એક
 ભાગ છે. તેથી કરીને અદ્વૈત સિદ્ધાંતને બાધ આવી શકતો નથી. માટે
 જગતની ઉત્પત્તિનું કારણ બ્રહ્મ સિવાય અન્ય નથી એ સિદ્ધ થાય છે.
 કદાપિ પ્રકૃતિ જગદ્ ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ કહો તોપણ પ્રકૃતિદ્વારા જગત
 ઉત્પાદક બ્રહ્મશક્તિ જ છે.

અન્વયાદિતિ ચેત્ સ્યાદવધારણાત્ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ:—વાક્યાન્વયથી આત્મા વડે પરમાત્મા લેવો યોગ્ય નથી
 એમ માનવું હીક નથી. કારણ કે ઉત્પત્તિ પૂર્વ પરમાત્મા જ હતો, એ
 પ્રમાણેનું પ્રમાણ છે.

ટીકા:—હમારા સંખ્યાયની શરૂઆતમાં એકાદશ રૂપે બ્રહ્માએ બના-
 વેલા ખોખામાં એટલે કે સર્વ શરીરમાં પોતે જાતે મસ્તકમાંથી હૃદયમાં
 આવી વસ્યા અને તેથી કરીને બાળકે જન્મતા વારને જ રોવા માંડ્યું અને
 જણાવ્યું કે અંદર રુદ્ર શક્તિ પ્રગટ થઈ છે અને આ સર્વ શરીરોના ખોખાં

કુલી ફાટી કાઢી જવાના નથી વિગેરે વિગેરે દર્શાવ્યું છે ત્યાં જોઈ લેવાથી આ સૂત્રનો આશય સ્પષ્ટ થશે અને શિષ્યની શકા પરમાત્મા અને જીવા-
તા એ બે વસ્તુ છે તેનું ખંડન થઈ એક અદ્વૈત બ્રહ્મ સિવાય ચૈતન્ય
શક્તિ બીજા કશામાં નથી એ સ્પષ્ટ થશે. પછી તેને તમે બ્રહ્મ કહો,
ધન્વર કહો, રૂદ્ર કહો, જીવ કહો પરમાત્મા કહો કે પ્રાણાપાન કહો, અથવા
ગુરુવાકર્ષણ કહો ઇત્યાદિ ગમે તે નામે જાણ્યો તે સર્વ એકજ ચૈતન્ય
છે અને તેનું નામ અદ્વૈત બ્રહ્મ છે. ઉપાધિ બેદે કરીને આ જગતની રચના
પૂર્વે જે ચેતન હતું તેજ જગતમાં વર્તમાનકાળમાં પણ છે અને હવે
પછી જગતનો ન્યારે પ્રલય થશે ત્યારે તે શુદ્ધ ચૈતન્ય તેમનું તેમ નિર્લેપ
રહેશે, એનુંજ નામ શેષ છે અને જગતના સર્વ પદાર્થો અને પ્રાણીઓ
એમાંજ પ્રલય સમયે બીજલાવે દટાયલાં રહેશે. જગતની ઉત્પત્તિ પહેલાં
ચૈતન્ય સ્વરૂપ હતું એ વાત ઠેકઠેકાણે શ્રુતિમાં લખેલી છે, તેથી ધર બંધાયા
પછી તેમાં ધરધણી જેમ પ્રવેશ કરે છે અને રહેવા માટે છે ખાઈપીને
એશઆરામ ભોગવે છે તે પ્રમાણે આમલીન ગંધાતા, લાકડાના કકડા જેવું
જડે શરીરને મગદમય બનાવી દેનાર શુદ્ધ ચૈતન્ય વિના બીજું કાંઈ નથી
હતું. તેજ આત્મ એમ ભાસે છે અને તેજ ગયું એટલે એ દેહને બાળીને
ગળા કરવામાં આવે છે. પણ જે ચિદરૂપ છે તે તત્ત્વ દેહની સાથે બંધા
જતું નથી, તે તો જેમનું તેમ રહે છે. તે એક છે અને બેદરહિત છે પછી
તેને તમે જીવ કહો, શિવ કહો કે બ્રહ્મ કહો તે માત્ર શબ્દની મારામારી
છે. એકજ દીવાને કાંઈ અગ્નિ કહે છે, કાંઈ તેજઃપુંજ કહે છે, કાંઈ
પ્રકાશક કહે છે પણ તે એકજ વસ્તુ છે. તકરાર તો નામ માત્રની છે,
ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા કરે છે, તેને લીધે એકના અનેક નામની કલ્પના સુવ્ય-
વસ્થિત રીતે વેદમાં કલ્પી છે. વધુ ખુલાસા માટે સર્વ તત્ત્વ પ્રજ્ઞામેષં
(અ. ૫, ૩) ચેનાશ્રુતં શ્રુતંભવતિ (છા. ૬, ૧, ૧) આ શ્રુતિઓ બુદ્ધિ
વિસ્તાર ભયે અમે વિશેષ વિવેચન કરતા નથી.

કાર્યાભ્યાનાદ પૂર્વમ્ ॥ ૧૮

મુત્રાર્થ :—આયમન કાર્યરૂપે હોવાથી તેનું વિધાન નથી પણ
અપૂર્વનું વિધાન છે, અર્થાત જળને વસ્ત્રરૂપે જાણવું આ રીતનું વિધાન છે.

સમાન एवં चाभेदात् ॥ ૧૯

મુત્રાર્થ :—ઉપાસ્યમાં અભેદ હોવાથી સમાન શાખામાં પણ આ
પ્રમાણે વિધાની એકતા છે.

સંબંધાદેવમન્યત્રાપિ ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ.—અધ્યાત્મ તથા અધિદેવનો પણ વિદ્યા સાથે સંબંધ છે તથા વિદ્યાની એકતાથી પણ તેમાં એકતા છે.

ટીકા:—વેદની શાખાઓના આચાર્ય દેશ કાળ પરિસ્થિતિ અને અધિકારી ભેદે વિધિ અને કાર્યનું નિરૂપણ પોતપોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે કરે છે. તેમ છતાં સર્વનું પર્યવસાન તદ્દ વિધિ અતર્ગત જે કાંઈ બ્રહ્મ તત્ત્વ છે અથવા બ્રહ્મ વિદ્યા છે અથવા પ્રાણવિદ્યા છે તે સર્વમાં એકજ ભાવરૂપે અદ્વૈત બ્રહ્મતત્ત્વનું પ્રતિપાદન છે જેવી રીતે કે બે ત્રણ તખલા પાસ પાસે મુકીએ. અને તેમાંના એક ઉપર બે આપણે હાથ ઠોકીએ તો અથવા વગાડીએ તો બાકીના બે તખલાં પોતાની મેળે વાગે છે અને જે સૂર અને તાલ ત્રીજા તખલામાં વાગતો હોય તેજ ધ્વનિ પેલાં બે તખલામાં નહિ વગાડ્યાં છતાં ઉત્પન્ન થાય છે. એકમા કાર્ય થવાથી બીજા અન્ય બેમાં જે કાંઈ ક્રિયા અને કાર્ય થાય છે, તેજ પ્રમાણે અધ્યાત્મ, અધિભૂત અને અધિદેવમાં કમ્પનો થઈ કાર્ય થાય છે અને તેનું કારણ અધ્યાત્મક શક્તિ છે. એ જાણે પેડું તીજું નરગું વગાડતાં હોઈએ તેના જેવું છે અને બીજાં બે જે નરગાનું નામ અધિભૂત અને અધિદેવ એવું પાડ્યું છે. તે નરગાંઓ નહિ વગાડ્યાં છતાં ત્રીજા નરગાના જેવોજ ધ્વની કાઢે છે અને તાલ સૂર વિગેરે ગાય છે. તેજ દૃષ્ટાંત પ્રમાણે અક્ષિગત-પુરૂષ એટલે કે આંખનું તેજ, સૂર્યગત પુરૂષ એટલે કે સૂર્યનું તેજ અને આત્મગત પુરૂષ તે તીજું નરગું જે સ્વયંજ્યોતિ છે તેનું તેજ છે. જેમ આત્મામાં તાલ શરૂ થાય છે અથવા વાગે છે તે પ્રમાણે અક્ષિ અને સૂર્યમાં કાર્ય ભિન્ન ભિન્ન દેશને લીધે થતું જાણે છે. જે પ્રમાણે કેટલીક શાખામાં જે કાંઈ વિધિ નિષેધ છે તે આત્મતત્ત્વને અનુસરીને તેનું દર્શન કરાવવા ખાતરજ છે, અપોશન વિધિમાં જમતાં પહેલાં અને જમ્યા પછી જે કાંઈ જલપાન કરવાનો વિધિ છે, તે પ્રાણના વસ્ત્રને સ્થાને ઢાંકણ છે. અન્ય સર્વ પદાર્થો પ્રાણના અન્ન તરીકે છે. વસ્ત્રથી શરીરનું રક્ષણ થાય છે. વરસાદ, ટાઢ અને તડકા તેને નડતા નથી અને અન્ન શરીરનું પોષણ કરે છે. એટલા માટે અન્નને શરીર ઉત્પાદક અને જળને શરીર રક્ષક ઢાંકણા જેવું ગણ્યું છે. એનું નામ જમતી વખત આચમન વિધિ છે અને તે સર્વ શાખાનાં આચાર્યોએ

સ્વીકારી યતોપવિત ધારણકરનારાઓને પ્રાણુ રક્ષણાર્થે ઉપદેશ કયા છે અને તે પ્રમાણે તેમના વેદાનુયાયિ બ્રાહ્મણો જમતી વખતે તેમ કરે છે.

જ્યારે કોઈ સંગીતશાસ્ત્રી બીન સારંગી મૃદંગ ઇત્યાદી સાજની સાથે સંગીતના નાદમાં તેનું મન પ્રકુલિત થાય છે. અને આનુબાનુના મનુષ્યને છક કરી નાંખે છે. તે સમયે કોઈ રોગથી પીડાતો હોય, દ્રવિદ્રી હોય, સસારના ત્રિતાપથી દુઃખી હોય અને આનુબાનુએ કાંઈ ગરબડાટ કે વાતચીત થઈ તેનું સારું માડુ બોલાતું હોય તો પણ તેને તેનું લક્ષ ગાયન છોડી તે તરફ જતુ નથી. કારણ કે સુખ દુઃખની લાગણી, બાહ્ય વિષયનો કાન સાથે સંબંધ થયા વિના તે બાહ્ય વસ્તુનું ભાન થતુ નથી. સંગીત શાસ્ત્રી ગાતી વખતે અન્નમય કોશ, મનોમય કોશ, વિજ્ઞાનમય કોશ, પ્રાણુ-મયકોશ, છોડી દઈ આનંદમય કોશમાં નાદબ્રહ્મની સાથે એકત્ર થએલો હોય છે. ટુંકામાં કહીએ તો એના પ્રથમ ચાર શરીર મૃતઃ પ્રાય થયાં હોય તેવાં છોડી દઈ તે પાંચમાં શરીરમાં નાદબ્રહ્મ સાથે એકત્ર થઈ આનંદ ભોગવે છે. એનું નામ સંયમ કહેવાય છે. એ સંયમમાં રચુક્ત દેહનો જય, ઇન્દ્રિયજય, પોતાની મેળેજ પ્રાણાયામથી કુંભ-કની સ્થિતિ, અથવા પ્રાણનો જય, તર્ક વિચાર ઇત્યાદિ બુદ્ધિના પણ વિકારનો જય સિદ્ધ થાય છે. વિના પ્રયાસે આનંદમાં મગ્ન થયો છે. ચિત્તમાં ચિંતન કર્યા સિવાય નાદબ્રહ્મમાં લયે ગયો છે. એ વસ્તુનું નામ સ્વયમ એમ કહેવાય છે. આ સંયમ વડે કરીને જ્યારે જે વસ્તુની ઇચ્છા થાય તેની સિદ્ધિ થઈ અષ્ટ મહાસિદ્ધિઓ જે દેવને દુર્લભ છે તેની પ્રાપ્તિ થાય છે. એનું નામ મવિકલ્પ સમાધિ છે અને જ્યારે તે જીવાત્મા કંઈ પણ ઇચ્છા નહિ કરતાં અંહભાવ છોડી ત્રિંદુ સહિત લયમાં ભળી જાય છે ત્યારે તેને નિર્વિકલ્પ સમાધિ અથવા સ્વરૂપ સ્થિતિ કહે છે અને તે જે પ્રમાણે વરસાદનું ટીપું સાગરમાં પડી સાગરમાં ભેળાઈ જઈ એકપણ પામે છે ત્યારે તે સર્વ શક્તિમાન બ્રહ્મ સ્વરૂપ થાય છે.

નવા વિશેષાત્ ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ:—અથવા સ્નાન વિશેષનો સંબંધ હોવાથી આધ્યાત્મ તથા અધિદેવની એક બીજા વિશે પ્રાપ્તિ નથી.

દર્શયતિ ચ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ:—આ રીતની વ્યવસ્થા શ્રુતિ પ્રતિપાદન કરે છે.

સંભૃતિચુલ્યાપ્ત્યતિ ચાતઃ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થ:—અલ્પનાં વિધિ તથા વ્યાપકતારૂપ વિભૂતિઓ પણ સ્થાન વિશેષને લઈ ઉપસંહાર કરવા યોગ્ય નથી.

પુરુષવિદ્યાયામિષ ચેતરેષામનામ્નાનાત્ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થ:—પુરુષવિદ્યામાં જેમ એક સ્થળે કહેલું છે, તે પ્રમાણે અન્ય શ્રુતિમાં નિરૂપણ કરેલું નથી.

ટીકા:—ઉપાસકોની બુદ્ધિ અનેક છે ઉપાસનાના વિષયો 'તે' પણ અનેક છે અને ને પ્રત્યેકની ઉપાસના ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે કરવામાં આવે છે અને તેના ફળ પણ ભિન્ન ભિન્ન છે તેજ પ્રમાણે કોઈ ઠેકાણે કોઈ સાખા યજ્ઞને પુરુષની ઉપમા આપી છે, કોઈ ઠેકાણે યજ્ઞમાન ને પુરુષસ્થાને કહેવો છે. આ સર્વે અલ્પની વિભૂતિઓ છે. અનંત અને અતકર્યની વિભૂતિઓ વડે જેને જેવું જેવું ધ્યાન કર્મ અને પ્રકારાન્તરે સૂઝવું તે પ્રમાણે તેની ઉપાસના કરી છે. તેમ છતાં ઉપાસ્ય દેવ જે અલ્પ અને તેને પ્રાપ્ત થવાની વિદ્યા જે અલ્પવિદ્યા છે તેમાં ભેદ નથી. સર્વનું રહસ્ય અને પર્યાવસાન અલ્પતત્ત્વમાં છે. એમ છતાં જે અજ્ઞાની ગરીબ છે અને બહુ અડચણો વેડી તેની સામે થઈ ઉપાસના કરે છે, તેના ઉપર ઇશ્વરની કરુણા શીઘ્ર થાય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે.....

જે પ્રમાણે એક માણસને ચાર પાંચ છોકરાં હોય તેમાં એક નાનો વ્યસની, મૂર્ખ અને રોગી હોય અને બીજા બધા સુદૃઢ પોતપોતાનો સંસાર નિભાવી શકે એવા હોય, તે સમયે બાપને સઘળા છોકરાં પોતપોતાને માર્ગ વળી રળીખાય તેમ છે. પણ આ નાનો છોકરો દયાને પાત્ર છે. એનો ચરિતાર્થ કેમ ચાલશે, એનું શું થશે અને ઉન્નતિને માર્ગે કવી રીતે ચઢશે, તેની શીકરમાંને શીકરમાં રહે છે. તે પ્રમાણે અખિલ વિશ્વનો નિયામક ઇશ્વર પોતાના ત્રણ છોકરા બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રીય

અને વૈશ્ય વિશે ઘણી શીકર રાખતો નથી. પણ પેલા દુરવ્યસની મૂર્ખ નાના છોકરાને માટે એટલે કે શુદ્રો અને અંસજો, ભુત, પ્રેત, પિશાચ, રાક્ષસ અને ડાકિણી શાકીણી, ચુડેલ ઇત્યાદિ વૈદિક માર્ગે કેવી ચઢશે અને તેમની ઉન્નતિ કેવી રીતે થશે તેની શીકરમાં રહે છે. એટલા માટે જેની જેવી કચી પડે તે વૈદિક માર્ગે લાગે અને માલ ગતિએ ગત્ય તેની શીકર વેદ માર્ગમા ઇશ્વરે રાખી છે એમ જણાય છે. દેવ, કાળ, પાત્ર અને સમયને ઉચિત કર્મ તેમણે વેદમાં લખ્યાં છે. વેદ એ સર્વની સામાન્ય મિલકત છે, એમાં ચુડેલ અને અત્યજોના ઓદારનો પણ માર્ગ છે. જે પ્રમાણે એક અદ્વિષ્ટ માણસ હોય, આધજો હોય, તો તેને કામે લગાડવા અને અશીશુ છોડાવવા માટે તેને અશીશુ ખાવાની લાલચ અને ૩ દુપવાનું કામ આપવામાં આવે છે. જે એકદમ અશીશુ બધ કરવામાં આવે અને તેને લખવા વાચવાનું કહીએ તો આધજાથી તે કામ થાય નહિ અને અશીશુ વિના તેને મરણ તુલ્ય દશા પ્રાપ્ત થાય. તેટલા માટે વિચારવાન પિતા તેને અશીશુની લાલચ આપી ૩ દુપવાનું કામ આપે છે દરરોજ ધીમે ધીમે અશીશુ ઓછું કરતાં કરતાં આખરે તે માણસ પાસે અશીશુ છોડાવી ઉત્તમ કામે લગાડે છે. ધીમે ધીમે ઔપધોપચારથી તે આધજાને દેખતો કરે છે. ત્યારબાદ તેને વ્યસન રહિત કરી લખતાં વાચના પણ શીખવે છે. તે પ્રમાણે વેદમાં ચુડેલ અને ડાકિણીને દાડનું નૈવેદ્ય ચકલે ઉતારમાં મુકી કોઈ પીઠવાળા દેવને પ્રસન્ન કરવા આપવામાં આવે તો પીઠનો અધિષ્ઠાતા દેવ અથવા કોઈ અભિમાની પ્રસન્ન થાય અને ધીમે ધીમે કમી કરતા કરતાં તે ચુડેલને દાડની ટેવ છોડાવી દે. તે પ્રમાણે વેદમાં જ્યાં જ્યાં હિસા મધ્ય અને કામરૂપના સંસ્કારો ધોવા માટેની યોજના હોય તો તે હસી કાઢવા જેવું નથી. પણ કચ્છામય જગતપિતાની આ કર્મ માર્ગે જીવની ઉન્નાત કરવાના માર્ગ તે કેમ હોઈ ન શકે ? એટલા માટે સર્વ વિદ્યા જેમાં મેલી વિદ્યા (Black Magic). જાદુ ટોણા, વસીકરણ, ભુતને ઘુણાવવું ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ હોય તો તેમાં નવાઈ પણ શી છે. માટે બુદ્ધિમાને વિચાર કરી વેદ નિંદા તથા વેદાનુકુળમત ધારણ કરવો ઉચિત છે. જે વાત આપણી બુદ્ધિની વિરૂધ્ધ લાગે તેવી વેદ શ્રુતિનો અર્થ કરવામાં એમ સમજવું કે, આ વાત કયા દેશ, કાળ, સમય અને પાત્ર માટે લખી છે અથવા તો હમેજ કંઈ ખોટા અર્થ કરીએ છીએ તે સમજાવું નથી, એમ કહી ચુપ રહેવું. પણ શ્રુત ખોટી છે એમ ખોલી વેદની નિંદા કરવી નહિ અને આપણે તે વાત છોડી દઈ તેની ઉપેક્ષા કરવી.

વેધા અર્થ મેદાન્ ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થ:—વેધા તથા પ્રવચ્યાદિ મંત્રોમાં અર્થનો ભેદ હોવાથી તેનો ઉપસંહાર બ્રહ્મવિદ્યામાં થતો નથી.

ટીકા:—કેટલાક ઉપનિષદોમાં પ્રવચ્યાદિ વિધાન તથા મારણ મંત્રો ક્રમમાં છે. તે સંસારિક વિષયને લગતા છે માટે તેનો વિનિયોગ અને ઉપસંહાર બ્રહ્મવિદ્યામાં થતો નથી. ઉપનિષદોમાં એ વિધાન છે, તેથી કરીને તે બ્રહ્મવિદ્યાનું અંગ છે એમ કહી શકાય નથી. પણ દેવોની અને યજ્ઞની ઉપાસનાને અર્થે તથા સ્વર્ગીય સુખ મેળવવા માટે દેવોની પ્રાર્થના તરીકે સંસારિક કૃતિની ઇચ્છાવાળાં વિષયી પુરુષોને સ્વર્ગ મેળવવા ખાતર અને શત્રુઓનું વિદારણ કરવા માટે અધિદેવીક ઉપાસનાના આ મંત્રો છે. તેને બ્રહ્મવિદ્યાનો ગ્રંથ પણ નથી. શ્રુતિ આદિના પ્રમાણ કરતાં અન્યના પ્રમાણો તેના કરતાં ઉત્તરતાં છે તે નીચેના અર્થથી સ્પષ્ટ થશે.

શ્રુતિ —પોત નું પ્રયોજન કહેવા માટે જે પદને અન્ય પદની અપેક્ષા હોતી નથી, તેનું નામ શ્રુતિ છે.

લિંગ:—સાંભળેલા ભાવને વિષે રહેલી જે શક્તિ તેનું નામ લિંગ છે.

વાક્ય:—કેટલાક શબ્દો એકઠા થઈ કેટલાક પ્રકારના પ્રયોજનને નિરૂપણ કરે તેનું નામ વાક્ય છે.

પ્રકરણ:—અમુક વિષયની અપેક્ષાવાળું જે મુખ્ય વાક્ય હોય તેનું નામ પ્રકરણ છે.

સ્થાન:—એકજ સ્થાને બે સમાન વસ્તુ હોય તેનું નામ સ્થાન છે.

આખ્યા:—યોગિક શબ્દને આખ્યા કહે છે.

સમવાય:—સમવાય એટલે સમાન વિષયપણું.

દ્વાનો નૃપાયનશબ્દશેષત્વાન્કુશાછન્દ-

સ્તુત્યુપગાનવત્ત તદુક્તમ્ ॥ ૨૬

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં જ્યાં આગળ એક બાબતનો નિષેધ કરેલો હોય

ત્યાં આગળ અન્ય વસ્તુનો સ્વીકાર શેષરૂપે રહેલોજ હોય છે. આજ પ્રમાણે પુર્વ મિમાસામાં કુશા, છન્દ, સ્તુતિ તથા ઉપગાનના સંબંધમાં કહેલું છે.

ટીકા:—અધિકાર પ્રાપ્ત થયા વિન કોઇપણ ફળ થતું નથી. માણસ દ્વેષના હાથમાં શિક્ષા કરવાનો અધિકાર છે તે પોતાના જજમેન્ટમાં કદીને અમૂક ગુન્હો કરવાથી અમુક રૂપિયા દંડ અને સખત મજૂરી સાથે આટલા વરસની કેદ એટલું એક વારજ ઉચ્ચારે છે. એટલે તરતજ તેને અમલમાં લાવી કેદીને કેદમાં પૂરે છે અને દંડ વસુલ કરે છે. પણ અધિકાર વિનાનો કોઇ રૈયતમાંનો માણસ આખો દિવસ જેલર સાહેબને સલામ કરી કહે કે, આ માણસને કેદમાં પૂરો તો તેનું કહ્યું તે માનતો નથી. તેનું કારણ એટલુંજ કે, તેની પાસે રાજસત્તા વડે પ્રાપ્ત થયેલો અધિકાર નથી. તેજ પ્રમાણે બ્રહ્મવિદ્યા વિષે પણ અધિકારનું તારતમ્ય સમજવું. જે યજ્ઞ અથવા ક્રિયા ઋત્વિક, યજમાનના અધિકાર પરત્વે સ્વર્ગકામને માટે છે તે સંબંધી શ્રુતિઓ બ્રહ્મવિદ્યાને લાગુ કરવી તે વાત રૈયતનો માણસ કોઇ બીજાને કેદમાં પૂરવા જેલરને હુકમ કરે તેના જેવું છે.

બ્રહ્મણ અને ત્યાગ વિશે એક દ્રષ્ટાંત આપીએ. એક ગામમાં બેઠાં બેઠાં છે. એક છોકરાએ બેઠાની મુઠ્ઠી ભરી એટલે કે બેઠાનું બ્રહ્મણ કર્યું. હવે એક બીજા માણસે પેંડા ખાવાને માટે પેલા છોકરાને આપવા માંડ્યા પણ મુઠ્ઠીમાંના બેઠા ફેંટી દીધા વગર પોતાની મુઠ્ઠીમાં પેંડા લઈ શકતો નથી. માટે બેઠા ફેંટી દઈ હાથમાં પેંડો લે તે પ્રમાણે બ્રહ્મણ અને ત્યાગ વિશે સમજવું. આ જગતની સર્વ વસ્તુઓ માપેક્ષ છે અને નિરપેક્ષતા એક બ્રહ્મતત્વ છે. માટે જ્યાં ત્યાગ શબ્દ વાપર્યો છે તેની સામેની બાજુ કોઇ પણ વસ્તુનું બ્રહ્મણ કરવું એ અર્થ સમાયલો છે. તે પ્રમાણે જ્યાં વિધિ નિષેધની શ્રુતિઓ છે તે અધિકાર બેદે કર્મ અને ઉપાસનાને અર્થ છે. પણ બ્રહ્મવિદ્યાના ઉપદેશ તરીકે નથી.

હવે નિરિચ્છ એવો સાધુ જે જીવન મુક્ત છે તેનો મોક્ષ કેવી રીતે થાય છે અને તેની નિંદા કરનાર અને સ્તુતિ કરનારને શું ફળ મળે છે તે કહીએ છીએ, જેનો મોક્ષ થયો છે, તે નિરિચ્છ છે તેથી તે નિરપેક્ષ છે તેને કોઈના પર રાગ દ્વેષ પણ નથી. હવે તેના રાપ રહ્યા, તે તેની નિંદા કરનારને દુઃખ રૂપ ફળ આપે છે અને તેના પુણ્ય કર્મનું ફળ તેને મદદ કરનારને મળે છે. જેનો મોક્ષ થયો તે તો નિર્લેપ છે. હવે

એટલીજ વાતની સફાઈ કરવાની રહી કે, જે કર્મ એકે કરેલું તેનું ફળ ખીન્ને કેવી રીતે ભોગવી શકે ! તેનું સમાધાન એ છે કે, નિંદા રૂપ કર્મ ખીન્નેએ કર્યું છે માટે યુક્ત પુરૂષનું પાપ ફળરૂપે નિંદા કરનારને મળે છે, પૂણ્ય તેમનું ફળ શ્રુતિ કરનારને મળે છે અને તેના પૈમાના મોક્ષિક તેના સગા થાય છે. એટલા માટે સત્ પુરૂષને સદાય કરવી એવો શ્રુતિનો બોધ ભાસે છે. એટલા માટે ઉપરનું સૂત્ર શ્રીગ્વાસે ભગવાને રચેલું જણાય છે.

સાંપરાયે તર્તક્યમાવાત્ તથા શબ્દે ॥ ૨૭

સૂત્રાર્થ:—દેહના ત્યાગનીજ સાથે પૂણ્ય તથા પાપનો ત્યાગ થાય છે, કારણ કે સાક્ષાત્કારવાળાને પ્રાપ્તવ્યરૂપ ફળનો અભાવ હોય છે. આજ પ્રમાણે ખીજી શાખાવાળાઓ પણ માને છે.

ટીકા:—એક કાચની હાંડી તેમાં દીવો દરીને ટાંગી છે. હવે એક જોરાવર જવાલામુખીના સંક્રાંત સરખો આયકો આવી તેમાંથી અગ્નિ અને રાખ છીંડે છે. તો હવે કાંઈ માણસે પોતાના બચાવ માટે દોડવા માંડ્યું. તે પ્રમાણે અર્હાવિદ્યાના બળથી એક આયકાની સાથે અગ્નિ પ્રગટ થયો. ધુમાડો નીકળ્યો, રાખ છીંડી, હાંડી પડી મદ, કાચના ચૂરે-ચુરા થયા, દીવો જવાળા મુખીના ભડકામાં ભળી ગયો, તે વખતે આદે દૂરમીનમાંથી જોનારા ભિન્ન ભિન્ન પુરૂષો એટલે કે આચાર્યોએ જુદા જુદા શબ્દો કાઢ્યા. કાંઈ કહે કે, પહેલો હાંડીનો ધગાડો થયો, કાંઈ કહે કે પર્વત ફાટવાનો અવાજ પ્રથમ થયો, કાંઈ કહે કે પ્રથમ ધુમાડો નીકળ્યો, કાંઈ કહે કે પ્રહેલી હાંડી કુટી પછી દીવો ભળી ગયો. એવા એવા મત શાખાવાળા-ઓએ પોત પોતાના વિચાર દર્શાવ્યા. તે ભિન્ન ભિન્ન છતાં એમાંનું કાંઈ વર્ણન જોડું નથી. ખરું જોતાં તો એકજ આયકાની સાથે સર્વ એકદમ થઈ ગયું એમ કહેતાં પણ હમને આચકો આવે છે. કારણ કે, જોના મોક્ષ થયો છે તે તો કાળ. જગતની વિદ્યા અને અવિદ્યાના ફળથી નિર્લેપ, નિરિચ્છ અને નિરપેક્ષ ચિદ્રૂપમાં ત્યાં નો ત્યાં સમાઈ ગયો છે અને ત્યાંજ જવાળા-મુખી ફાટવાનો ઢળાકો થઈ એકી વખતે હાંડીનું કુટવું, દીવાનું અગ્નિમાં પડવું થાય તે પ્રમાણે દેહ અને જીવ, કર્મ અને તેના ફળ, વિદ્યા અને અવિદ્યા એકી વખતે સર્વ ભૂસઈ ગયું.

હુન્દત હમયાચિરોધાત ॥ ૨૮

સૂત્રાર્થ :—ઇચ્છાથી પુણ્ય પાપનો ક્ષય થાય છે. કર્મણ કે તાંડી તથા શાસ્ત્રાયનની શ્રુતિમાં તે પ્રમાણે કહેલું છે.

ટીકા :—અમે અત્રે દેવયાન માર્ગનું વર્ણન નીચે પ્રમાણે સહેજ સાજ-કરીએ છીએ.

હવે હમે ચૈતન્ય નાડી શુષુમણીમાં કુંડલીની શક્તિ, મણિપુર ચક્ર-માંથી પ્રાણાયમથી જન્ય થઇ, જ્યારે તે પ્રાણ એ માર્ગમાં ધ્રુસ્વા માંડે છે ત્યારે તે પ્રાણરૂપી અશ્વ ઉપર બેઠેલો જીવ પણ તેની સાથે એ નાડીમાં જાય છે અને તે જીવાત્માને ચંદ્ર, સૂર્ય, અગ્નિ, વિદ્યુત, તારાઓ વિગેરેના દર્શન થવા માંડે છે. એ વિષયની શ્રુતિ વિગેરે હમારા પાતંજલ યોગ-દર્શનના પહેલા અધ્યાયના ૩૬મામુત્રની ટીકા પૃષ્ઠ ૧૭મે કરી છે તેમાં સવિસ્તર વેદ લેવી. ધારણા ધ્યાન અને સમાધિ એ ત્રણનું એક નામ સંયમ એવું કહેલું છે અને એ સંયમ માધ્ય થવાથી યોગિને જે જે વિભુતિઓ સ્વેચ્છા નુસાર સદૃશ્ય સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય છે, તે તે ત્રીજે અધ્યાય પૃષ્ઠ ૧૯માં સુધીના મુત્રોમાં જણાવ્યું છે. અત્રે તો અમે દેવયાન માર્ગ તથા યોગના ચક્રો અને તેની શક્તિ તથા કાર્યનું સેજસાજ દર્શન કરાવીએ છીએ મણિપુર ચક્રએ નભે મડળનું મધ્યખિંદુ એટલે કે વિવરુપનું જે મધ્યખિંદુ સૂર્ય નારાયણ છે, તેનું પુરૂષોત્તમની નાભિ અથવા તો યોગીની નાભિના સ્થાનને નામ આપ્યું છે. તેજોમય માર્ગમાં જવા આવવાની મડક તે સૂર્યના ધિરણ છે. એ બાળનું શ્રુતિઓ છે તેમાંથી એક શ્રુતિ હમે જણીએ છીએ. એક પુજન કરનાર યજમાનને આદરથી બોલાવી અગ્નિમાં આપેલી આહુતિઓ કહે છે. સામાન્ય મનુષ્યને આ વાત ગપાપટક જેવી લાગશે તોપણ હમને તે વાત સત્ય છે. સશસ્ત્ર છે અને વેદ વીરુદ્ધ નથી એવો વીરવાસ છે. કારણ કે હમારા કુળમાં કોકા, વત્સા, ઇત્યાદી નામના પુરૂષોએ સુત-રના ડગલા પાસે અને ગાયના વાછરડા પાસે વેદની શ્રુતિઓ સંભાળી બોલાવી હતી. એવી દતકથા ઐતિહાસિક પ્રમાણ Historical Authority તરફ હમે માનીએ છીએ. આજથી પચામ વંરસ ઉપર એડીસન સાહેબે ફોનોગ્રાફમાં ગ્રેડરેટન સાહેબનું ભાષણ અને ગાયનો જેવી રીતે ઉતાર્યા છે અને તે મોઢાના ઉચ્ચારણ સ્થાનો વિના એક લાકડાની પેટીમાં બુંગળા ખોસી યંત્ર દ્વારાએ બોલાવેલું છે. તેવું તે કેમ ન હોઇ શકે. એમ ધારી તે

વાત હંમે ખોટી માનતા નથી. દક્ષિણમાં નંદીબૈરનો ખેલ મદારીઓ કરે છે અને દેવ કગાડી કાંઈ કાંઈ શબ્દો ખેલે છે. તેમજ સરકસમાં સિંહ વાજ, ઘોડા, હાથી અને રીછ પાસે રીંગમાસ્તર એક-લાકડી બતાવી વીવીધ પ્રકારના ખેલો કરાવે છે. એ વાત આપણે નગરે જોઈએ છીએ તે પ્રમાણે આકાશવાણી અથવા ગેમી બવાળે જે આપણે પુરાણમાં વાંચીએ છીએ તે સર્વ ગપાળટકા છે, એમ માનવાને હમે તૈયાર નથી. આ યોગીના શરીરના સાત ચક્ષો ડાકટર સાહેબોને મુઝદું ચીરવાથી દેખાતા નથી. તથાપિ તેમને વિશ્વરૂપને ચીરી જોયું નથી. યોગીઓ તો પ્રાણુવાયુને કુંભકમાં સ્થિર કરી ચિત્તની એકાગ્રતા અને ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી કુંભક પ્રાણાયમ એટલે કે બ્રહ્મચર્યાતનું સામર્થ્ય મેળવી અહંકારને અને મમત્વને મોઝલો સાપ અથવા તો સાપની કાંચળી જેવો બનાવી મુક્યો છે. તેથી કરીને તે સ્વરૂપસ્થિતિને પામ્યો છે. સ્વરૂપ રિચાતમાનો એક અંશ તે તેનોજ અંશ એટલે કે Will power અથવા પુરુષની પ્રકૃતિ છે અને તે પ્રકૃતિના આપુર વડે યોગી પોતાના સંકલ્પાનુસાર જે કાંઈ ચાહે, તે પ્રાણુદિકના કમ્પનો ઉત્પન્ન કરી પરમાણુઓના હલન ચલનના સામર્થ્યથી સંકલ્પ સિદ્ધિ અથવા જગતની વિવિધ રચના કરી શકે છે. એ વાત આ બ્રહ્મસૂત્રના પ્રથમ અધ્યાયના **इक्षतेर्नाशब्दम्** એ સૂત્રમાં જોઈ લેવું.

આ જગતના વિવિધ ધર્મોમાં તેમજ લોકની માન્યતામાં આસ્તિક અને નાસ્તિકના લેણેમાં, ભુત, પ્રેત, પિશાચ, બ્રહ્મરાક્ષસ, ડાકેણ, શાકેણ, પીર, માતા, ચુડેલ, હનુમાન, મેસમેરિકમ (મોહીની વિદ્યા), હિપ્નોટિકમ, પ્રેત, સ્પીરિટ અથવા દેવનું આવાહન, મેન્ટલ સાયન્સ, પર્સનલમેએટિકમ, ક્રેનોલોજી (મસ્તક વિદ્યા), મેન્ટલ ટેલિપથી (માનસ સંદેશ વિદ્યા), મંત્ર તત્ત્વ-ચંત્ર-ત્રિકાળ વિદ્યા, ધર્તુવિદ્યા, રવિન વિદ્યા, શકુનવિદ્યા, હસ્તાક્ષર-પરિક્ષણ વિદ્યા, રતિવિદ્યા, અવધાન, સ્મરણ શક્તિ, કલ્પના શક્તિ વિચાર, સંકલ્પ શક્તિ, વિદ્યુતશક્તિ, આકર્ષક મનુષ્યમાંથી વિસ્તરતિ-શક્તિ, અંતઃ પ્રવાહમાં રહેલી પ્રચંડ શક્તિ, આકર્ષક હસ્તધુનન, દર્પણનો અભ્યાસ, આકર્ષક મનુષ્યના પંજામાંથી ઠંડી રીતે છુટવું, સ્નેહસંવર્ધક વૃત્તિ, મનુષ્ય લક્ષણાની પરિક્ષા, મરણ, મારણ અને ઉચ્ચાંટન, દોરડાં વિનાના તાર અને માનસ સંદેશનો સંબંધ, મેન્ટલ ફોટોગ્રાફી, દુરની ખબર મેળવી લેવા તો ક્લેર વોયન્સ અથવા આંતર્દર્શિ, ઇલેક્ટ્રો-માયોલોજી અથવા

કપાલમોહન, સ્વગત સૂર્યના (ઓટોસન્જેશન), નજરબંધી, રંગાન્ધત્વ, કમ્બુ મંત્રવાની રીત, સાધકામેટ્રીસ્ટ થવાની રીત, અગ્નિસ્તંભનના પ્રયોગ, આ બધા, મંયમ અને કુંભક પ્રાણાયમ જાણનારને સહેજમાં પ્રાપ્ત થાય છે.

નાભિચક એ એક નરવસ સેન્ટર છે અને તે યોગીને ધ્યાન ધરવા માટે કાલ્પનિક છે. ત્રાટક વડે ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે અને દ્રષ્ટિ સ્થિર થાય છે અને એ સ્થિર દ્રષ્ટિ વડે જળમાં, ખાવાના પદાર્થોમાં, ઢાગળમાં સ્પર્શને અથવા પહેરવાના ટપડાનાં એ દ્રષ્ટિના કીરણોના નિપાતનથી પાણી વિગેરે મત્રી ઓળજીકદને આપવામાં આવે તો યથા ક્તર્તા Subjectના સંકલ્પને તાબે થાય છે. પોતાનો સંકલ્પ બીજાના શરીરમાં મુકવાનું દાર જલપાન વિગેરે છે અને તેથી શરીરના અનેક રોગો પણ દુઃસાધ્ય હોય તોપણ મટી શકે છે. યોગીને આ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય અને અગ્નિ દ્વારા એ શક્તિને મારણ, મોહન, ઉચ્ચાટન અથવા કુકર્મમાં વાપરે તો ઉંચે જોઈએ અથવા પછી નીચે ગળડી પડી યોગ બ્રહ્મ થઈ સ્વરૂપ સ્થિતિ જતી રહેવાનો અવસર આવે છે. માટે લોક કલ્યાણાર્થ સન્માર્ગેજ એ શક્તિનો ઉપયોગ યોગીએ કરવો, કે જેથી સત્વની વૃદ્ધિ થાય. ઉપર ઉપરના ચક્રોમાં યોગી ચઢતો જાય છે અને બ્રહ્મરન્ધ્રમાં ત્યારે તે લય પામી જાય છે, ત્યારે સ્વરૂપ સ્થિતિને અનુભવે છે એ સ્વરૂપ સ્થિતિનો એક અંશ તે (Will power) અથવા ઇચ્છા શક્તિ અથવા સત્ય દૃઢ સશસ્ત્ર સંકલ્પ છે અને ત્યારે આશ્ચર્યમાં ત્રાટક વડે એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે પોતાનો સંકલ્પ પોતામાંથી જગતના બાહ્ય પદાર્થોમાં ડોડાવી (મુકી) શકાય છે. જેથી રીતે ધ્રુવજીએ પોતાના પ્રાણના આદોહન વડે કરીને આખા વીશ્વના પરમાણુઓને હલાવી નાખી, રોષશાયી ભગવાન મુતા હતા તેના મનને પણ હોલાવી નાંખ્યું અને તેમને ધ્રુવજીની પાસે જઈ સમાધીમાંથી જગાડવાનો પ્રયત્ન કરવો પડ્યો હતો. એ વાત પુરાણ પ્રસિદ્ધ સર્વ આર્ય-જનોને વિદિત છે.

જીવરૂપનું દર્શન કરવા માટે પંચ મહાભુતોની જે ધારણા કરવાની છે તે યાજ્ઞવલ્કય સંહિતામાં દેવના બીજ સહીત આ પ્રમાણે ઉપદિષ્ટ થયો છે.

પંચતત્ત્વમયે દેહે પંચ તત્ત્વાનિ સુંદરી ।

સુક્ષ્મ રુપેણ ષર્તેતે જ્ઞાયંતે તત્ત્વયોગિભિઃ ॥

પગથી લઈ જનુપર્યંત પૃથ્વી તત્ત્વનું સ્થાન છે, જનુથી આરંભી ગુદદાર પર્યંત જલ તત્ત્વનું સ્થાન છે, ગુદદારથી હૃદય પર્યંત અગ્નિ તત્ત્વનું સ્થાન છે, હૃદયથી બે બ્રુના મધ્યદેશ પર્યંત વાયુ તત્ત્વનું સ્થાન છે અને બ્રમધ્ય પ્રદેશથી ધ્રુવરન્ધ્ર પર્યંત આકાશ તત્ત્વનું સ્થાન છે.

પૃથ્વી સ્થાનમાં પ્રાણુનો નીરોધ કરી મકારબીજ સમન્વિત ચતુર્ભુજાદિકે સુકૃત સૃષ્ટિને ઉત્પન્ન કરનાર પ્રજાપતિ ભગવાન બ્રહ્માનું પાંચ ઘટિકા સુધી ચિંતન કરવું. એમ કરવાથી યોગી પૃથ્વી તત્ત્વનો જય કરી શકે છે.

જલસ્થાનમાં પ્રાણુનો નિરોધ કરી, વકાર બીજ સમન્વિત ચતુર્ભુજાન અને શુદ્ધ સ્ફટિક સમાન તથા પિતાંગર શુચિસ્મિત ભગવાન શ્રી-નારાયણનું પાંચ ઘટિકા સુધી ચિંતન કરવું. આ પ્રમાણે કરવાથી યોગી સર્વ પાપથી મુક્ત થાય છે અને જલ તત્ત્વનો જય થાય છે.

અગ્નિસ્થાનમાં પ્રાણુનો નિરોધ કરી, રકાર બીજ સમન્વિત, ત્રિલોચન, તરુણ આદિત્ય જેવા પ્રસન્ન મુખ અને જોણે સર્વાંબે ભસ્મ ચોળી છે એવા ભગવાન મહારુદ્રનું પાંચ ઘટિકા સુધી ચિંતન કરવું. આમ કરવાથી યોગી અગ્નિથી દગ્ધ થતો નથી અને અગ્નિ તત્ત્વનો જય થાય છે.

વાયુસ્થાન વિષે પ્રાણુનો નિરોધ કરી, યકાર બીજ સમન્વિત, સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન શાંત, સર્વવ્યાપક, સર્વકારણ ભગવાન હંશ્વરનું પાંચ ઘટિકા પર્યંત ચિંતન કરવું. આથી તે વાયુવત વેગવાન થાય છે અને વાયુ તત્ત્વનો જય થાય છે.

આકાશ સ્થાન વિષે પ્રાણુનો નિરોધ કરવાથી, હકાર બીજ સમન્વિત, પ્રણવની અર્ધ માત્રારૂપ, વ્યોમાકાર અર્થાત વિભુ, શુદ્ધ સ્ફટિક સમાન ગૌરવર્ણ, જેમનો મૌલિઆલેન્દ્રથી વિભૂષિત છે, એવા - પંચાતન, જેનાં પ્રત્યેક શ્રી મુખારવિદમાં ત્રિલોચન છે, જે દિગ્વ્યાપક અને આભરણોથી સુશોભિત છે તે સર્વ કારણાકરણ અર્ધનારીશ્વર ભગવાન શંકરનું ચિંતન

કરવું. આ આકાશધારણા નિત્ય ફક્ત એક મુદ્દત સુધી ધારિત કરવાથી તે મુક્ત છે એમ તાંત્રિક ગ્રન્થોમાં લખ્યું છે.

જ્યા ખીજ લખ્યું નથી એવા એ આત્મા અને સદસ્તદ્વય ચક્રો નિરખીજ સમાધિના છે અને બાકીના પાંચ તે ગમીજ સમાધિના છે. નિરખીજ સમાધિમાં સુપુમણાના સદસ્તદ્વય ચક્રમાં ત્યારે માણસના જીવ નિરોધ સ્થિતિને પામે છે ત્યારે લેનું અહમમત્વ એટલે અદંકાર જે વ્યપ્તિ રૂપમાં જડ થાલી અમર થઈ રહી છે અને મારી નાખે છે અને જન્મમરણ દુઃખમય આંખ છે તે મોએલા અર્ધસમાન અથવા તેા સાપની ઉતાંગેલી કાંચળા જેવા નિઃસ્વયં વળે જાય છે. સંસ્કારો દોષાદિ જડાય છે અને તે પુરુષ પ્રકૃતિની સ્વરૂપ ત્રિયાતિને પામે છે અને ત્યાંથી જગતમાં જ્યાં જ્યાં જવું હોય ત્યાં સ્વેચ્છાથી સૂર્ય, ચન્દ્ર, અગ્નિ ઇત્યાદિના કિરણો-દ્વારા વિચરે છે. આ તેજોમય માર્ગ વ્યપ્તિ દેહના સાત ચક્રો વિરાટ દેહના સાત ચક્રોની સાથ એકત્વ પામી વ્યપ્તિ અને સર્માટ દેહરહિત બ્રહ્મસ્વરૂપ થઈ જાય છે અને તે સ્વરૂપ તેજોમય પ્રજ્ઞાનાનંદ વિમ્બ ઇત્યાદિ નામે ઓળખાય છે.

મત્તેરર્થવત્ત્વમુભયયાન્યથાહિ વિરોધઃ ॥ ૨૯

મૂળાર્થઃ—દેવયાન માર્ગ પ્રતિ ગમનનું પ્રયોજનપણું નથી, તથા તેમજ છે, એમ બે પ્રકારે છે. જે કેવળ ગતિનું પ્રયોજનપણું નથીજ, એમ માનીએ તો શ્રુતિની સાથે વિરોધ આવશે.

ટીકાઃ—મુક્ત દશાવાળાને એવી હિલ્લટ ઇચ્છા હોય કે મારે અમુક કાર્ય કરવા માટે અવતરવું છે, તો દેવયાન માર્ગનું ગંતવ્ય અથવા પુનરા-ગમન શ્રુતિ પ્રતિપાદ્ય છે. દ્રષ્ટાંત તરીકે સ્વામિ દયાનંદ સરસ્વતિએ પોતાના મરણ વખતે આજીવ્યાજી પોતાના શિષ્ય વર્ગને રડતા બોધે તેમને કહ્યું કે, “વેદકા પ્રતિપાદન કરનેકે વાસ્તે હમ આર્યાવર્તમે આયેંગા”. તે પ્રમાણે પોતાનું આરંભેલું કાર્ય પરિપૂર્ણ કરવા માટે રામકૃષ્ણાદિના અવતારો જેવા પુરુષો મોક્ષને છોડી મનુષ્યરૂપે અવતરે છે. એ વાત પુરાણા પ્રસિદ્ધ છે, અને હાલના જમાનામાં પણ અવતારિ પુરુષો જેવામાં આવે છે. બુદ્ધ, મહમદ, ક્રાઇસ્ટ, શંકરાચાર્ય ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. ગ્રન્થ વિસ્તારભયે વધારે લખતા નથી.

ઉપપન્નસ્તલ્લક્ષણાર્થોપલબ્ધેલોકવત્ ॥ ૩૦

સૂત્રાર્થ:—ગતિનું પ્રયોજન છે તથા નથી. એ બેઉ પ્રકારના બાવો યોગ્ય છે. કારણ કે બ્રહ્મપર્યંક પ્રતિગમન કરવાના કારણરૂપ પ્રયોજન લૌકિક રીતિ પ્રમાણે જોવામાં આવે છે.

અનિયમઃ સર્વસામવિરોધઃ શબ્દાનુમાનાભ્યામ્ ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ:—દેવયાન માર્ગ પ્રતિ ગમનના સબંધમાં સર્વ સચુલ્લ વિદ્યામાં નિયમ હોતો નથી. આ નિયમ ન હોવા છતાં શ્રુતિ તથા સ્મૃતિને આધાર આવતો નથી.

ટીકા:—ગુરુત્તમાં કીર્ત્તિ સ્ટેશન પર જવાને મોટી સડક છે. કેટલાક માણસો કીર્ત્તિ આગળથી એટલે કે પૃથ્વીમાંથી સીધા દેવયાન માર્ગે મોક્ષ ગતિને પામે છે. કેટલાક ચોટાથી, ભાગળેથી ગલીકુચીમાં થઈ સડક પર ગમે ત્યાંથી આવે છે અને સ્ટેશને પહોંચે છે. તે પ્રમાણે યોગિઓ, ભક્તો, યાત્રિકો, વિદ્વાનો, તત્ત્વવેત્તાઓ અને પરાંપકારી દાતેશ્વરીઓ દેવયાન માર્ગમાં જાય છે અને આખરે એ જવા સ્ટેશન ઉપર બેસી થાય છે, તે પ્રમાણે આ સર્વ ગતિ કરનારા જીવો પોતપોતાના તપ, યોગ, જ્ઞાન, પુન્ય ઇત્યાદિના તાર તમ્બે, પિતૃયાન કે દેવયાન માર્ગમાં સચુલ્લ હિપાસકો સૂર્ય મંડળમાં જાય છે અને ત્યાંથી તેમને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. એમ. એ.ની કલાસમાં જુદા જુદા વિષયોના જુદા જુદા વર્ગો અને પરિક્ષાના કાગળો હોય છે. તેમના તપાસનાગ પણ જુદા જુદા હોય છે. તેમ છતાં જેટલા પાસ થાય છે તેટલાને એમ. એ.ની પદવી આપવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે સૂર્યમંડળમાં જે કોઈ પાસ થયા હોય છે તેનેજ પાસ કરવામાં આવે છે અને ત્યાંથી મોક્ષ ગતિ મળે છે. સર્વ કોઈના ભિન્નભિન્ન વિષયો છતાં વિવિધ માર્ગે વિવિધ પ્રકારે સર્વ કોઈ જાતિ કરે છે અને તે બદલના નિયમો પણ જુદા જુદા હોય છે. તેમ છતાં સર્વનું પર્યવસાન મૂર્ધમંડળમાં જવાનું છે અને ત્યાં આખરે જાય છે. એટલા માટે ગતિ વિષયની જે જે શંકા અને શ્રુતિગો છં તેમાં ભિન્ન ભિન્ન વર્ણન છતાં પરસ્પર વિરોધ નથી. સર્વનું પર્યવમાન એકજ છે. એટલા માટે ગતિ વિષયની શંકા વડે શિષ્ય શ્રુતિને, અને સ્મૃતિ જે ગૌણપાત્ર અથવા મૂખ્યાર્થપાત્ર આવે છે તે વ્યર્થ છે.

શાશ્વત્તિકારમવસ્થિતિરાધિકારિણામ્ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ:—અધિકારીકાની આ જગત વિશે સ્થિતિ અધિકાર પર્થ-
તજ પહેંચે છે.

ટીકા:—બીજથી વૃક્ષ થવું, શેકેલા બીજનું ન ઉગવું, ઇશ્વરની
વ્યવસ્થામાં તેને આધીન રહેવું, સ્વર્ગાદિક્ષણ ભોગવવાં, અધિકાર અને
અનાધિકાર પ્રાપ્ત થવા, અંતર્યામિની પ્રેરણા પ્રમાણે વર્તન કરવું, અહમ
મમત્વ ધારણ કરવું, કર્મથી લેપાયમાન થવું, છત્યાદિ વસ્તુ સગુણુ અહને
લાગુ છે. જેને અહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ છે, તે ઝૂલિના નિયમ, વંદની શ્રુતિ-
ઓને ઇશ્વરની પ્રેરણાએ થઈ બધાવલો નથી તે જીવની જીવ દશા
અહ્મવિદ્યાના બળથી મરી ગઈ છે એટલે તે કાર્ય દેહમાં હો કે નહો. દેહ
ધારણ કરે કે ન કરે, તે પોતાને આધીનજ છે. કારણ કે, પોતે અહ્મ
મક્ષાતકાર કેવલ્ય પદને પામેલો છે. તેથી તે કોઈ પણ નિયમને બદ્ધ નથી
તે સર્વ શક્તિમાન નિર્ગુણુ અહ્મ છે, પણ જીવ નથી. ઇશ્વરની ઇચ્છા
અમલમાં લાવવા માટે નિર્ગુણુ અહ્મ દેહ ધારણ કરે છે. તેના સુરખા જગ-
તનુ કોઈ પણ મહત્ત્વ કાર્ય કરવા માટે તે વિવિધ દેહમાં બરાબ છે. દ્રષ્ટાન્ત
તરીકે વેદ વ્યાખ્યાને અહ્મ વિદ્યાનું બળ છતાં એકજ ઇચ્છા દબ્ધ થઈ છતાં
અદબ્ધ તરીકે લોક કલ્યાણાર્થે પુરાણોની રચના કરી તેઓનો ઉદ્ધાર કરવાં
માટે માર્ગ સ્થાપન કરવો એટલા માટેજ પોતે કેવલ્યનો ત્યાગ કરી અથવા
તેનું ગ્રહણ ન કરતાં દેહ ધારણ કરી લીધી અને હજુ સુધી તેઓ ચિર-
જીવી રહ્યા છે. એજ પ્રમાણે અમુક કાર્ય કરવા માટે અહ્મવિદ્યાનું બળ
છતાં કેવલ્યપદનો સ્વીકાર ન કરી દેહલાક અધિકારીઓએ એક દેહ
અથવા અનેક દેહો એકી વખતે અથવા ભિન્ન ભિન્ન વખતે ધારણ કરી
નિર્ગુણુ અહ્મ તરછોડી સગુણુ અહ્મરૂપ મનુષ્યાદિક દેહ ધારણ કરી છે
અને અધિકાર ધરાવે અથવા એક વાસના અથવા ઇચ્છાને લીધે દેહ
ધારણ કરી આખરે કેવલ્ય પદ પામ્યા છે તેમને કોઈ પણ વૈદિક નિયમ
બાધ કરતો નથી. કારણ કે તેમની સત્તા નિર્ગુણુ અહ્મની બરાબર છે.
દ્રષ્ટાન્ત તરીકે સુલભા, વર્ણિષ્ઠ, ભૃગુ, કાકભુશંડી, સનતકુમાર, દક્ષ, નારદ,
શંકરાચાર્ય, સ્વામિ દયાનંદ, બુદ્ધ વિગેરે વિગેરેએ મનુષ્ય દેહ ધારણ કરી
હતી. ભગવાન સર્વ નારાયણુ એક હજાર યુગ પર્યંત જગતનો અધિકાર
ભોગવી તે અધિકાર સંપૂર્ણુ થયે ઉદ્ય અસ્તથી રહિત થઈ કેવલ્ય મેક્ષનો
અનુભવ કરે છે. એ વાતમાં શ્રુતિ પ્રમાણુ ન માનીએ તો તે કોણુ જ્ઞેયું

અને કાણુ જોશે અથવા નાસ્તિકો ખીજ કયા પ્રમાણથી સિદ્ધ કરી
આપશે તે કાણુ કહેશે ?

અક્ષરધિયાં સ્વચરોધઃ મામાન્યતદ્ભાવાભ્યામૌપસદવત્તદુક્તમ્ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થઃ—બ્રહ્મના નિરાકરણનો પ્રકાર સર્વત્ર સમાન હોવાથી તેમજ
બ્રહ્મતુલ્ય સર્વત્ર અસ્તિત્વ હોવાથી જેમ ઉપસદ નામની ઇષ્ટિમાં ખીજ બાર
ઇષ્ટિઓનો ઉપસંહાર હોય છે તેમ સર્વનો અક્ષર બ્રહ્મમાં છે.

ટીકા:—સર્વ પદં હસ્તિ પદં નિમગ્નં એટલે કે પ્રાણી માત્રના
પગલાં હાથીના પગમાં સમાય છે. આ કહેત ત પ્રમાણે અક્ષર એટલે નાસ્તિક
રહિત જે ઔંકાર છે તેમા સ્થુળ, આદારો, સ્વપ્ન, શરીરો, એટલે કે
સ્પષ્ટ અને અસ્પષ્ટ શરીરો અને સર્વ વસ્તુઓ તેમજ બ્રહ્મવિદ્યાના સ્વ
અન્થો, સર્વ શ્રુતિઓ, વિધિઓ, નિયમો અને સર્વો પ્રાપ્તિઓ પણ
જ્ઞાન અને ઉપાના સમાર્પિત થાય છે અને તે સવતુ પર્યવસાન ઔંકાર-
માજ છે. બુદ્ધ બેન્ને લીધે આચાર્યોએ વિવિધ રીતે બેની પ્રાપ્તિના માર્ગ
અને વર્ણન પોતાની અનુકુળતા પ્રમાણુ કર્યા છે. તેમ છતાં બ્રહ્મવિદ્યામાં
અને તેના પર્યવસાન ઔંકારમાં સમાયલા છે કારણુ કે શ્રુતિઓમા બુદ્ધ ૧૨-
રૂપ્ય ઉપનિષદમાં પતદ્વૈ તદક્ષરં (બુ. ૩, ૮, ૮) વાસવદ્યે કલ્પું કે,
હે ગાર્ગિ ! બ્રાહ્મણો તેને (આકાશને) અક્ષર અથવા નારાથી રહિત કહે છે.
તે સ્થુળ શરીરવાળું નથી, તે હ્રસ્વ નથી, તે દીર્ઘ નથી, તે અરક્ત તેમજ
દ્રવરૂપે નથી. અથપરાયયા તદક્ષરમધિગમ્યતે (મુ. ૧, ૧, ૫)
જે પરાવિદ્યા વડે અક્ષર બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે, તે વિષે કહેવામાં આવે
છે:—આ અક્ષર બ્રહ્મ અદશ્યરૂપે, અગ્રાણ્યરૂપે, અકારણરૂપે, અવર્ણરૂપે છે.
આતંદ્ર, ચૈતન્ય, તેજ, જ્ઞાન, શાન્તિ ઇત્યાદિ જ્યાં જ્યાં જે જે આકારમાં
અથવા નિરાકાર વસ્તુમાં જગતમા જણાય છે ત્યાં ત્યાં તે બ્રહ્મજ ગોચર-
વત્તા પ્રમાણુમા પ્રકાશે છે.

इयदामममात् ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થઃ—શ્રુતિમા વેદને અવયવપણુ કહેલું છે, પણ તેમ જ્ઞતાં
બ્રહ્મવિદ્યામા એકતા છે.

ટીકા:—દ્વાસુપર્ણ સયુજાં (મુ. ૩, ૧, ૧) એ શ્રુતિમાં કહેલું છે,
સર્વદા જોડાયલા તથા વિદ સ્વરૂપ હોવાથી સમાનરૂપવાળાં બે પક્ષીઓ અર્થાત્
જીવ અને હશ્વર એકજ વૃક્ષનો અથવા શરીરનો આશ્રય કરીને રહેલાં છે.
આ પક્ષીઓ માંહેલું એક પક્ષી વડના ઝાડના ગ્વાદવાળા ફળને અર્થાત્
૪૧

મુખદુઃખાન્મક કર્મ ફળને ભોગવે છે તથા બીજી પક્ષી (૬૧) લક્ષણ
ક્યાં વિના અર્થાત્ કમ ફળ ભોગવ્યા વિના ફેવળ ભોગ કરે છે. વળી
કોપાનિપદમાં કહે છે કે, ઋતંપિવન્તૌ સુકૃતસ્ય૦ (૩૦ ૩,૧) આ
દેહમાં રહેલા તેમજ પરમ અર્થાત્ ઉત્કૃષ્ટ તથા અલ્પના સ્થાનમાં અર્થાત્
હૃદયાદ્રાશમાં રહેલી શુદ્ધમાં પ્રવેશ કરેલા જીવ તથા ઇશ્વર સારા કર્મના
સત્યને અર્થાત્ ફળને ભોગવે છે. અલ્પજ્ઞાનીઓ તે બેઉને જાણે તથા તડ-
કાની માફક ભિન્ન ભિન્ન લક્ષણવાળા કહે છે. તેમજ ગૃહસ્થાશ્રમીઓ તથા
ત્રિષ્ટાયિકેતો પણ તેને અર્થાત્ આત્માને તે પ્રમાણે કહે છે. જુષ્ટ્યદા૦
(૨૧૦ ૪,૭) પણ જ્યારે તે જીવાત્મા સત્ત્વના સંસારિક સંબંધથી રહિતરૂપે
મહાન ઇશ્વરને એટલે પરમાત્માને જીવે છે ત્યારે તે જીવાત્માના શોકની
નિવૃત્તિ થાય છે. અન્યત્રધર્માદઅન્યત્રાધર્માન્ (૩૦ ૨,૧૪) ધર્મથી ભિન્ન
નમ અધર્મથી ભિન્ન આ આત્મનત્વ છે, ચઃ સેતુરીજાનાનામક્ષરં૦
(૩૦ ૩ ૨) આપણું અન્ને હે નચિકેતા ! તે અગ્નિને જાણવા શક્તિમાન
બીજા કે જે વિરાગાન્મક અગ્નિ (ફળને તરવા માટે) સર્વયજ્ઞોના સેતુરૂપે છે.

રાજા છત્રચામર મહિન ચાલે છે ગુરૂ અને શિષ્ય ઉભેલા છે ત્યાં
ગુરૂ, શિષ્યને રાજમત્તા અને રાજા ઓળખાવવાં છે એટલા માટે કહે છે
કે, “પેલુ તડકામા ચળકતું જણાય છે જે પેલી તરફ જાય છે તે રાજા
જ એમ તું જાણુ” શિષ્ય આમ તેમ જીવે છે પણ કંઈ દેખાતું નથી.
ગુરૂ કહે છે જરી ઉંચો થઈને જે એતો અર્થ એ છે કે, જરી
ઉચ્ચ કર્મ કરે અને શુદ્ધ થા એટલે તને રાજા દેખાશે.
શિષ્ય જરીક ઉંચો થયો ને કહેવા લાગ્યો કે, હા કંઈ ચળકતું દેખાય છે
ખરું. ગુરૂ કહે છે હજી વધારે ઉંચો થા. શિષ્ય કહે છે કે હા બે વસ્તુ
દેખાય છે. છત્ર ચાલે છે અને તેની નીચે એક માણસ છે. ગુરૂ કહે છે
કે, જે ચાલે છે તેનું નામ રાજા કહે છે અને જે ચળકે છે ને તેની
પાછળ ચાલતો જણાય છે તે છત્રધર છે ને આજીવજીવે જે કંઈ ચમરો
દોળે છે તે ચામર ગ્રાહીણી છે. તેમાં એકનું નામ અલ્પ ત્રિષ્ટા અથવા તો
તડકા એટલે પ્રકાશ એવું નામ છે. બીજી સ્ત્રીનું નામ અવિષ્ટા, માયા,
મોહિનિ, અધાર્જ જડતા, આકાર, રૂપ અને રંગ, સદા આંખમાં આંસુવાળી
દુઃખી અને રોગ પિડીત જન્મ મરણ લેનારી સ્ત્રી છે. આ બધું મળીને
રાજસત્તા છે, એમ કહેવાય છે. એ શિવાય રાજસત્તા બીજે કોઈ
દેકાણે નથી જે છે તે એજ છે એ રાજસત્તા નામરૂપ રહિત છે અને

સર્વત્ર વ્યાપક છે, તારામાંને મારામાં જીવરૂપે, શિવરૂપે અને જગદ્ગરૂપે જે છે તેનું નામજ રાજસત્તા એમ કહેવાય છે. એ રાજસત્તા અદ્રશ્ય, અલક્ષણુ, અચિંત્ય અને વિશુ છે. રાજા, છત્ર, ચામર ગ્રાહીણી, ચળકટ, પ્રકાશ અને અપ્રકાશ એ સર્વના 'શરીરો' જે કાંઈ હાલે છે ચાલે છે ને ફરે છે તેનું નામજ રાજસત્તા છે. તે એકજ છે. લિન્ન લિન્ન માણસોને પ્રદ્યયોમાં છતાં બે નથી અને જે કાંઈ આપણે ગન્તવ્ય છે તે ત્યાંજ છે. લિન્ન લિન્ન માણસો, આચાર્યો તેનું લિન્ન લિન્ન વર્ણન કરે છે તેમ છતાં તેમના સર્વ વર્ણનનું રહસ્ય અને પર્યવસાન રાજસત્તાને ઓળખાવવા માટે છે. પણ તે અનેક છે, બેદવાળાં છે એવું વર્ણન જે કાંઈ શિષ્ય ની નજરમાં જણાય છે તે મિથ્યા મૃગજીવત્ ભ્રમ છે જ્યાં સુધી એ ભ્રમ છે ત્યાં સુધી મન તર્ક વિતર્ક ફરી શંકાઓ ઉઠાવ્યા કરશે, શ્રદ્ધાભક્તિ બેસશે નહિ, અનુભવ આવશે નહિ, વસ્તુ સાક્ષાત્કાર થશે નહિ, શાન્તિ સુખ અને આનંદ પ્રાપ્તિ થશે નહિ અને લિન્ન લિન્ન આકારો દેખાયાં કરશે. અંધારામાં બીશે, ધુંજરી છૂટશે, રડશે, પડશે, આથડશે અને વાગશે. માટે જ્યારે દ્વૈત ભાવના જન્મ જીવ અને પ્રભાની એકી જણાશે ત્યારે જાને અનુભવ આપી સાક્ષાત્કાર એટલે મોક્ષ થશે. સ્વતંત્ર થશે અને દેહબંધનથી છૂટી જશે અને પોતેજ રાજસત્તારૂપ થશે, એવો આ સુવનો આશય છે.

અન્તરામૂત ગ્રામવત્ સ્વાત્મન : ॥ ૩૬

સૂત્રાર્થ:—આત્મા સર્વના અંતર રૂપે હોવાથી જેમ પંચ મહાભૂતોનો સમુહ સર્વત્ર એક રૂપે છે. તેમ વિદ્યામાં એકતા છે.

ટીકા:—જેને જાણવાનો છે તે એક છે અને સર્વતો અધિષ્ઠાતા છે. જેવી રીતે કે રાજા એકજ છે અને તે રાજાની સત્તા થોડે વધતે અંશે બધા કારભારીઓમાં વહેંચાયેલી છે. તેમ છતાં જેટલા કારભારી તેટલા કાંઈ રાજા નથી અથવા તેટલી સત્તા નથી અંતર્યામિરૂપે સ્મર સર્વના અંતરમાં છે. ચોર ખૂની અને લુટારાના અંતરમાં તેમજ વ્યાસ, વસિષ્ઠ, ચંદ્ર, સૂર્ય, પૃથ્વી આદિ દેહોમાં ચૈતન્ય સત્તા ઓતપ્રોત છે અને તેમના અંતરમાં અંતર્યામિરૂપે વસેલી છે. બધી રૈયતનો પ્રાંતપાલ વિષય રાજા છે તેથી ફરીને રાજાને ત્યાં પહોંચવાને માટે અથવા દાદ મેળવવા માટે અનેક વિદ્યા અને કાયદો છે એમ નથી. એકજ વિદ્યા અને એકજ કાયદો છે. પછી ગમે તે કોર્ટમાં જાય અને અરજી આપે તોગણુ તે રાજસત્તાને આપી છે તે

પ્રમાણે પંચમહાભૂત વિદ્યા અવિદ્યા, અને પ્રાણીઓમાં એકજ ચિદ્ર શક્તિની એકજ વિદ્યા આત્મા સાક્ષાત્કાર કરાવી સ્વાનુભવ આપે છે એમ આ સૂત્ર ઉત્તરમાં સ્પષ્ટ થાય છે.

અન્યથા મેદાનુપપત્તિરિતિ चेन्नोपदेशान्तरवत् ॥ ૩૬

સુત્રાર્થ:—જો અન્યથા અર્થાત્ વિદ્યામ. મેદ ન મનીએ તોજ શ્રુતિમ મેદ થતો નથી, એમ માનવું ખોટું છે. કારણ કે બ્રહ્મ ઉપદેશની માફક એકજ વસ્તુનું નિરૂપણ છે.

ટીકા:—બ્રહ્મવિદ્યા એક છે માટે લિન્ન લિન્ન આચાર્યોની લિન્ન લિન્ન શ્રુતિઓ અનેક હોઈ શકે નહિ એવી શકા કરો તો તે ખોટી છે. કારણ કે ઠેકઠેકાણે જુદી જુદી રીતે આચાર્યોએ પોતપોતાના મત પ્રમાણે સવડ અનુસાર અધિકારીના તારતમ્યને લક્ષમાં લઈ વિવિધ પ્રકારના બોધ કર્યા છે. તેમ છતાં સર્વ ઉપદેશનો હેતુ બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર કરવો એ છે. માટે એક વિદ્યાનો ઉપદેશ અનેક શ્રુતિ વડે કરાય છે. જેમકે એક આચાર્ય કહે છે કે અહં બ્રહ્માસ્મિ બીજો આચાર્ય કહે છે કે તત્ત્વમસિ ત્રીજો કહે છે કે અયમાત્મા બ્રહ્મ એથો કહે છે કે સત્ય જ્ઞાન અનંત બ્રહ્મ પાંચમો કહે છે કે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મ છઠો શબ્દ બ્રહ્મ કહે છે તેમ છતાં એ સર્વની મનલબ્ધ એની એકજ છે. જે પ્રમાણે અધિકારીની સમજુત થાય અને તેના અનુભવમાં આવે તે પ્રમાણે તેનામાં ભક્તિ, શ્રદ્ધા, રાગ્ય, જ્ઞાન, શાંતિ, ઇત્યાદિના વિવેચન કરી તેને ચિદ્રુપનો સાક્ષાત્કાર કરાવવો એ એકજ સર્વનો હેતુ છે. આ ઉપરથી ઉપક્રમ તથા ઉપસંહાર એકજ વિષયમાં છે એમ સ્પષ્ટ સમજાશે.

व्यतिहारो विशिषन्ति द्वीतरवत् ॥ ૩૭

સુત્રાર્થ:—આ વિશેષણ વિશેષ્યભાવ ધ્યાનને લીધે છે. જેમ બ્રહ્મ ગુણોનું નિરૂપણ છે તેમ શ્રુતિકારો ગુણોનું નિરૂપણ કરે છે.

ટીકા:—ઐતરેયો તેમજ બળ્યાલોકો ઇત્યાદિના આચાર્યોએ પણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ નિર્ગુણ છતાં તેમાં ધ્યાનયોગ થવા માટે અને બ્રહ્મવિદ્યા એકજ સર્વ વર્ણનનું પર્યાવસાન છે તેમજ ધ્યેય અને ધ્યાતા એટલે કે જ્ઞાન અને બ્રહ્મ જે પ્રતિપાદ્ય વિષય છે તે પણ એક છે એમ દર્શાવવા

માટે તેને નામ, રૂપ, આકાર, શાન્તિ, આનંદ, પ્રેમ, પ્રજ્ઞાન, સુખ સ્વરૂપ, કાલાતિત, કુરુણસાગર, મોક્ષદાપ્રદ, સ્વતંત્ર, દેહરૂપી દેહખાનામાંથી છોડાવનાર, દુઃખ, દારિદ્ર, ક્ષિમલક્ષ્ણ, અવિદ્યા, જડતા, અંધતાથી છોડાવી ભક્તિ આપનાર, પિતાપુત્ર સમાન, જગન્નિયતા, જમાઈ ઉમાદક, વિભુ, સર્વ શક્તિ, અતર્યામિ, સર્વાત્મા, ઇત્યાદિ વિશેષણો વડે નામ-રૂપ રહિત બ્રહ્મને ઓળખાવી ધ્યાન યોગવડે, અનુભવ આપી માક્ષાત્કાર કરાવવા માટે ભંજી નાદિ પોકારી આચાર્યો અને શ્રુતિઓ તેમજ વેદ, શાસ્ત્ર પુરાણ બ્રાહ્મણ આદિ ગ્રંથો, સ્મૃતિઓ વર્ણન કરે છે. “તદ્વ્યોઽહં સોઽસંયોઽમૌ સોઽહમ્ (ઐ. ૨.૨.૧૧)

જ હુ છે તે આ છે જે આ છે તે હું છું. ન્વંચા અહમસ્મિ ભગવંતે દેવતેઽહં ચૈત્વમસ્મિ તે ભગવન્ દેવતા” હુ તુ છે તે તુ હું છું. પ્રાચીન તરીકે હે પરબ્રહ્મ! સમુદ્ર છે તે તુ છે અને તું છે તે સમુદ્ર છે. આ કહેવાનો અર્થ એવો છે કે, “અસ્યાન્દ્રવન્તિ મૃતાની સસમુદ્ર જેમાં સર્વ ભૂતો દ્રવિભૂત થાય છે અથવા દ્રવીભૂત થઈ રહ્યાં છે એટલે કે સમાયાં છે, રહ્યાં છે, એવા સમુદ્ર હે આત્મા તું એકજ છે. ઇત્યાદિ ઇન્દ્રિય, અગ્નિ, પ્રાણ, વાયુ, વરુણ પ્રાણી નદી ઇત્યાદિના ધ્યાન કર્યાં છે. આ દશાવતાર માટે વેદવ્યાસ ભગવાને ઉપરનું સૂત્ર રચી સ્પષ્ટ દર્શાવી, દ્વૈતપદ્ધતિઓના આ શકશીલ અજ્ઞાનીઓના બળ હણી અનુભવ સાક્ષાત્કાર બતાવ્યો છે. જે કોઈ વિશેષણ રહિત છે એવો વિશેષ્ય બ્રહ્મ છે.

સેવ હિ સત્યાદયઃ ॥ ૩૮

સૂત્રાર્થઃ—સત્યાદિ ગુણોનો ઉપસંહાર સત્ બ્રહ્મમાજ થાય છે. માટે સત્ય વિદ્યા એકજ રૂપે છે.

ટીકા:—વિવિધ પ્રકારે જ્યાં જ્યાં બ્રહ્મની ઉપાસના અથવા બ્રહ્મ પરત્વે કર્મ કરવાના છે અને તેના ફળ લિપ્ત લિપ્ત છે તેથી એમ શકા થાય કે, બ્રહ્મવિદ્યા એ છે. શ્રુતિઓ એકબીજાથી ભિન્ન છે અને તેના પ્રતિપાદ્ય વિષયો પણ ભિન્ન છે એમ સ્પષ્ટ દ્વૈત પ્રતિપાદીત છે. તો તે શ્રુતિનો હેતુ સમજ્યો નથી એમ કહેવાય. ઉપક્રમ અને ઉપસંહાર એકજ પ્રતિપાદ્ય વિષય બ્રહ્મમાજ છે. દ્વૈત પ્રતિપાદન કરવામાં નથી જેવી રીતે કે છોકરાંને નિશાળે જવા માટે એક પિતાએ કહ્યું કે, હું તને લાડુ

આપીશ એવું વર્ણન કરીને તેને લાડુ આપ્યો અને ગુજરાતી નિશાળે મૂક્યો. એમ અનેક લાડુઓ અને ખાવાના આપી, જુદા જુદા પિતાઓએ જુદા જુદા છોકરાઓને, જુદી જુદી રીતે બોધ કરી, જુદી જુદી નિશાળે મૂક્યા. તેમ છતાં સર્વ પિતાનો હેતુ પ્રતિપાદ્ય વિષય અને વર્ણન ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન અને ભિન્ન ભિન્ન ફળ મેળવવા માટે નથી. પણ આ સર્વ એકજ બ્રહ્મજ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર કરાવી અનુભવ આપવા માટે છે.

કામાદીતરણ તત્ર ચાયતાનાદિભ્યઃ ॥ ૩૯

સૂત્રાર્થઃ—સ્થાનાદિ એકસરખું છે, જેથી સત્ત્વ કામ આદિ જે વિશેષણો એક સ્થળે હોય તેનો સંબંધ અન્ય સ્થળે પણ લક્ષ્યકાય.

ટીકાઃ—ઇચ્છાભેદ, સ્થાનભેદ તથા ઉપાસના ભેદના ફળ ભિન્ન ભિન્ન છતાં સર્વનો પ્રતિપાદ્ય વિષય એકજ વિદ્યા અને એકજ બ્રહ્મમાં છે.

આદરાદલોપઃ ॥ ૪૦

સૂત્રાર્થઃ—ભોજનનો જે કે અભાવ હોય, છતાં પ્રાણામિ હોતો લોપ થતો નથી, એમ શ્રુતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે.

ઉપસ્થિતેઽસ્તદ્વચનાત્ ॥ ૪૧

સૂત્રાર્થઃ—જાગૃત દ્રવ્યમાંથી જે દ્રવ્ય પ્રથમ ઉપસ્થિત થયું હોય, તે વડે પ્રાણામિ હોત કરવું. કારણ આ રીતનું શ્રુતિનું પ્રમાણ છે.

ટીકાઃ—અગ્નિહોત્ર, યજ્ઞમાન, પ્રાણુ, આહુતિ ઇત્યાદિ શબ્દ વડે એકવૃંજ અગ્નિહોત્ર સમજવું નહિ પણ બ્રહ્મના યજ્ઞન અર્થે એટલે કે પ્રાપ્તિને અર્થે જે કાંઈ કર્મ, સ્તુતિ ઇત્યાદિ કરવામાં આવે છે અને જેનું ફળ રુષિ, પુષ્ટિ, સુખ, આનંદ, પરહીત, ભૂત, શુદ્ધિ ઇત્યાદિ છે તેને અર્થે જે કાંઈક સાધન છે તે સાધનનું નામ દ્રવ્ય છે. જે જીવ ઇશ્વરને કોઈ પણ કર્મદ્વારા જ્ઞાન ધરે છે એટલે કે યજ્ઞ છે તેનું નામ યજ્ઞમાન છે. અગ્નિ શબ્દ વડે બ્રહ્મ સમજવો. વેદી એટલે સ્થાન જ્યાં કર્મ થાય છે તે જન્યાદિ રૂપદાહકારો સમજવા.

તન્નિર્ધારણા નિયમસ્તદદે પૃથગ ધ્યપ્રતિબન્ધઃ ફલમ્ ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થઃ—શ્રુતે એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે, ઉદીચાદિ ક્રમાદગોના વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં નિયમ હોતો નથી. આમ હોવાનું કારણ એ કે, કર્મનું ફળ લિન્ન હોય છે, જેથી નિયમનો અભાવ છે.

ટીકા :—લિન્ન લિન્ન વાસનાઓ વડે એકજ કર્મ અનેક મનુષ્યો કરે છે તેમ હે.વ.થી કર્મના ફળનો નિયમ નથી. કર્મ નાશવત છે. કર્મનો નાશ થયા પછી ફળ પ્રાપ્તિ છે. કર્મ અનિત્ય છે. માટે તેનું ફળ પણ અનિત્ય હોય છે.

છાંદોગ્યની ૨. ૨. ૧૩ શ્રુતિમાં લખ્યું છે કે કલ્પન્તે હાસ્મૈ લૌકા ઋદ્ધિશ્ચ કૃત્તાશ્ચ ॥ સામની ઉપાસના કરનારા પુરૂષને અંધો લોકથી માડી ઉર્ધ્વલોક સંબંધીનો તેમજ ઉર્ધ્વલોકથી લઈ અંધો લોક સૂચીનો સર્વ લોક તેને જોગ્યરૂપ થઈ પડે છે.

બ્રહ્મ સત્ય છે અને નિત્ય છે. તે સિવાય આજીવ જગત અને તેમાંના પદાર્થો અને જોગ નાશવત છે.

વિદ્યા તથા અવિદ્યાના ફળ લિન્ન લિન્ન છે. પણ જે ક્રિયા, વિદ્યા, શ્રદ્ધા તથા ઉપનિષદ વંડે કરાયેલી હોય છે તે વધારે બળવાન કહેવાય છે. ઉપાસના કર્મ વડે કરીને જે કાંઈ સ્વર્ગાદિ લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને દેવોની ઉપાસના છે તે સર્વ દેવો જગતના પદાર્થો છે. જ્યારે તે દેવો પ્રલયમાં નાશવત છે તો તેમના ઉપાસક તેમનું કર્મ અને તેનું ફળ સ્વર્ગાદિ અવિનાશી દેવી રીતે હોઈ શકે ?

પ્રદાનવદેચ તદુક્તમ્ ॥ ૪૩

સૂત્રાર્થઃ—પુર્વે મીમાંસામાં બલિદાન સંબંધી પૃથક્ પૃથક્ દેવ સંબંધી કહ્યું છે. તેજ પ્રમાણે વાયુ તથા પ્રાણદેવને પૃથક્ રૂપે બળવા.

ટીકા :—અધ્યાત્મ અધિદેવ અને અધિભૂત એ ત્રણ ભેદ સગુણોપાસનામાં છે. સર્વ સગુણ ઉપાસનામાં ભેદ છે. પ્રકારાન્તરો છે તથા ફળપ્રાપ્તિ પણ લિન્ન લિન્ન છે. વિધિ પણ લિન્ન છે અને તેમાં ચડતા ઉતરતા દરજ્જા પણ છે. નિર્ગુણ બ્રહ્મમાં એવું કાંઈ નથી. નિર્ગુણ બ્રહ્મ

અગ્રાણ્ય હોવાથી અધિકારીની સુગમતા માટે એકનાજ એક પ્રકાર રચ્યા છે. ગમે તેની ઉપાસના કરો પણ તેનું ફળ આપનાર એકજ નિર્ગુણ ચૈતન્ય છે. પછી તેનું નામ ઇશ્વર કહો કે બ્રહ્મ કહો. ઇશ્વર અને બ્રહ્મ સિવાય સર્વ કંઈ છે તે જડ છે. તથાપિ તે સર્વમા ઓછા વધતા પ્રમાણમાં શુદ્ધ ચૈતન્ય ભાસે છે. તેને લીધે તેની ઉચ નીચ પાયરી છે. ઘઉં ખાંડ અને ઘી એ ત્રણના નારતમ્યે તેના ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદ તથા આકાર-રૂપ અને રંગ તથા શક્તિ અને ગુણ છે. દોઢ-શેરીકુ ઘી હોય, ૧૫ શેર ખાંડ હોય અને ૧ શેર લોટ હોય તેનું નામ દળ અથવા મગજ એવું કહે છે. કારણકે મોઢામાં મોઢી વસ્તુ જે ઘી જે રૂ. શેરનું છે. તે તેમા મળેલ છે તેમ છતાં ખાંડ અને લોટથી ઘી એ કાંઈ ભેદીજ વસ્તુ ને. ખાંડનો ભાવ તણુ અને ગર છે. લોટનો ભાવ એક અને શેરનો છે તેમ છતાં તૃપ્તિ પૂર્ણિત આપવાની સન્તા એ ત્રણેમાં છે. જેમાં ઘી ઓછું તેનું નામ પુરી નાટલી કે જાખનું કહેવાય. જેમાં ખાંડ ઓછી હોય અને ઘી પણ ઓછું હોય તેનું નામ રોટલો કહેવાય છે. તે પ્રમાણે પ્રાણ એ સર્વ અધિદેવમા મુખ્ય છે અને બીજા બધા દેવા ગૌણ છે. પ્રાણમા શુદ્ધ ચૈતન્ય જાણે સેંદડે ૯૯ ટકા હોય તેવું છે. અન્ય દેવમાં ૯૮-૯૭-૯૬નું પ્રમાણ ચૈતન્યનું હોય છે. જેવી રીતે શુદ્ધ સાનામા એટલે ચીપામાં તાંબાના ભેદને લીધે તેના ટચમા પણ ભેદ છે. જડ વસ્તુ તાંબાના ગીલીટ જેવો મોટો તાંબાનો ગડા છે. અધિદેવમા ૯૮ ટચનું મોનું છે. અધ્યાત્મમા ૯૯ ટચનું સોનું છે અને નિર્ગુણ બ્રહ્મ તે ૧૦૦ ટચના ચીપાના જેવું છે. તેમા તાંબાનો ભેદ પણ નથી તે પ્રમાણે તેમની કિંમત અંકાય છે અને નાણું ઉપજે છે, આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી મેલડીમાના પણ બાવળીયા ઉપર હાર ચઢાવ્યાથી કે કુલ વધાર્યાથી કે, એકાદ ગોખલામા એકાદ પથ્થર મૂકી-અથવા એકાદ લાડકામાં ખીલા ખોસી અથવા એકાદ મુઠકા ઉપર કુલ વધારી જે કંઈ પ્રજ્ઞ કરવામા આવે છે તે પ્રજ્ઞ લાડકા ચામડાની કે ભૂત પ્રેતની કે કબર ઉપરના છે. દંડના ગદાની પ્રજ્ઞ કળરૂપ થતી નથી પણ તે દારાગ શુદ્ધ ચૈતન્ય આપે છે માટે જે કાંઈ પૂજે છે અને પૂજવાનો બોધ કરે છે તે શાસ્ત્રનુ પર્યવશાન શુદ્ધ ચૈતન્યમાજ છે બીજા કસામાં નથી આ દ્રષ્ટાંત ઉપરથી ઉપરના સૂત્રનો અર્થ સ્પષ્ટ સમેજવામાં આવશે. ઝાંડુ કાઢનાર મ્યુનીસીપાલીટીનો ઢેડો તેનામાં પણ રાજ્યસત્તા છે અને તે પ્રસન્ન થયે આપણા આગણા આગળ જે કાંઈ કયરો પર્યો છે તે તેજ ઉઠાવી શકે છે. તે સિવાય વધુ

કરવાનો તેનો અધિકાર નથી. હવે સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ અથવા સમ્રાટનો હુકમ ફાંસીની સજાથી પણ છોડાવનાર છે. તે કાંઈ મામલતદાર કે કલેક્ટર છોડાવી શકતા નથી.

જે અધિદેવની ઉપાસના એટલે કે ઈન્દ્ર, વરુણ, અગ્નિ, વાયુ, સૂર્ય, ચંદ્ર, મંગળ, બ્રહ્મરૂપિ, શુક્ર, સપ્તર્ષિઓ, ક્રુવ, પૃથ્વી, મન, જીવ, ઇત્યાદિની ઉપાસના કરે છે તે તે તેના તેના લોકમાં તેને જન્મ આપી સ્લોક, સામીપ્ય, સારૂપ્ય અને સાયુજ્ય મુક્તિ આપે છે અને તેટલું પણ પુણ્ય ન હોય તો તેને ઉત્તમ મનુષ્યનો જન્મ આપે છે. કુળ, ધન, વિદ્યા, આરોગ્યતા, સદ્બુદ્ધિ, ધાન્ય, વાહનો, ખાનપાનાદિ, અન્ન, વસ્ત્ર અદળક આપે છે.

લિંગમૂચસ્ત્વાત્તદ્વિ વલીયસ્તદપિ ॥ ૪૪

સૂત્રાર્થ:—લિંગ અર્થાત્ શ્રુતિ વચનો પ્રકરણ કરતાં વધારે બળવાન છે, આમ પૂર્વકાંડમાં પણ કહ્યું છે. તેથી શ્રુતિમાં અમિ સજાથી ધણું વચનો છે, છતાં તે સર્વ મન કલ્પિત છે તથા અમિ સ્વતંત્ર અને કેવળ વિદ્યાત્મક છે.

ટીકા:—અમિ શબ્દનો મુખ્યાર્થ શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. તેના સમુદય અને નિર્ગુણ એવા બે સ્વરૂપ છે. શિવામિનો અર્થ એમ થાય છે કે, આકારવાન બ્રહ્મસ્વરૂપ જેને પંચવદન પરમેશ્વરની પ્રસન્નતાર્થે સમિધ સળગાવી હોમ કરવામાં આવે છે તે શંકરનીજ ઉપસના થાય છે. ક્રિયા, ધ્યાન, ઇત્યાદિ અર્થે દારણ્ય બ્રહ્મને છોડી કાર્ય બ્રહ્મ પાંચ પ્રકારના અમિ જેનું વર્ણન હમે આ ગ્રંથમાં આગળ કરી ગયા છીએ તે સર્વતું નામ પણ અમિ છે તે શરીરધારી છે. લિંગ શરીરરૂપે પણ છે ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. બ્રાહ્મણ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, “તત્ષટ્ ત્રિશત્સદ્દશાણ્યપ-
દ્યદાત્મનોઽમીનકાં મ્મનોમયાન્મનઃચિત્તઃ અથે.—મન વડે સંપાદન કરેલા, પૂજ્ય, મનોવૃત્તિમાં કલ્પેલા છત્રીમ હજાર અમિઓ મને જોવા આ અમિઓ મનુષ્યના આયુષ્યના સો વર્ષના છત્રીમ હજાર અદોગત કે, જે ઇષ્ટકા તરીકે કલ્પાયેલા છે તે રૂપે છે.” “વાચિચિત્ત પ્રાણચિત્તચ્છુષ્ચિત્તઃ શ્રોતચિત્તઃ કર્મચિત્તોઽમિચિત્તઃ અર્થઃ—વાણીથી સંપાદન કરેલા, પ્રાણથી

મ પાદન કરેલા, ચક્ષુર્થી મ પાદન કરેલા, શ્રોત્ર વડે સ પાદન કરેલા, તથા અગ્નિ વડે સ પાદન કરેલા આ પ્રમાણે પોત પોતાની વૃત્તિરૂપ અગ્નિઓને વાફ પ્રાણુ ઓદિઓએ બોધે.” “તથાત્ કિં ચેમાનિ ભૂતાનિ મનસા સંકલ્પયન્તિ તેષામેષ સાકૃતિઃ અર્થઃ—આ ભૂતો મન વડે જે સંકલ્પ કરે છે તે સંકલ્પના સાધનરૂપજ આ અગ્નિઓ છે.” જ્ઞાન હૈતાનેવંચિદે સર્વજ્ઞ સર્વાણિ ભૂતાનિ ચિન્ચન્ચપિ સ્થાપતે અર્થઃ—જે મનુષ્ય આ પ્રમાણે અગ્નિના સ્વરૂપને જાણે છે, તે મનુષ્ય ઉદ્ધતો હોય કે જાગતો હોય છતાં તેનાં સર્વ ભૂતો આ અગ્નિઓને સંપાદન કરે છે.” શ્રુતિલિંગવાક્યપ્રકરણસ્થાનંસમારઘ્યાનાં સમવાયે પારદોર્બલ્યમયૈચિપ્રકર્ષાત્ (જો ૦ સૂ ૦ ૩,૩,૧૩) શ્રુતિ, લિંગ, વાક્ય, પ્રકરણ, સ્થાન તથા સમાખ્યાના સમવાય મધ્યધી ઉત્તરોત્તર પૂર્વ પૂર્વના કરતાં વધારે દુર્બળ છે અર્થાત્ પેતાના અર્થનો બોધ કરવામાં ઉત્તર પૂર્વના કરતાં ઓછું હોય છે. મનવડે આરોપિત કરેલા અગ્નિઓ ક્રિયાને વિશે પ્રવેશ કરનાર અથવા ક્રિયાનો કારણ સ્વરૂપે અથવા તે શુ સ્વતત્ર કેવળ વિદ્યાત્મક છે ? આનુ નિરાકરણ અગ્નિ વિદ્યાત્મક છે એવું છે.

પૂર્વવિકલ્પ પ્રકરણાત્ સ્યાત્ ક્રિયામાનસઘત્ ॥ ૪૫

સૂત્રાર્થઃ—મનના સંકલ્પની માફક પ્રકરણને અનુસરી આ અગ્નિઓ ક્રિયાશેષરૂપે છે. કારણ કે આ મનવડે આરોપિત થયેલાં અગ્નિઓ ક્રિયામય અગ્નિના બેદ સ્વરૂપે છે.

ટીકા :—જેવી જેવી કલ્પના અને ક્રિયા હોય તેવા તેવા રૂપ કારણ કરી તે તે અગ્ની તે તે ક્રિયામાં પ્રવેશ કરે છે. પાન, આસાદન, પવન, આકરણ, ઉપહ્વાન તથા ભક્ષણ આ સર્વ દેવળ માનસિકરૂપે છે.

અતિ દેશાઞ્ચ ॥ ૪૬

સૂત્રાર્થઃ—વળી અગ્નિ ક્રિયાના પ્રવેશ સ્થાન છે. આ રીતનું પ્રમાણ છે.

ટીકા :—સર્વ અગ્નિઓ વિદ્યાત્મકજ છે.

વિષયૈવ તુ નિર્ધારણાત્ ॥ ૪૭

સૂત્રાર્થ:—આ મન સંપાદિત અગ્નિઓ વિદ્યાત્મક છે. કારણ કે એ રીતનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે.

ટીકા:— અગ્નિઓ સ્વતંત્ર અને વિદ્યાત્મક છે.

દર્શનાશ્ચ ॥ ૪૮

સૂત્રાર્થ:—આ મનઃકલ્પિત અગ્નિઓ સ્વતંત્ર છે, આ રીતનું પ્રમાણ જોવામાં આવે છે. પૂર્વે તે સબંધીતું પ્રમાણ ૪૪મા સુત્રથી આપ્યું છે.

શ્રુત્યાદિ વલીયસ્ત્વાશ્ચ ન વાય: ॥ ૪૯

સૂત્રાર્થ:—પ્રકરણ તથા લિંગ કરતા શ્રુતિનું પ્રમાણ વધારે ઐશ્વર્ય છે. આથી અગ્નિની સ્વતંત્રતામાં બાધ આવતો નથી.

અનુબંધાદિભ્ય: પ્રાજ્ઞાન્તર પૃથક્સ્વચત્ દષ્ટાશ્ચ તદુક્તમ્ ॥ ૫૦

સૂત્રાર્થ:—જેમ એક પ્રજ્ઞા બીજી પ્રજ્ઞાથી તેમજ કર્મથી ભિન્ન છે. તેમ સબંધાદિ કારણોને લઈ મન સંપાદિત અગ્નિઓ પણ સ્વતંત્ર છે. વળી પ્રથમ કાંડમાં કહ્યા પ્રમાણે જેમ રાજસૂક પ્રકરણ કરતાં અવેષ્ટિ નામના યાગની ઉત્કૃષ્ટતા છે તેમ ક્રિયા પ્રકરણ કરતા મન સંપાદિત અગ્નિઓની ઉત્કૃષ્ટતા છે.

ટીકા:—અગ્નિઓ કેવળ પુરૂષને અર્થે છે. મનઃચિત્ત અગ્નિઓ ક્રિયા શેષરૂપે નથી.

નસામાન્યાદપ્યુપલઙ્ઘ્યેર્મૃત્યુવન્ન હિ મલાકાપત્તિ: ॥ ૫૧

સૂત્રાર્થ:—અગ્નિઓમાં તથા ક્રિયાઓમાં સાદ્રસ્યતા હોવા છતાં અગ્નિઓ ક્રિયા શેષરૂપે નથી. શ્રુતિ વડે જેમ સિદ્ધ થાય છે કે આ અગ્નિઓ પુરૂષને અર્થે છે. જેમ અગ્નિ તથા આદિત્યને મૃત્યુરૂપ કહેવાથી અગ્નિ

આદિત્ય રૂપે નથી. તેમજ સમિધને દુલોઢની સાદ્રસ્યતા હોવાથી સ્વર્ગલોઢ અગ્નિભાવને પામતો નથી તેમ અગ્નિએ ક્રિયાશેષને પામતા નથી.

ટીકા:—કોઈ માણસના મનની સાદ્રસ્યતા એક સરખી હોય તોપણ સાદ્રસ્યતાના એકત્વથી કરીને તે આત્મી બનેના સર્વાંશે તે કાંઈ એક સરખો નથી. જેમકે એ યુરોપીયન છે. તેમનાં શરીરનું ગોરાપણું અને પહેરવેશની સાદ્રસ્યતા છે એટલે એકસરખાં છે. તેમ છતાં અક ફ્રેંચ છે. અને બીજો જર્મન છે એ એ પરસ્પર વૈરભાવ જડાઈ કરવાનું હૃદય અને તેમના ગોરાપણાના લીધે એક હોઈ શકતા નથી. એક અંશે સાદ્રસ્યતા અને બીજે અંશે વિરુદ્ધતા છે તેથી તેઓ એ મૂલિત્ર લિત પુરુષ છે. અગ્નિએની ક્રિયા ગેપરૂપે કદપના કરવી યાગ્ય નથી. આ અગ્નિએની કદપના ઉપાસના અને ક્રિયા માટે પુરુષની પ્રાપ્તિને અર્થ છે.

પરેણ ચ શબ્દસ્ય તાદ્વિધ્યં ભૂયસ્વાત્વનુબંધઃ ॥ ૬૨

સૂત્રાર્થ —પૂર્વ પ્ષાત્તણુમા દેવગ વિદ્યા વિધિનું પ્રાધાન્ય છે. તેથી શ્રુતિનો પણ તેજ હેતુ છે. વળી વિદ્યાનો અગ્નિ સાથે સંબંધ છે. કારણ કે અગ્નિના ઘણા અવયવો વિદ્યાની સાથે એકતા ધરાવે છે.

ટીકા:—અગ્નિના ઘણા અવયવો વિદ્યાની સાથે એકતા ધરાવતા હોવાથી પ્ષાત્તણુમાં વિદ્યાવિધિનું પ્રાધાન્ય જણાવ્યું છે. કર્મ વડે અથવા તપ વડે મનુષ્ય પોતાની કામના સિદ્ધ કરે છે. પ્ષાત્ત વિદ્યા વડે સર્વ કામનાઓનો અંત આવે છે અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે, જન્મ મરણની નિવૃત્તિ થાય છે. તપ અને કર્મ વડે તો પુનરપિ જનનં પુનરપિ મરણં ઇત્યાદિ સંસૃતિ થાય છે તેમ છતાં તેને વૈભવ આદિ કર્મ અને તપના ફળ સ્વર્ગ લોકમાં મળે છે.

एक आत्मनः शरीरे भावात् ॥ ६३

સૂત્રાર્થ—શરીરને વિશે આત્માનું અસ્તિત્વ હોવાથી કેટલાકો અર્થાત લોકાયતિકો આત્માનો અન્ય સ્થળે અભાવ માને છે.

ટીકા:—જેવી રીતે હજીરતા અથવા ગરમી જ્યાં જ્યાં છે, ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે, જ્યાં ધુમાડો છે ત્યાં પણ અગ્નિ છે, જ્યાં પાત્રન ક્રિયા

છે, ત્યાં પણ અગ્નિ છે, દિવાની જ્યોતિમાં પણ અગ્નિ છે. ઇન્દ્રાદિ દેવોની સભામાં સ્વાહા અને સ્વધાનો સ્વામિ દેહધારી અગ્નિ છે. સૂર્ય, વીજળી, અને હિમાલય પર્વતમાં પણ અગ્નિ છે, ઈત્યાદિ ઇત્યાદિ એકજ અગ્નિ સર્વત્ર વ્યાપક છે. તે પ્રમાણે એકજ બ્રહ્મ શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપે, જીવરૂપે, શીવરૂપે, દેહરૂપે મનરૂપે અને પચ મહાભૂતરૂપે જગદાકારમાં ભાસમાન થાય છે

હવે ચૈતન્ય સર્વત્ર વ્યાપક છે એ કેવી રીતે જણાય. પથરો જે માથામા મારીએ તો લોહી નીકળે એનું નામ ઇશ્વરનું ધન સ્વરૂપ છે, તેમા લોહી કાઢવા રૂપ ચૈતન્ય શક્તિ સ્પષ્ટ ભામે છે. દેહમાથી લોહી નીકળ્યું તે ઉપર મલમની પટ્ટી લગાવીને પાટો બાંધે છે અને ત્રા રૂઝાય છે, એ રૂઝાવનાર પણ ચિદ્ર શક્તિ છે અને તે દેહના પરમાણુમાં શક્તિરૂપે વસેલી દેખાય છે. હવે જે કાનના ઢોલ ઉપર અવાજ થવાથી સંભળાય છે અને જે કાંઈ તંતુઓના હલન-ચલન થઈ માલગવાની શક્તિ જે કાંઈ છે તે પણ ચિદરૂપની શક્તિ છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર, ઇચ્છા, અનિચ્છા, સુખ, દુઃખ, ભોગ, મરણ અને જન્મ ત્યાં પણ ચિદ્ર શક્તિ પ્રત્યક્ષ ભાસમાન થાય છે, ગર્ભાવસ્થામાં, વિર્યામાં, રજમાં, મરણમાં પ્રેતાવસ્થામાં, દેવમાં, દૈત્યમાં મહાભૂતોમાં ઇત્યાદિ ઇત્યાદિમાં અર્ચેની વિચિત્ર અદ્ભૂત શક્તિ નથી જણાતી તે, ઝીણું, ઝાંખું જોનારને સ્પષ્ટ રીતે એકજ ચૈતન્ય ભાસમાન થાય છે. તેજ પ્રમાણે જીવાત્મામાં જે કાંઈ શક્તિ છે તે ચિદરૂપથી કાંઈ ભિન્ન નથી. સગુણ બ્રહ્મ એટલે ઇશ્વરમાં જે કાંઈ શક્તિ જણાય છે તે નિર્ગુણ શુદ્ધ ચૈતન્યનીજ ભાસે છે. માટે સર્વ કર્તૃત્વ-ધર્મ લેપાયમાન નહિ થતાં શુદ્ધ ચૈતન્યનોજ છે. તે સિવાય બીજા કશાનો નથી. આ સૂત્ર ઉપરથી હૈયાના કુટા, આંખના આંધળા, જડ, રાક્ષસોને પણ ચિદ્ર શક્તિ, વિચાર કરશે તો રહેજમાં પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવશે

इत्येषाम्

व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वात् तूपलब्धिश्च ॥ ५४

સુત્રાર્થ:—જે કે દેહ હોય છે, છતાં પ્રાણ આદિનું અસ્તિત્વ હોતું નથી. આથી જ્યાં સુધી દેહના ધર્મ છે ત્યાં સુધીજ આત્માનું અસ્તિત્વ છે એમ નથી, દેહથી વ્યતિગત પણ આત્માનું અસ્તિત્વ છે. જેમ અગ્નિ આદિના ધર્મ જોવામાં આવે છે, તેમ આત્માના ધર્મ જાણવા.

ટીકા:—દેહ મરણાવસ્થામાં જીવથી જ્યારે છૂટી પડે છે ત્યારે જે લક્ષણ વડે કરીને અને પ્રમાણ વડે કરીને દેહમાં જીવનું અસ્તિત્વ પ્રતીત થાય છે તે મરણ પછી દેહને થતું નથી. જે મરી ગયો છે તે એમ બોલી શકતો નથી કે આજથી પાંચ વરસ ઉપર મેં અમુક શેડીયાને ત્યાં આટલા રૂપીઆ વ્યાજે મુક્યા છે તે લખ આવો અને તેનું વ્યાજ આટલા રૂપીઆ થાય છે, તેનું કાંઈ મુડદું બોલતું નથી. એટલા માટે મૃતક દેહથી લિખ એવું કોઈ તત્ત્વ જે રૂપીઆ ગયા આવ્યાનું સુખ, દુઃખ અને સ્મરણ કરે છે તે દેહથી જુદો છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. તેમજ મુડદાને નથી હર્ષ થતો કે નથી શોક થતો, નથી પાપ લાગતું કે નથી પુન્ય લાગતું. એ તો નિર્જીવિત સુદાયલા લાકડાના કકડા જેવો પડી રહે છે અને તેને જે બાળવામાં ન આવે તો ને ફૂલી ફાટી મધકી પેદા થઈ સર્વ અવયવો છૂટી પડી નાશ થઈ જાય છે. જે જીવાત્મા ન હોય તો મરતી વખતે કરેલા કર્મ જેવું કે, ધર્મ યુદ્ધમાં કોઈ દેવે હજારો રાક્ષસોને મારી નાખ્યાં. આ પરહિતકારી પુરુષને સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ છે એમ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદીત છે. માટે જીવના અસ્તિત્વ વિશે શ્રુતિ પ્રમાણ છે તથા લક્ષણ અને પ્રમાણ આ બંને વાતો ઉપરના લખાણથી સમજાશે.

કક્ષણ પ્રમાણાભ્યામ્ વસ્તુસિદ્ધિ. કોઈ વાત ખરી છે કે ખોટી છે કે ગજવામાનું ગપાટક છે તે સિદ્ધ કરવાને માટે લક્ષણ અને પ્રમાણ એ વસ્તુ છે. આ એ વસ્તુ જે સિદ્ધ કરે છે અથવા જે વાક્યમાં એ એ વસ્તુ-ઓથી વિરુદ્ધ વસ્તુ હોય છે તે તદ્દન કપોત્ત કલ્પના છે અથવા ઘેલો માણસ અથવા દારૂપીને લવારો કરનાર કે સંનિપાતમાં લવારી કરનાર મિથ્યા ભાષણ જેવું છે અને તેને સિદ્ધ લોકો માન્ય કરતા નથી. જે જીવાત્મા નથી તો અન્ય દેહમાં કોણ ભગાય છે. હાથી મરી ગયો તેને કીડીનો જન્મ લેવો હોય તો શું હાથીનું શરીર કીડીની માના પેટમાં પેડું ? એટલા માટે અને મરણાન્તર ક્રિયા, કર્મ ફળનો ભોક્તા, કર્મ સંસ્કાર, અન્ય દેહમાં જીવનો પ્રવેશ, જીવ નહોતો તો કોનો થાય છે એ કોઈ કહેશે ? કોઈ માણસ પોતાના બાપના મુડદા આગળ રડે છે કે, “ ઓ મારા બાપરે. ” હવે બાપનું મુડદું તો અંદર ઓઠીને પડ્યું છે. તો તે માણસ રડે છે તે કોને રડે છે અને બાપરે કહે છે તે કોને કહે છે ? પિંડ આપે છે તે કોને આપે છે ? માટે મૃતકના દેહથી જીવ કેઈ અન્ય વસ્તુ છે એ પ્રત્યક્ષ અનુભવમાં આવે છે. જ્યારે માણસ સ્વનાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે દેહ તો શમવત્ નિર્મ્યે-ખિત અથવા એટલા રહિત થઈ પડેલો હોય છે તો સ્વપ્ન કોને આજ્યું,

દેહને, પ્રાણને કે જીવને ? સ્વપ્નમા પ્રાણ જગે છે ગાદ સુસુપ્તમાં પણ હૃદય ધબક ધબક કરે છે અને પ્રાણ નસકોરા વડે આવળા કરે છે. તે જાગ્રત, સ્વપ્ન અને ગાદ સુસુપ્તમા પણ પ્રાણ અને હૃદયનો ધબકારો થઈ રક્તાભિસરણુ, પાચનક્રિયા વિગેરે થાય છે. પણ મુઝદાને એમાનું કશું થતું નથી. એટલા માટે વિચારવત પુરૂષને જીવાત્માનું અસ્તિત્વ સ્પષ્ટ દેખાય છે એ દર્શાવવા માટે ભગવાન વેદવ્યાસ મુનિશ્વરે ઉપલા સૂત્રની રચના કરી છે.

અંગાવયજ્ઞાસ્તુ ન શાસ્ત્રાસુ દ્વિ પ્રતિવેદમ્ ॥ ૫૫

સૂત્રાર્થ:—પણ ઉદગીથ આદિ કર્મના અંગ સાથે જોડાયેલી ઉપાસનાઓની વ્યવસ્થા દરેક વેદમાં પોતાની શાખા વિશેષ હોય એમ નથી. પણ તે ઉપાસના હરેક શાખામા મામાન્ય રૂપે છે.

ટીકા:—ગાયન વડે કરીને બુદ્ધિમાન પુરૂષ અથવા યોગી ઉદાત, અનુદાત, સ્વરિત, હ્રસ્વ, દીર્ઘ અને પ્લુત ઇત્યાદિ સૂર અને તાલ ગાયનમાં છે તે વડે કરીને, પ્રાણને પણ ઉચો નીચો, લાંબો, ટુકો અને નજરમાં આવે તેમ ચલાવી અવાજ ને પણ તેમ ચલાવી સ્વાધીન કરે છે. આ ઉપરથી મરતી વેળા યોગી દેહ ન હોડવા હોય તો પ્રાણોનીકળી જવા દેતો નથી. પ્રબલ ઇચ્છા શક્તિ વડે કરીને રોજ ગાયનની કસરત વડે સાધ્ય કરેલા એવા પ્રાણ જીવને વશ વર્તી રહે છે. પણ મૂર્ખનો પ્રાણ તો તેના જીવને તેની ઇચ્છા વિરુદ્ધ ગમે ત્યાં ધસડી જાય છે અને મગવાની ઇચ્છા ન છતાં દેહમાંથી નીકળી જાય છે અને જીવને પણ ખેંચી જાય છે જેવી રીતે કાષ્ઠ ઘોડેસ્વારને તેનો તોફાની ઘોડો લગામને નહિ ગાંઠતાં ગમે તેમ દોડી સ્વારને એકાદ ખાડામાં ઉઘો પટકે છે, તે પ્રમાણે મૂર્ખનો પ્રાણ જીવને ખેંચી જાય છે. યોગીનો પ્રાણ યોગીને વશ વર્તે છે. જેવી રીતે રીંગ મારતરની ચાબુકને આધીન સરકસનો ઘોડો પોતાની દોડ, અટકવું, ખેંચવું, હિલવું ઇત્યાદિ કરે છે તેવી રીતે જીવ અને પ્રાણ વિશે પણ સમજવું. વિવિધ શાખાવાળા પોતાને અનુકૂળ પડે તેવી રીતે વિવિધ પ્રકારે વિવિધ મંત્રોની રચના કરી પ્રકરણ અને પ્રકારાંતર હોવા છતાં વિશેષરૂપે અનેક દેખાય છે. તથાપિ સામાન્ય રૂપે પરસ્પર વિરોધી નથી. મર્વનું પર્યવસાન બ્રહ્મવિદ્યા અને બ્રહ્મમાં છે અને પરસ્પર વિરોધ નથી. સર્વ કાષ્ઠ શ્રુતિ સંમત ગાન કરે છે અને ઉપાસના કરે છે.

મંત્રાદિવદ્વાઽવિરોધઃ ॥ ૫૬.

સૂત્રાર્થઃ—મંત્ર અંદાની માફક ઉપાસનામા કોઈ રીતનો વિરોધ નથી.

ભૂમ્નઃ ક્રતુષ્વજ્ઞયાયસ્ત્વં તથા હિ દર્શયતિ ॥ ૫૭

સૂત્રાર્થઃ—શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, સમષ્ટિ રૂપ વૈશ્વાનરની ઉપાસનાનું પ્રાધાન્ય છે.

ટીકાઃ—મંત્ર, કર્મ અને ગુણુ ભિન્ન ભિન્ન શાખાઓમાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે ભિન્ન ભિન્ન શબ્દોમા છે છતાં સર્વનું પર્યાવસાન એકજ બ્રહ્મ વિદ્યા અને બ્રહ્મમા છે. તેમજ સામાન્ય અને વિશેષ સમષ્ટિ અથવા વ્યષ્ટિ એ બન્નેની ઉપાસનાનો હેતુ અને પર્યાવસાન સર્વ શાખાનું બ્રહ્મ માંજ છે. તેમ છતાં સામાન્ય વિશેષ એનો ભેદ સમજાવવા માટે અને તેમના કૃણ ભિન્ન ભિન્ન હોવાથી અમે દ્રષ્ટાંત આપીએ છીએ.

એક દીવાસળી, એક ધગધગતા અંગારાનો મોટો જથ્થો એક વસ્તુ છે. હવે કાંડીને આપણે ધસીને શળગાવીએ તો તે એક નાની એરડીમાં માત્ર અજવાળું કન્શે અને તરત ઓલવાઈ જશે. એવી નાની નાની અને આકારવાન વસ્તુ સામાન્યમાંથી વિશેષ તરીકે ઉત્પન્ન થાય છે. પણ વિશેષમાંથી સામાન્ય ઉત્પન્ન થતું નથી. હવે સામાન્ય અગ્નિ છે તે આગ-ગાડીમાં એન્જનમાં ધગધગતા કોલસાનો છે. એ સામાન્ય પેદા કરવા માટે જે કાંઈ કોલસાનો મોટો જથ્થો જોઈએ તે જથ્થો કાંડીની પાસે નથી પણ તે રેલ્વે કંપની પાસે છે. એ એન્જન જેમાં મોટો અગ્નિ મળ્યો છે તે એવી લાખો કાંડીઓ સળગાવીએ તેના કરતા વધારે જોરા-વર છે અને તે મોટા મોટા અનેક વેગનો ભરેલો માલ જે હજારો મથુનેા ભાર છે તેને ખેંચીને દોડે છે, એ અગ્નિ સિવાય એક અગ્નિ શક્તિરૂપ જે કાંડીમાં છે અને એન્જનમાં છે તે સિવાય પૃથ્વીમા વાયુમાં, જળમા, તેજમા અને આકાશમાં સામાન્ય રૂપે વ્યાપક છે તેનું નામ ચિદગ્નિ છે. સામાન્ય અને વિશેષ એ ચિદગ્નિની ઉપાસના યાચિકો કરે છે.

નામા શબ્દાનિભેદાત ॥ ૫૮

સૂત્રાર્થઃ—શબ્દાદિને વિષે ભેદ જોવામાં આવવાથી ઉપાસનાઓ અનેક છે.

ટીકા:—જુદી જુદી ઉપાસના, જુદી જુદી શાખા, જુદા જુદા ગુણ અને ભિન્ન ભિન્ન ક્રિયા હોવા છતાં જે કાંઈ ફળ મેળવવાનું છે તે બ્રહ્મ-વિદ્યા, મોક્ષ, સાક્ષાત્કાર અને બ્રહ્મ એકજ છે. હમે અત્રે દ્રષ્ટાંત તરીકે દાન, ભાવના, અહંકાર, અન્ન, યજ્ઞ, ઉપાસના વિશે વિવેચન કરીએ છીએ. શબ્દના બેઠને લીધે જોકે સર્વ શ્રુતિમાં વ્યક્તિની ઉપાસના જ્યાં જ્યાં છે તેનો ઉપસંહાર સમષ્ટિમાં થાય છે અને સમષ્ટિનો ઉપસંહાર એકજ ચિદ્રૂપમાં થાય છે. પછી તમે વ્યક્તિની ઉપાસના કરો કે ચૈતન્યની ઉપાસના કરો તે સર્વની ઋચિ અને મનોભાવનાના વૈચિત્ર્યતાને લીધે ભિન્ન ભિન્ન છે તો પણ તે જુદા જુદા માર્ગમાં સર્વનું પર્યવસાન શુદ્ધ ચૈતન્યમાં છે. યજ્ઞનો ભોક્તા, વૈશ્વાનર અને વિષ્ણુ, ઇન્દ્ર અને દેવો ઇત્યાદિની તૃપ્તિ થાય છે, તે તૃપ્તિ બ્રહ્મને થાય છે એમ સમજવું. શબ્દ જુદા છે પણ ઉપર ચ વસ્તુ એકજ છે. જેમકે, એક માણસને તેનો નોકર શેઠ કહીને બતાવે છે. તેનો છોકરો બાપા કહીને બોલાવે છે. તેની બેન બાઈ કહી બોલાવે છે. તેની સ્ત્રી તેને પોતાનો બણી માને છે. મા તેને દીકરો કહે છે. એમ ભિન્ન ભિન્ન માણસો, ભિન્ન ભિન્ન શબ્દમાં, ભિન્ન ભિન્ન ભાવનાએ, ભિન્ન ભિન્ન રીત અને ક્રિયાઓ, બાસતા છતાં તેમાં પરસ્પર વિરોધ નથી અને ઉપાસ્ય પુરુષ તે એકજ છે. એમ ઉપ-સના સૂત્રથી સ્પષ્ટ થાય છે.

એક ઉમેદવારને રોજગાર બેઠવો હતો, ત્યારે તેણે કલેક્ટર સાહેબને અરજી કરીધી કે, મને કારકુનની જગ્યા આપો અને રોજ દાર્ટમાં ધક્કા ખાવા માંડ્યાં. કલેક્ટર સાહેબે (૩૦) રૂપીઆના પગારની નોકરી આપી. આ ઠેકાણે કલેક્ટર સાહેબ ઉપાસ્ય બ્રહ્મને ઠેકાણે છે. કલેક્ટર કળ આપ-નાર બ્રહ્મ છે. તેમ છતાં વ્યક્તિ ઉમેદવાર અને શુદ્ધ ચૈતન્ય એ બેની વચ્ચેમાં એક અભિમાની અહંમત્વવાળો કાંઈ ધુર્યો છે અને તેનું નામ કલેક્ટર સાહેબ છે. એ અહંમત્વવાળાને મિલકતન કવિ 'સેટન' કરીને કહે છે, મુસલમાનો 'સેતાન' કરીને કરે છે, હિંદુઓ તેને 'રાક્ષસ' અથવા દૈત્ય' કહે છે, વેદમાં તેને 'પાપ પુરુષ' કહે છે, એનું નામ અહંકાર છે. કારકુન માને છે, કલેક્ટર માને છે, લોકો પણ કહે છે કે, આ જગો કલેક્ટર સાહેબે આપી છે અને જગો આપનાર અને ત્રીશ રૂપીઆ આપનાર શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે તેને કે જે ખરો આપનાર છે તેને અહંકારે

અથવા અવિદ્યાએ વિસરાવી દીધો છે. ક્ષેત્રરની જીવન શક્તિ તો ખદા છે તે નદોન તો ઉમેદવારને જગ્યા ફાણુ આપત. રળનાર ને ફાષ છે તેનામાં પણ અહકાર અને મમત્વ ધૂરધુ છે અને કહે છે કે આ પગારના ત્રીસ રૂપીઆ હું રળી લાગ્યો છું. એ મારા છે. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ વસ્તુત એ રૂપિઆતો રૂપાના છે. કારકુનની આમડીમાથી કે તેના લોહીમાંથી બન્યા નથી. ઇશ્વરે પૃથ્વીમાં રૂપ બનાવ્યું તે રૂપાના રૂપિઆ ટંકશાળે બનાવ્યા અને તેને ખમીને કાગડુન ધઉં લાગ્યો. એ ધઉંમાં હજારો કિલ્લાં, ઇયળો હતી. તે પણ પ્રત્યેક ધઉંમાં પોતાનુ ધર કરી ઈંડા મુકી બાયડી છોડરાં સાથે કબોલ કરતા હતાં. દળનારીએ લોટ દળ્યો. તેમાથી લોટની ચોરી કીધી. બાયડી, છોકરાં અને કારકુને રોટલી ખાધી. ત્યારે એ રૂપીઆ કેને વાપરવાના તે ફાષ કહેશે? એ રૂપીઆમાથી ધઉનો વેપારી પણ રળ્યો. તો પછી એ રૂપીઆ કેના નસીબના એનો ફાઈ જવાબ આપશે? કારકુને મિથ્યાભિમાન કર્યું, ક્ષેત્રરે મિથ્યાભિમાન કર્યું, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ અહંમમત્વ સર્વત્ર બ્યાપક છે અને ફાઈના બાપના તે રૂપિઆ નથી અને તેમાંથી ચોર ને ચોરી જમ તો કારકુનના પણ નથી. કારકુનના ને રૂપીઆ હોય તો તેનેજ (કારકુનેજ) તે (રૂપીઆ) વળગી રહે અને કહેશે કે, હમે તો કારકુનના રૂપીઆ બીએ માટે ચોરને ઘેર નહિ આવીએ પણ તેમ કાંઈ થવું નથી. તે ઉપર ચોર પોતાનુ મમત્વ સ્થાપન કરે છે અને ચમન ઉડાવે છે. આ ઉપરથી રપષ્ટ થશે કે, ઇન્દ્ર અને મેધરાજએ પૃથ્વી દેવી ઉપર વૃષ્ટિ કીધી; સૂર્ય-નારાયણે તેમાં બીજને ઉગાડવાની શક્તિ ભરી ગરમી આપી; આ ઉપરથી રપષ્ટ થશે કે, ધઉનો એક દાણો વાળ્યાથી એક હજાર દાણા સમષ્ટિરૂપ ઉપારય દેવોએ મળી ચાર માસમાં કર્યા છે અને તેમાં અનેકનો ભાગ છે એકપદ્માંશ દાણો રાજા લઈ જાય છે. એકપદ્માંશ જગીરદાર લઈ જાય છે. એકપદ્માંશ ખેડુત અને બળદ લઈ જાય છે. એકપદ્માંશ ખાતર, બીજ અને મજુરી વિગેરે થાય છે. એકપદ્માંશ કારકુનને મળે છે અને એકપદ્માંશમાં દેવો, પિતરો, ઇશ્વર, અતિથી, કુટુંબીજનો, પાચક વર્ગ, ધર્મ, દાન, પૂન્ય ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ અર્થે આશા રાખનારા તેના વિભાગી છે અને એ ઉગાવનાર સર્વ શક્તિમાન શુદ્ધ ચૈતન્ય છે અને એમાં મિથ્યાભિમાન અને અહંમમત્વ ધારણકરનાર કારકુન અને બીજ ને ફાઈ, છે તે સર્વ મિથ્યાભિમાની છે. માટે ને યજ્ઞ કર્યા વિના એટલે કે ઇશ્વરની પ્રાર્થના કર્યા વિના પોતાની મનોભાવના, અહંમમત્વને છોડી દઈ ઇશ્વરાર્થે બુદ્ધિએ

પીએ છે, વાપરે છે, આપે છે, અને યશનું ફળ મળે છે અને ઇશ્વરને વિસારી હું ખાઉં છું અને આ મારું છે એવી જેની મનોભાવના છે તે ચોર છે અને પાપી છે. કારણ કે, આ સર્વ વૈભવોનો માલિક તેનો ઉત્પન્ન કરનાર ઇશ્વર છે અને તેની રજા વગર તેને અર્પણ કર્યા વગર અને તેનો ઉપકાર માન્યા વગર લેનાર તે પરમેશ્વરની મિલકતનો ચોર છે. કારણ કે, તેણે પોતાનું મમત્વ તે ઉપર રાખ્યું છે અને ઇશ્વરથી છાનો તેને (ઇશ્વરને) વિસારી મુકી વૈભવો ભોગવે છે. એનું ફળ એ થાય છે કે, સહ કોઈ સુખની ઇચ્છા તો કરે છે પણ સુખ નહિ થતા હિલકુ દુઃખ આપી પડે છે અને મરણ પ્રમાણે થતું નથી. અહંકારે મમત્વના ખીજ જ્યાં ત્યાં વાવી મુક્યા છે. તેના આવળીયા ઉગી કાંટાઓ બોંકાય છે અને કેળાં ફેરી ઇત્યાદિ તેમાંથી ઉત્પન્ન થતાં નથી. આ અહં-મમત્વનું કારણ અવિદ્યા એટલે ઉધી સમજણ છે અને ઉધી સમજણથી જે ચિદ્રૂપ કર્તા સત્ય સ્વરૂપે છે તેને વિસારી અહંમમત્વ કર્તા છે એવી ખોટી સમજ અને તે ચિદ્રૂપને ન ઓળખવો એનું જ નામ અવિદ્યા છે.

જ્ય કયો એનો અર્થ એ કે, જે જે આ વર્ણોવડે જીવાત્મા બધા-યલો છે એટલે કેદ થએલો છે તેને આવર્ણનો જ્ય કયો એટલે કે, તે તે આવર્ણને નહિ માનતા (આધીન થતાં) જીવે પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે તેને ચક્રાવચાં એથી કરીને તેનું ફળ એ થાય છે કે, જીવાત્મા તે તે આવર્ણના દુઃખથી છૂટી જઈ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સ્વરૂપે શેષ રહે છે. જેવી રીતે કે, દેહ ખાળ્યો. તેથી ભૂખ, તરસ, નિદ્રા, સોઈના નાકામાંથી પસાર ન થવાય, પિસાખ પાણી ન થાય, એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. કારણ કે તેએ દેહ નિના થઈ શકતા નથી. જાજું આવર્ણ મન અને ઇન્દ્રિયોનું છે. જેણે ઇન્દ્રિયોને વશ કરી છે એટલે કે જ્ય મેળવ્યો છે એવા યોગીને ઇન્દ્રિય જન્ય વિકારો થતા નથી. જે યોગીએ પ્રાણુ જીવ્યો છે તેનો પ્રાણુ જીવાત્માની ઇચ્છા પ્રમાણે જીવે વશ થતો નથી. જેવી રીતે કે, બીજમને સ્વઅહંદ મૃત્યુ પાત્ર થયું હતું. એનો અર્થ એ કે, હાલ દક્ષિણાયન ગત સૂર્ય છે, માટે જ્યારે ઉત્તરાયન સૂર્ય થશે ત્યારે હું મારો જીવ છોડીશ ત્યાં સુધી હું નહિ મરું. એવી રીતે પ્રાણુને પોતાને વશ રાખ્યો હતો. બુદ્ધિના વિકાર જેવા કે, રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધ ઇત્યાદિ ષડ રિપુઓને કારણ શરીરના અવયવો છે અથવા વિકારો છે તેને આધીન યોગી થતો નથી. ઇશ્વરના ચિંતનથી મને આનંદ પ્રાપ્ત થાય છે; હું સમાધિ સ્થિતિમાં છું; હું યોગી છું; એવી રીતના ચિત્ત વિકાર અને

અહમમત્વને આધીન નહીં થતાં હું બ્રહ્મ છું, મારા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ બ્રહ્મ નથી હું તે તે અને તે તે હું એવી ભાવના વડે સંકલ્પ રહિત થાય તે દશાનું નામ નિર્ગુણ સ્વરૂપ સ્થિતિ છે.

વિકલ્પાંડવિશિષ્ટફલત્વાત્ ॥ ૬૯

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર રૂપ જ્ઞાન સર્વ ઉપાસનાઓમાં સમાન હોવાથી ઉપાસનાઓ વિવિધ છે અર્થાત્ કોઈપણ ઉપાસના ગ્રહણ કરવી.

ટીકા:—ઉપાસનાઓ ત્રણ પ્રકારની છે તેમાં સામાન્ય અને વિશેષ એવા બે છે. અહમમત્વથી સ્વાગાદિક કામનાને લીધે યજ્ઞાદિ વડે કોઈ દેવની એટલે સગુણ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે તો તેનું જ્ઞાન એ છે કે, તેના સંકલ્પાનુસાર જ્ઞાન મળે છે અને તે દેવમાં તેનો લય થયા પછી તે દેવનો લય થાય ત્યારે તેની સાથે તે ઉપાસના કરનારને નિર્ગુણ બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ અથવા બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર થાય છે.

કામ્યાસ્તુ યથાકામં સમુચ્ચીયેગ્ન્ન વા પૂર્વ હેત્વભાવાત્ ॥ ૬૦

સૂત્રાર્થ:—પૂર્વ હેતુના આભાવથી કામ્ય ઉપાસનાઓ કામનાને અનુસરી સમુચ્ચય રીતે થાય કે ન પણ થાય.

ટીકા:—જે પોતાની સતતિના સુખને માટે અથવા પરલોકાર્થે સમર્પિત ઉપાસના કરે છે તે પોતાના સંકલ્પાનુસાર યથાકામ જ્ઞાન મેળવી શકે છે.

અંગેષુ યથાશ્રયયાવ ॥ ૬૧

સૂત્રાર્થ:—ક્રમાંગ ઉપાસનાઓના સંબંધમાં આશ્રયને અનુસરતો ભાવ હોય છે.

શિષ્ટેષ્વ ॥ ૬૨

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં ઉપદેશ હોવાથી આશ્રિત ઉપાસનાઓ સમુચ્ચય રીતે છે.

સમાહારાત્ ॥ ૬૩

સૂત્રાર્થ:—એક બીજી ઉપાસના સાથે સમતાકરણ અર્થાત્ સમાહાર સંબધ હોવાથી ઉપાસનાનો ઉપસહાર જોવામાં આવે છે.

ગુણસાધારણ્યશ્રુતેષ્વ ॥ ૬૪

સૂત્રાર્થ:—સર્વ ઉપાસનાઓમાં ગુણ સાધારણ રૂપે છે આ રીતનું શ્રુતિનું પ્રમાણ હોવાથી તે સર્વ ઉપાસનાઓમાં સહકારી સંબધ છે.

ટીકા.—સંકલ્પ રહિત અહ મમત્વનો ત્યાગ કરી જ્ઞાનના ઉપાસના કરે તેનું કર્મ, ક્રિયા, અને શ્રુતિ સામાન્ય છે અને તે નિર્ગુણ બ્રહ્મને પહોંચે છે તેનું કળા બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારમાં એટલે મોક્ષ પ્રાપ્તિમાં થાય છે વિવિધ પ્રકારની ઉપાસનાઓ પરસ્પર વિરોધી નથી પણ પરસ્પર સહાયકારક છે અને તે ગુણ ગુણીનો સંબધ પણ ધરાવનારી છે.

ન ચા તન્મહમાવાશ્રુતે. ॥ ૬૫

સૂત્રાર્થ:—અથવા તો શ્રુતિ સહભાવનું પ્રતિપાદન કરતી નથી, તેથી આશ્રિત ઉપાસના આશ્રયને અનુસરતી નથી.

દર્શનાન્ત્ર ॥ ૬૬

સૂત્રાર્થ:—પ્રતિ પણ જોયું પ્રતિપાદન કરે છે કે, ઉપાસનામાં અસહભાવ નથી.

ટીકા:—યજમાન અથવા ઉપાસક, ઉપાસ્ય, બ્રહ્મા, ઋત્વિજ, ઉચ્ચાયા, હોતા, પ્રસ્તોતા એના અર્થ નીચે પ્રમાણે છે.

બ્રહ્મા=જેને સુપરવાઈઝર અથવા મેનેજર કહે છે અથવા જે કર્મ, બરાબર થયું કે ન થયું અથવા હાથ નીચેના માણસો બરાબર કામ કરે છે કે નહિ તેનો ઓડીટર અને કન્ટ્રોલર તરીકે હોય છે.

યજમાન અથવા ઉપાસક=તે સર્વને દક્ષિણા આપનાર અને કર્મ કરવાની નોકરી આપનાર તરીકે ફળની ઇચ્છા રાખનારો પુરુષ છે.

ઉપાસ્ય=જે દેવની પ્રસન્નતા મેળવવી હોય, (આરાધના કરવાની હોય) તે દેવ.

ઋત્વિજ=સોંપેલું કામ કરનાર અંધાયલો પ્શાત્મણ અથવા પ્શાત્મણો.

ઉદગાથા=ગાયનમાં સામવેદ ગાઇ સ્તુતિ વડે તે દેવને રીઝવનારો, પ્રસન્ન કરનારો પ્શાત્મણ.

હોતા=ફૂલ દ્રવ્ય અગ્નિમાં નાખી મત્ર ભણી આહુતી આપનારો.

પ્રસ્તોતા=ધ્વજરના ગુણ વખાણી તેની પ્રસન્નતા મેળવનાર પ્શાત્મણ.

આ પ્રમાણે જુદી જુદી ક્રિયા કરનારના જુદા જુદા નામો આપેલાં છે.

इति ॐ शान्ति

इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥

બ્રહ્મ સૂત્રનો આશય

તૃતીય અધ્યાય ચતુર્થપાદ

નિર્ગુણ વિદ્યાનું અંતરંગ તથા બહિરંગ સાધન

પુરુષાર્થોઽતઃ શબ્દાદિતિ બાહ્યગાયણ. ॥ ૧

સૂત્રાર્થ:—આથી અર્થાત વેદાંતમાં કહેલ આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ છે શ્રુતિ આ રીતનું પ્રતિપાદન કરે છે, એમ બાહ્યગાયણ ઋષિનો મત છે.

ટીકા:—જાંદોબ્ય ૮-૭-૧ માં લખ્યું છે કે સર્વાંશ્વ લોકાનયતે સર્વાંશ્વ કામાન્ યસ્તમાત્માનમનુવિષ્ય વિજાનાતિ ॥ આ માનુ જ્ઞાન મેળવી લેને બોળામે છે. તે પોતાના સવ કામેને પુરા પાડે છે તથા સર્વ લોકને મેળવે છે. ઈત્યાદિ અનેક શ્રુતિઓ ઉપનિષદમાં આ વિષય સંબધી છે અને વેદાંત એટલે ઉપનિષદો અથવા વેદમાં છેલ્લામાં છેલ્લું જે કહેલું જ્ઞાન તે નિર્ગુણ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર. આ મ્યુલ દેહનું મરણ થયા પછી સાક્ષાત્ બ્રહ્મસ્વરૂપે તે જીવાત્મા સ્થિત થાય છે. બ્રહ્મમાં અને તે જીવમાં કશો ભેદ નથી એમ શ્રુતિઓ ભેરીનાદે પોકારી કહે છે. એ બ્રહ્મજ્ઞાન ગુરુ ગમ્ય છે. સફેત ધોયલું કપડું રંગમાં બોળતાં તરતજ તે રંગનું થાય છે, તે પ્રમાણે જેના ચિત્તની સાત્ત્વિકતા થઇ છે, તેનો મોક્ષ થાય છે. ઉપાસના, કર્મ ઈત્યાદિ, સગુણ બ્રહ્મને પ્રસન્ન કરી વૈભવ સુખ સ્વર્ગ આદિ મનવાંચ્છિત ફળ મેળવવાના સાધન છે પણ જન્મ મરણ દુર કરનારા નથી. તેથી તે જીવ માયાના બંધનથી અથવા દેહરૂપી કારાગ્રહમાંથી મુક્ત થઇ શકતો નથી. એવો બાહ્યગાયણનો મત છે

દ્રોણત્વાત્ પુરુષાર્થવાદો યથાન્યેવિતિ જૈમિનીઃ ॥ ૨

સૂત્રાર્થ:—જૈમીની નામના આચાર્ય એમ માને છે કે આત્મા ક્રિયાનો કર્તા હોવાથી દારણ્ય સ્વરૂપ છે માટે જેમ અન્ય કર્મોમાં અર્થવાદ રહેલો છે. તેમ મોક્ષમાં પણ અર્થવાદ છે.

ટીકા :—જૈમીની આચાર્ય લૌકિક તથા વૈદિક કર્મમાં આત્મા સામાન્યરૂપે માને છે અને વિજ્ઞાનનો ક્રતુ સાથે સંબંધ છે. દરેક માણસને એટલે કર્તાને કાંઈ પણ પોતાની મતલબ સાધવાનો અર્થ હોય છે માટે કૃણ આપનાર ઈશ્વર કૃણ આપે છે અને તેમાં મોક્ષ એ પણ એક જાતનું સ્વાર્થરૂપી કૃણ છે અને તેને અર્થ સર્વ પુરૂષાર્થ કરવામાં આવે છે. એ મતલબની શ્રુતિનો આધાર જણાતો નથી. માટે જૈમીનીનો મત સ્વાર્થ સાધવાનો જે છે તે, શ્રુતિ વિરૂધ્ધ છે. તેથી અમે તો બાદરાયણનો મત કે જે શ્રુતિ સમત છે કે જ્ઞાનથીજ મોક્ષ છે, તે સ્વીકારીએ છીએ.

આચારદર્શનાત્ ॥ ૩

સૂત્રાર્થ :—ક્રમનુ અનુપાન વ્રત વિધામાં જન્મામાં આવે છે.

તદ્દર્ષ્યં તે ॥ ૪

સૂત્રાર્થ :—ક્રુતે પણ જેમ પ્રતિપાદન કરે છે કે બ્રહ્મવિદ્યા કર્મના અંગે રૂપે છે.

સમચારમ્ભણાત્ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ :—બ્રહ્મવિદ્યા તથા ક્રમ એક પરલોકમાં જન્મારતી પાળળ જાય છે, તેથી એક સહકારી છે.

તદ્વનો વિધાનાત્ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ :—જ્ઞાનવાનને પણ ક્રમનુ વિધાન છે, માટે બ્રહ્મવિદ્યા સ્વતંત્ર નથી.

નિયમાચ્છ ॥ ૭

સૂત્રાર્થ :—વળી નિયમથી પણ એમ સિધ્ધ થાય છે કે, વિદ્યા કર્મના શેષ રૂપે છે.

અધિકોપદેશાનુ બાદરાયણસ્યૈવં તદ્દર્શનાત્ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ :—શરીરથી અધિક જેવ સ્વરૂપ પરમાત્માનો ઉપદેશ છે. માટે બાદરાયણનો જે મત છે તે યોગ્ય છે. આ ગીતે શ્રુતિ પણ પ્રતિ-

પાદન કરે છે.

ટીકા:—શરીરનું જે પારમાર્થિક સ્વરૂપ છે તેજ પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે અને શારીર સ્વરૂપ છે તે કેવળ ઉપાધિને લઈને છે. શરીરનો દ્રષ્ટા જે જીવ છે તેજ સમષ્ટિ રૂપ શરીરધારણકરનાર ઇશ્વર છે અને તેજ ઇશ્વર જ્યારે સમષ્ટિના પશુ અભિમાન અને શરીર તજે છે ત્યારે ઉપાધિ રહિત નિર્ગુણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે. માટે જીવ, ઇશ્વર અને બ્રહ્મ એ એકજ ચૈતન્યનું નામ છે. નાની ઉપાધિવાળાનું નામ જીવ, મોટી ઉપાધિ વાળાનું નામ ઇશ્વર અને ઉપાધિ રહિત તે શુદ્ધ ચૈતન્ય બ્રહ્મ છે. જ્યાં સુધી શરીર-રૂપ ઉપાધિ છે અને તે શરીર રૂપ ઉપાધિ કર્મ કર્યા વગર કશું પણ ટકી શકે એમ નથી. એટલા માટે કર્મની અવશ્યકતા છે. કારણ કે હૃદયમાં ધબકારા કરવા અને શ્વાસો શ્વાસ લેવા જીવ અને ઇશ્વર એ બેના કર્મ છે અને તે બે જથ્થાને બે પક્ષી રૂપે શરીર રૂપ વૃક્ષ તરીકે શ્રુતિમાં વર્ણવેલ છે. આ બન્ને સ્વરૂપ ઉપાધિવાળાં છે તેનો ત્યાગ એટલે ફરી જન્મ મરણ ન થવાં માટેનું એસડ બ્રહ્મવિદ્યાજ છે. કે, જેમાં જ્ઞાન સ્વરૂપ નિર્ગુણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ જે પ્રતિપાઘ્ય વિષય અથવા જ્ઞેય અથવા જેને શુદ્ધ ચૈતન્ય કરીને કહે છે તે બ્રહ્મ પ્રાપ્તિ છે. તેથી કરીને દ્રષ્ટા નિર્લેપ થઈ સ્વરૂપ સ્થિતિમાં સદા પ્રકાશિત રહે છે. જ્યાં સુધી શરીર છે ત્યાં સુધી કર્મ કર્યા વગર ચાલતું નથી એટલા માટે પાપ રહિત થવા માટે યજ્ઞાદિ કર્મ કરવા શ્રુતિએ ઉપદેશ કરે છે. દેહ જર્જરિ બૂત થઈ જાય અને મરણ થાય તેની અવધિ સો વરસની છે. માટે સો વરસ સુધી યજ્ઞાદિ કર્મ કરવાં અને તે અભિમાન રહિત સ્વાર્થ ત્યાગથી પરમેશ્વર પ્રીત્યર્થે કરવાથી જીવ પાપથી રહિત નિર્લેપ થાય છે અને પાપથી રહિત થયો એટલે શુદ્ધ કાયના તકતામાં મેલ ન હોવાથી એટલે કે રજસ તમોમલ ન રહેવાથી શુદ્ધ પ્રતિબિંબ પડે છે અને નયનદ્વારાએ તેનું જ્ઞાન થાય છે કે, મારું પ્રતિબિંબ તે આ અને આવું છે એમ સ્પષ્ટ અનુભવમાં આવે છે. તે પ્રમાણે કર્મમાર્ગવડે રજસ તમોમલ ધોવાઈ ચિત્તરૂપી આરસો સ્વચ્છ એટલે સાત્વિક બાવને પામે છે અને તેથી ફરી બ્રહ્મવિદ્યા વડે જ્ઞેય જે બ્રહ્મ તેનું યથાર્થ જ્ઞાન અનુભવમાં દર્શન દઈ આવે છે. એટલા માટે બ્રહ્મવિદ્યાનું અંગ કર્મ છે. પણ કર્મનું અંત કાંઈ બ્રહ્મવિદ્યા નથી. માટે જેને સ્વાર્થ કહે છે તેને તજતાં પરમાર્થ

મધ્યમ છે, એટલે કે નિલેપ, દ્રષ્ટા અને અવસ્થા સ્થિતિ પમાય છે. એટલે
માટે જેને કાંઈ શંકા હોય તેણે (બૃ. ૩, ૧, ૧) (છા. ૫, ૧૧, ૫)
(બૃ. ૪, ૪, ૨) (છા. ૮, ૧૫, ૧) (ઇ. ૨) (શત. બ્રા. ૧૨,
૪, ૧, ૧) (બ્ર. સં. ૩) (બ્ર. સૂ. ૩, ૪, ૧૬) (બ્ર. સૂ. ૩,
૪, ૧) (મું. ૧, ૧, ૮) (તૈ. ૨, ૮, ૧) (કં. ૨, ૬, ૨) (બૃ. ૩,
૮, ૬) (છા. ૬, ૨, ૩) (બૃ. ૨, ૪, ૫) (બૃ. ૩, ૪, ૧) (છા.
૮, ૭, ૪) (છા. ૮, ૬, ૩) (બૃ. ૨, ૪, ૧૦) (બૃ. ૩, ૫, ૧)
(છા. ૮, ૧૨, ૩) (છા. ૬, ૮, ૭) (બૃ. ૩, ૮, ૧૧) આ શ્રુતિઓ
જોઈ લેવી. આ પ્રમાણે ભગવાન બાહ્યચક્ષુનો મત સ્વીકારવા યોગ્ય, પ્રમાણ
અને શ્રુત્યાનુકુળ છે અને ભગવાન જૈમિનિનો મત કર્મમાર્ગ પૂરતોજ
સ્વીકારવા યોગ્ય છે. બ્રહ્મવિદ્યા વિશે તેમનો મત શ્રુતિ પ્રમાણ કરતો નથી.
માટે તે પ્રમાણ રહિત છે તેથી સ્વીકારવા યોગ્ય નથી.

નુમ્યંતુ દર્શનમ્ ॥ ૨

મૂળાર્થ—બ્રહ્મવિદ્યા કર્મના શેષરૂપે નથી. આ બાબતમાં પણ
એકમરૂપે આચાર જેવાંમાં આવે છે

ટીકા—યાજ્ઞવલ્ક્યે સવાદ કર્યા પછી કર્મનો ત્યાગ કરી અરણ્યમાં
જઈ કર્મરહિત થઈ રહ્યા. પણ બ્રહ્મવિદ્યા રહિત થઈ રહ્યા નહિ.

પંતાવદરે સત્ત્વમૃતત્વમિતિં (બૃ. ૪, ૫.૧૫)

અર્થ—આ પ્રમાણેનું અમૃતત્વ છે આ પ્રમાણે ઉપદેશ કર્યા પછી
યાજ્ઞવલ્ક્ય મુનિ અરણ્ય વિષે ચાલી નીકળ્યા આ સૂત્રથી એમ સિદ્ધ
થાય છે કે બ્રહ્મવિદ્યા કર્મના શેષરૂપે નથી.

ૐ સાર્વત્રિકી ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ—વિદ્યાનાં સંબંધમાં જે જાહેરમાં શ્રુતિ છે ત્યાં કાંઈ
વિશેષ વિધાને લખેલું છે.

વિભાગઃ શતત્રત્ ॥ ૧૧

સુત્રાર્થ:—જેમ શતનો એ વિભાગ પાડી શકાય તેમ વિદ્યા તથા કર્મના એ જુદા ભાગ છે

અધ્યયન માત્રયત્ ॥ ૧૨

સુત્રાર્થ:—અધ્યન થવા સુધીજ કર્મનો વિધિ છે.

ટીકા:—વિદ્યા એ પ્રકારની છે. પરા અને અપરા એમ શ્રુતિ કહે છે

નાવિશેષાત્ ॥ ૧૩

સુત્રાર્થ:—નિયમનું જે વિધાન છે, તેમા વિશેષતાનો અભાવ છે. માટે વિદ્યાનને કોઈપણ પ્રકારની વિશેષતા રહેતી નથી.

સ્તુતયેઽનુમતિર્વા ॥ ૧૪

સુત્રાર્થ:—અથવા તો વિદ્યાની સ્તુતિને અર્થે કર્મનું અનુમાન છે.

કામ કારેણ ચૈકેઃ ॥ ૧૫

સુત્રાર્થ:—કેટલીક શાખાવાળા એમ માને છે કે, ઇચ્છા માત્ર વડે વિદ્યાન કર્મ કરે છે.

ટીકા:—જેને મોક્ષ પ્રાપ્તિ થઈ છે તે નિરચ્છ છે. તેથી તેને કોઈ પણ કર્મમાં મન કામના હોતી નથી તેમજ તે અહંભાવ રહિત છે. તેથી કરીને જે પુરૂષને અહંભાવ વડે સાક્ષાત્ અનુભવ થયો છે, તેને પરાક્ષ કર્મ ફળની આશા હોતી નથી. તેથી તે કર્મ કરતો નથી. કદાપિ લોક સંબંધાર્થે કર્મ કરે તો તે કર્મથી લેપાયમાન થતો નથી. જેવી રીતે કે, કોઈ લશ્કરનો ઉપરી દુશ્મન પક્ષના માણસોને મારી નાખે, કાપી નાખે, તેના અંગાદિ દ્રવ્યો લૂંટી લે, તેના દારૂખાના તોપગોળા લઈ લે. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ હુકમો કરે છે, તથાપિ આ કર્મ લોક કલ્યાણાર્થે હોવાથી તેને પાપ ભાગ્યું નથી અને પાપ કર્મનું ફળ જે દુઃખ, શોક, ભય, શકા અને મહત્ત્વા ઇત્યાદિ જન્મ મરણ અને બંધન તેને પ્રાપ્ત થતા નથી. તે પ્રમાણે જેવામાં અહંભાવનું બળ છે તે કર્મથી લેપાયમાન થતો નથી અને તેને કોઈ કર્મ કરે વા ન કરે તેના નિયમ ભાગ્ય પડતા નથી.

ઉપમર્દચ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—અલ્પવિદ્યાના અગતી અવિદ્યાકૃત કારક આદિનો નાશ થાય છે.

ઉર્હરેતઃસુ ચ શબ્દેહિ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ:—અલ્પવિદ્યાનું નિરુપણ સન્યસ્ત આશ્રમોમાં છે. કારણ કે શ્રુતિમાં આ આશ્રમમાંજ અલ્પવિદ્યા દર્શાવી છે.

ટીકા:—સર્વે આશ્રમોનો મુખ્ય હેતુ અલ્પ પ્રાપ્તિને અર્થે છે એટલે કે સાક્ષાત્ અનુભવ વડે કરીને અલ્પજ્ઞાન થતું અને પરતંત્રાથી છુટવું એ છે. કારણ કે જે પરતંત્ર પુરૂષ છે તે કંઈપણ કરવાને સાધન રહિત અને અસમર્થ છે. જે અલ્પવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ છે તેનું કારણ ધર્મના અથવા સ્કંધનું સેવન છે. યજ્ઞ, દાન અને તપ એ ત્રણ ધર્મના સ્કંધો કહેવાય છે. જે વિદ્યા વડે પોતે સુખી થયો છે તે વિદ્યા ખીજને આપત્રી એમ વિદ્વાન સતત રટણ કર્યાં કરે છે. કારણ કે એવા વિદ્વાનનું અંતઃકરણ સર્વાત્મ ભાવથી ભરપૂર હોવાને લીધે તેનામાં દયા ઉભરાય છે. હું જેવો સુખીને સ્વતંત્ર છું. મારે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું નથી, કરવાનું તે હું કરી ચૂક્યો છું. જનકવાનું હવું તે જાણ્યું હવે મારે કોની પ્રાપ્તિ કરવાની રહી છે? કોઈની નહીં. ત્યારે હું દ્રષ્ટા શાક્ષી છું ત્યારે હવે મારે ખીજ કયા દ્રષ્ટા આંખે જોવાનો છે? કયા દેવને પૂજવાનો છે? કોને સ્પર્શ કરવાનો છે? કોને સુગંધવાનો છે? ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ સર્વ રૂપ હું જ છું માટે મારે કોઈ કર્તવ્ય નથી મારી સર્વ કામના સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ ચુકી છે. આ ફળ મને વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પ્રતિપાદન અલ્પચર્ય પાળવા વડે, તપ કરવા વડે, દાન કરવા વડે, યજ્ઞ કરવા વડે પ્રાપ્ત થઈ ચુક્યું છે. મેં નૈષ્ઠિક અલ્પચર્ય પાળ્યું છે. સો વર્ષના આયુષ્યની મર્યાદા છે. તેમાં પચિસ વર્ષ મુધી ઉર્ધ્વ રેતસ રહી વીર્ય સ્ખલિત ન થતાં બલ, શુદ્ધિ, પરાક્રમ, નિરોગીપણું, શરીર સામર્થ્ય, પ્રાપ્ત કર્યું છે. ગ્રહસ્થાશ્રમ કરી ખીજ પચિસ વરસમાં પુત્ર પૌત્રાદિ સંતાત એકપત્નીવ્રત વડે મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર કાબુ રાખી યથા વિધિ ધર્મનું સેવન કર્યું છે, દાન કર્યું છે, દ્રવ્ય પ્રાપ્તિ કરી છે અને દેવક્રણ, મનુષ્યક્રણ અને પિતૃક્રણથી મુક્ત થઈ લોક કલ્યાણાર્થે યજ્ઞદાન અને તપશ્ચર્યા, વાનપ્રસ્થાશ્રમમાં જી સાથે રહી, સંભોગનો ત્યાગ

કરી, ગુરુ, અગ્નિ અને અતિથિનું સેવન કર્યું છે. અને બ્રહ્મવિદ્યાનો વિચાર કર્યો છે, માટે હવે છેલ્લો આશ્રમ જે સંન્યસ્તાશ્રમ છે તેમાં છેલ્લાં પચિસ વર્ષે નિરિચ્છ રહી, બ્રહ્મવિદ્યા વડે આત્મ પ્રાપ્તિ કરી, રજસ તમોમલ ધોઈ નાંખ્યો છે. સત્વ શુદ્ધિ થઈ ચૂકી છે. બ્રહ્મ સાક્ષાત્કારનો અનુભવ યોગ વડે પ્રાપ્ત થયો છે. માટે હવે મારે ફેરના વડે શું જોવું!!!! માટે હવે દેહના ત્યાગ સિવાય બીજું કંઈ બાકી રહ્યું નથી. હું બ્રહ્મ છું, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય છું. હું સર્વ શક્તિ છું, હું સર્વ કામના પરિપૂર્ણ કરી ચૂક્યો છું. હું નિર્ભય છું, હું સર્વાધાર છું, સર્વત્ર વ્યાપક છું. હું શાન્ત સ્વરૂપ છું, હું આનંદનિધિ છું, હું શાન્ત સુધાકર છું, રવિસ્વરૂપ તે મારું છે, ઇન્દ્ર પણ હું છું. સદાશિવ રૂપે મેઘગર્જના કરી ઇન્દ્રધનુષ્ય અને વિદ્યુત, વજ્ર જે પણ મારી શક્તિ છે. પૃથ્વીમાં ધાન્ય હું ઉગાવું છું. બીજા રૂપ પણ હું છું, પવનમાં અગ્નિ રૂપનું સંક્રાંતન કરી હુંજ ધરતીને ધ્રુવવું છું, હુંજ સમુદ્રને ખલજાવું છું, વાયુના અતિ વેગવડે સાધકલેખ (આંધી) કરી વૃક્ષોને ઉખેડી નાખી મોટી મોટી શિલાઓને ઉંચે ઉડાવી, અખિલ વિશ્વને હું ગુમાવું છું, તોપમાં ધડાકો થઈ દુશ્મનનો નાશ કરનાર તે હું છું.....હુષ્ટ સંસ્કાર અને સારા સંસ્કાર રૂપે પણ હું છું, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ સંસ્કારો વડે કરીને ભગવાન મુનિશ્વર વેદવ્યાસ જીવન મુક્તની સ્થિતિનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે.

પરામર્શ જૈમિનિરચોદના ચાપચરિતિ દિ ॥ ૧૮

સુત્રાર્થ:—જૈમિની નામના આચાર્ય સંન્યસ્તાશ્રમમાં અન્ય આશ્રમોનો સમાવેશ કરે છે, ત્રુતિ અન્ય આશ્રમોનાં અપવાદ કરે છે માટે તે મોક્ષાર્થ રૂપ પ્રેરણાથી રહિત છે.

ટીકા—પાંચ વસ્ત્રો ઓકરો થયા એટલે તેને પ્રાથમિક કેળવણીની નિશાળમાં ચોપડી, સ્લેટ અને પેન આપી ગુરૂને સ્વાધીન કરવામાં આવે છે. ત્યાર બાદ મીડલ સ્કૂલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે ત્યાર પછી હાઈ સ્કૂલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને ત્યાર બાદ કોલેજનો અભ્યાસ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. એકદમ કોઈની એમ. એ. અને ડોક્ટર બોર્ડ લોઝ અથવા બેરિસ્ટર કરવામાં આવતો નથી. બ્યારે હાઈકોર્ટની સનદ મેળવે છે, ત્યારે તેને બોધ કરવાનો, ભાષણ કરવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. તે સિવાય સામાન્ય પુરૂષની ફરિયાદ હાઈ કોર્ટ સાંભ-

જાતી નથી. તે પ્રમાણે યથાક્રમે વર્ણાશ્રમ ધર્મ લોકકલ્યાણાર્થે બ્રહ્મવિદ્યામાં પ્રવેશ કરવા માટે પરમાત્માએ રચ્યા છે. તદાનુસાર શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ-ને અનુસરી આચાર્યો બ્રહ્મવિદ્યાનું શિક્ષણ આપે છે. નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી અને સંન્યાસિ એ બેને જે તેમણે પૂર્વ જન્મમાં ત્રણ આશ્રમો પાળ્યા હોય તો એકદમ એમ. એ. ની ક્લાસમાં બેસાડી દે છે. તેમને કોઈ ખીજી નીશાળામાં અભ્યાસ કરવાની જરૂર જણાતી નથી તેમ છતાં નિશાળામાં ભણે તો, તેમાં હરદત્ત પણ કોઈ નથી પૂર્વ જન્મમાં ભણેલો હોય તે તાજુ થાય છે અને સહેલથી તે ભણી શકે છે. જેવી રીતે કે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન સાંદીપન યુરને ત્યાં ભણ્યા હતા. ધર્મશરને બ્રહ્મવિદ્યા કોઈ અજ્ઞાણી ન હોતી. તેમ છતાં લોકોને એ માર્ગમાં કમરો પ્રવૃત્ત કરાવા માટે પોતે યજ્ઞ, દાન, તપનું આચરણ કરી લોકોને તે માર્ગે જવા દ્રષ્ટાંત આપ્યું છે.

સંન્યસ્ત આશ્રમનો હેતુ કોઈ વર્ણાશ્રમ વ્યવસ્થા તોડી પાડવાનો નથી. પણ જે પુરૂષોએ પૂર્વ જન્મમાં એ ત્રણે ધર્મના વિભાગનું આચરણ કર્યું છે તેને ફરીથી તેજ આચરણ કરી પિષ્ટપેપણ અને કાળક્ષેપ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. એટલા માટે સંકરુચાર્ય જેવાએ એકદમ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય અને સંન્યસ્તનું ગ્રહણ કરી લોક સંગ્રહાર્થે કૃમ કૃયા હતાં. એવા અધિકારીઓ તો જુજ હોય છે. વર્ણાશ્રમની ધર્મ વ્યવસ્થા સાર્વજનિક જથાં માટેની છે. સંન્યસ્ત સિવાયના ત્રણ આશ્રમમાં ધર્મનું સેવન કરનારને દેવયાન માર્ગે બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તેને તે લોકમાં બ્રહ્મભોગ કરે છે અને બ્રહ્માના મોક્ષની સાર્થે તેમનો પણ મોક્ષ થાય છે સંન્યાસીને કોઈ દેવયાન માર્ગે ગમન કરવું પડતું નથી. તે તો જ્યાં તેનું શબ્દ પડ્યું અને જીવ ગયો કે તરતજ ત્યાંનો ત્યાં સર્વ શક્તિ-માન ચૈતન્ય બ્રહ્મરૂપમાં બળી જાય છે. જેવી રીતે કે, મેઘ મડળમાંથી વરસાદનું ડીપું સમુદ્રમાં પડ્યું તેવુંજ જળમાં સમાઈ જાય છે તેને માટે મોરીમાં થઈ સમુદ્રમાં જવાને માર્ગે જવું પડતું નથી. તેને તો જ્યાં પડે ત્યાંજ સમુદ્ર મળે છે.

“બ્રહ્મસંસ્થોઽમૃતત્વમેતિ (જી. ૨, ૨૩, ૧) બ્રહ્મસંસ્થ અર્થાત્ બ્રહ્મનાજ પર આસ્થાવાળો કેવળ અમૃત ભાવને પામે છે. “મીરઠા વા પચદેવાનાં (તૈ. ૧, ૧૨, ૧) ના પુત્રહ્ય લોકોઽસ્તીતિ તત્સર્વ

પશુઓ વિદુઃ અર્થ:—જે અગ્નિની ઉપાસના નથી કરતો, તેનો અગ્નિ નાશ કરે છે. આચાર્યને યથેચ્છ ધન આપ. ગૃહસ્થાશ્રમ ધર્મ માંડી પ્રજાના વિસ્તારનો નાશ મા કરે. પુત્ર રહિતને કોઈ લોકની પ્રાપ્તિ થતી નથી. આ બોલતું સર્વ પશુઓ જાણે છે.

અનુદેયે વાદરાયણઃ સામ્યશ્રુતેઃ ॥ ૧૭.

સૂત્રાર્થ:—સંન્યસ્ત સિદ્ધાંતના અન્ય આશ્રમે આચરવા યોગ્ય છે, એમ વાદરાયણ મુનિનું માનવું થયું છે. કારણ કે, શ્રુતિ તે રીતે પ્રતિ-પાદન કરે છે.

ટીકા:—અલણ માણસને એક ચોપડી આપીએ. તો તે ચોપડીનું પુંડું જોય છે અને મોઢ પામે છે. પછી અંદરના પાનાઓ એક પછી એક ઉઘાટાવે છે. ત્યાર પછી તે કંટાળાને આધી મૂકી દે છે. પણ બીજા મોઢા આંખ આગળ ધરીને તેમાં કાંઈ જોવા કરે છે અને સમજે છે તે કાંઈ સમજતો નથી. અલણ માણસને ધોળો કાગળ ને કાળા લીસોટા અને ધોળા અને કાળા એ એ રંગ વચ્ચે કાંઈ ચીકાસને લીધે સંઘઘ ધરાવનાર કાંઈ એક વસ્તુ હોય એમ લાગે છે. તે પ્રમાણે આ જગતમાં પ્રકૃતિનો સત્ત્વ ભાગ તે ધોળા કાગળને રથાને છે. જે સાહીના લીસોટાને ભાગ છે તે પ્રકૃતિનો તમાત્મક વિભાગ છે અને કાળુ અને ધોળું એ બંને સાથે એકસરખું જોડનાર અને સંઘઘ ધરાવનાર કાંઈ ચીકાસ છે તે રંગેશુ સ્થાને છે. તથાપિ એમાં જે કાંઈ અક્ષર છે તે સ્વર એવાં જે સાહિ કાગળ અને ગુંદરથી ભિન્ન છે. એ અક્ષરને ઓળખવાથી પ્રત્યેક અક્ષરમાં જે કાંઈ જ્ઞાન ઓતપ્રોત છે, તે ઓળખાવનાર ગુરુ છે. એટલા માટે ગુરુ અને શાસ્ત્ર વડે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એટલે કે ચોપડીના અક્ષરમાં જે કાંઈ જ્ઞાન છે તે શિષ્યના અનુભવમાં આવે છે. તે પ્રમાણે આ જગતમાં પ્રકૃતિ જન્ય પદાર્થો અને તેમના હૃદયને અલન અને વ્યવહાર આદિ સર્વને સામાન્ય રૂપે દ્રષ્ટિગોચર છે. પછી તે ભણેલો હો કે અજ્ઞાણ હો. કીડીથી માડીને બ્રહ્મા સુધી સર્વ કાંઈ સુખની પદ્ધતિ રાખે છે અને સુખને અર્થ સર્વ કાંઈ પ્રયત્નશીલ છે. તે પ્રમાણે યજ્ઞ, દાન, તપ આદિ શ્રદ્ધાવાન શાસ્ત્ર પર શ્રદ્ધા રાખી ઓથિરે છે. તેમ છતાં એ કર્મ વડે તેને એટલે કે અજ્ઞાનીને સુખ, વૈભવ, આનંદ, ધાન્ય, ધન, પુત્ર, સ્ત્રી, ગાય, ઘોડા વિગેરે અનેક સુખ પ્રાપ્તિ

થાય છે. સુંદર રૂપ આરોગ્યતા ઇત્યાદિ થાય છે. તથાપિ આ કર્મ માર્ગનું સ્થાપન એટલે પહેલા ત્રણ આશ્રમનું આ ફળ છે. પણ ચોથા આશ્રમનું ફળ જે કર્મ રહિત એટલે કે વૈદિક કર્મ રહિત હોવા છતાં કાંઈ વિવ્રક્ષણ છે. જૈમિનીનો મત એવો છે કે, આ સર્વ વૈભવ આદિ કર્મ વડેજ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ પ્રત્યેક શ્રુતિમાં કર્મ અને તેનું ફળ અને તે કરવાનું સામર્થ્ય અથવા પ્રયત્ન તેનું વર્ણન છે. પણ તેમાં જે નિગૂઢ પ્રમાણ આપ્યો છે તે જૈમિનીના શાસ્ત્ર વડે જણાતું નથી. પણ તે બ્રહ્મજ્ઞાનનો અનુભવ મુનિશ્વર બાદરાયણ શ્રુતિ વડે આપે છે એટલા માટે શ્રેષ્ઠજનો બાદરાયણનો મત સ્વીકારવા યોગ્ય ગણે છે. જૈમિની મુનિશ્વર તથા વૈભવની પ્રાપ્તિ કરાવ છે, તે વડે મપણું સ્વતંત્રતા મળતી નથી અને જન્મ મંજુની સમૃત્તિ ટળતી નથી. સંન્યાસીઓ બ્રહ્મચર્ય પાળે છે. લોકોને ઉપદેશ કરે છે, એ વિદ્યાદાન છે. કાયા કપટ ધડપણે વેટે છે તે તેમનું તપ છે એ પ્રમાણે સંન્યાસીઓ પણ એક મુઠ્ઠીભર અનાજને પેટે સર્વ લોકોને બંધનથી છોડાવવા કર્મ કરતાંજ રહે છે અને અઘાંગ પૂન્ય પર્વતોના ટગેટમ ત્રિભુવનમાં સ્થાપિ કૃત કૃત્ય થાય છે

જે કોઈ કેવળ સુખનીજ આશા ગમે છે અને વિદ્યા રહિત છે તેની ઇચ્છાનું નામ સન્ય મળ્યું સંકલ્પ એવું નથી. પણ તેનું નામ મિથ્યા મૃગ તૃષ્ણિકાના જળથી તરમ મટાડવાનાં ફાંફાં જેવું છે. તૃપ્તિ મળતી નથી તે પ્રમાણે સુખ થતું નથી. ઇચ્છે છે સુખ ને આવે છે દુઃખ માટે જ્ઞાન સહિત સંપૂર્ણ માધન વડે અધિકાર પ્રાપ્ત થઈ જે કોઈ પ્રયત્ન કરે છે તેના સંકલ્પ વડે ફળ પ્રાપ્ત થવા વિના રહેતું નથી. કદાચને આ જન્મે ફળ ન થાય તો પણ કાળાન્તરે અન્ય જન્મમાં તેનું ફળ મળ્યા વિના રહેતું નથી. એમ વેદશાસ્ત્ર અને પુરાણો સર્વને પ્રત્યેકે છે.

વિધિર્વાચારણવત્ ॥ ૨૦

સુતાર્થઃ—વારણુની માફક અન્ય આશ્રમનો પરામર્શ વિધિ રૂપે છે

ટીકાઃ—પ્રત્યેક આશ્રમમાં અને પ્રત્યેક વર્ણમાં ભિન્ન ભિન્ન વિધિ અને ભિન્ન ભિન્ન મુખ્ય કર્મો, શ્રુતિ, પ્રતિપાદ્ય છે. તેમ છતાં સર્વ કર્મમાં બ્રહ્મજ્ઞાન તરફ શ્રદ્ધાવાન પુરુષને લઈ જવા પ્રયત્ન છે. પ્રથમ ત્રણ આશ્રમના કર્તવ્યમાં જે શ્રુતિઓ છે તે ગૌણ છે. પણ મુખ્ય બ્રહ્મ પ્રતિપાદ્ય

અર્થ છેદ્ધા આશ્રમમાં તથા વેદાંતમાં વિસ્તારે છે. મન્યાસ એ બ્રહ્મરૂપે છે. એમ નારાયણ ઉપનિષદમાં (૧-૨-૩) કહ્યું છે મન્યાસના ધર્મ રૂપે શમ દમ આદિ છે. બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં વિદ્યા સંપાદન કરવી એ મુખ્ય ધર્મ છે. વાનપ્રસ્થમાં શરીર અને ઇન્દ્રિયનું દમન-તપ એ મુખ્ય છે. ગૃહસ્થાશ્રમમાં દ્રવ્ય સંપાદન કરવું સુપુત્ર અને સુપુત્રી ઉત્પન્ન કરવાં એ ધર્મ છે અને એ ત્રણે આશ્રમને પાલન કરવા દેવ પીતર, અને મનુષ્યને તથા અગ્નિને તૃપ્ત કરવા એ ગૃહસ્થનોધર્મ છે. કાગડા, કૂતરા, ભૂત, પ્રેત, ગાય, આદિને બલી આપવા એ મુખ્ય ધર્મ છે અને તે રુદિ વાણીજ્ય અને જોરક્ષા કરવાથી દ્રવ્ય ઉત્પન્ન કરવાં ઇત્યાદિધર્મો ભગવત ગીતાના ૧૮માં અધ્યાયમાં શ્રી ભગવાને અને બીજા અનેક શાસ્ત્રોમાં તથા શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, વેદ, વેદની સહિતા તથા ઉપનિષદમાં દર્શાવ્યા છે અને તેમાં સર્વના કર્તવ્ય સૂચવ્યાં છે.

સ્તુતિમાત્રમુપાદાનાદિતિ चेन्नापूर्वत्वात् ॥ ૨૧

મૂળાર્થ — ઉદ્દગીઘના અર્ચવાણા શ્રુતિ વચનના કર્મના અગ તરીકે ગૃહણ કરાવલાં હોવાથી તેઓ સ્તુતિ અર્થે છે એમ કહેશે તો તે ગોઝમ નથી. કારણ કે પૂર્વ સિદ્ધ અર્થનું તેઓ પ્રતિપાદન નહિ કરનારા હોવાથી વિધિ રૂપે છે.

ટીકા :—વેદ પ્રણિતો ધર્મઃ અધર્મસ્તદ્ વિપર્યયઃ વેદમાં કહ્યું છે તે પ્રમાણે વિધિપૂર્વક આચરણ કરવું, તેનું નામ ધર્મ છે. ધર્મચરણ કરવાથી કરીને વર્તમાનમાં થોડું દુઃખ અને અખંડ તથા અનંત સુખ ભાવિમાં થાય છે. એ ધર્મનું ફળ છે. સર્વ કાળમાં ધર્મ એજ સુખ ઉત્પન્ન કરનાર વસ્તુ છે અને વેદ વિરુદ્ધ વર્તન કે જેનું નામ અધર્મ અથવા પાપ કહે છે તે દુઃખ અને કલેશ ઉત્પન્ન કરી સહેજસાજ સુખાભાસ આપી ધણું કાળ સુધી કલિકલેશ દુઃખ દારિદ્ર્ય ઇત્યાદિ આપી અધોગતિ કરાવનાર છે. એટલા માટે આ જગતમાં અવતાર લઈ જેને સુખની ઇચ્છા હોય તેણે વેદાનુકુળ આચરણ કરવા અને વેદ વિરુદ્ધ ગાંઝવાના જળ જેવી મિથ્યા બ્રમણાગે ત્યાગ કરવો તેજ સુખ થશે. એટલા માટે ઉદ્દગીઘમાં ઇશ્વરની સ્તુતિ ગાવાનો વિધિ લખ્યો છે કે જેથી બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ અખંડ અગાધ અને અખાધિત સ્વતત્ર સુખની પ્રાપ્તિ થાય કે જેને મોક્ષ અથવા સ્થુલ, સુક્ષ્મ, કારણ અને મહાકારણ એવા

આર દેદખાનામા પરાયણો જીવ કે જે બ્રહ્મનુંજ સ્વરૂપ છે તે સ્વરૂપજ
સ્થિતિને પામે અને જન્મમરણ રહિત થાય જે કાંઈ દુઃખ છે તે આ
ચાર કાયાને લીધે પ્રાપ્ત થાય છે અને એટલા માટે કૃષ્ણ એટલે બ્રહ્મ-
સ્વરૂપ જીવાત્મા એ કેદખાનામાંથી છૂટી ગયો એટલે કે શ્રુતિનું પ્રતિપાદન
કર્તા કરે છે કે, જે શ્રુતિએ ગાયનું સ્વરૂપ આ પૃથ્વી ઉપર ધારણ કર્યું
છે અને તેની સતતિ સર્વ કાષ્ટનું પાલનપોષણ કરે છે અને અન્નવસ્ત્ર
આપે છે એ દર્શાવવા માટે ઉપરના સૂત્રની રચના ભગવાન વેદવ્યાસે
કરી છે.

ભાવશબ્દાત્ત્વ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ:—વળી વિધિ શબ્દ હોવાથી ઉદ્દગીથાર્થ શ્રુતિ વચનો
વિષયર્થક છે

ટીકા:—આજકાલ વેશ્યાના વિષય ઉત્તેજક ગાયનોનો પ્રચાર લક્ષ-
દિત મંગલ સમયે નાચરૂપે શ્રીમંતો તરફથી મીજલમો કરી કરાવવામાં
આવે છે. તે સમયે તખતચીઓ વગાડે છે કે ગધેડા ગધેડા ગધેડા એમ
તખતો વાગે છે. સારંગીવાળો વગાડે છે કે કોણુ ? કોણુ ? કોણુ ? તારે
વેશ્યા લાંબો હાથ કરી બતાવી કહે છે કે આ આ આ આ. તે સ્થળે
મારજી દોલાઓ જેવા વિષયી કીડા પોતાની મા, બહેન, દીકરી અને વહુ
સાથે મીજલનમાં ભાગ લે છે. ગાયન એ અતિશય સર્વને પ્રિય લાગે છે.
હરિણ પોતાનો પ્રાણુ લજે છે. નાગ ડોલે છે. ગાય, ઘોડા અને બાળકો
સિધા કાન ધરી નાદ બ્રહ્મનું રસમય પાન કરે છે. આવી ઉત્તમ
વિદ્યાને અધોગતિએ પમાડનાર અવિદ્યા સિવાય બીજું કાંઈ હોય
એમ અમને કાંઈ લાગતું નથી એવું સજ્જનોનું કહેવું છે.
પૂર્વે મુગલેના જીલ્લમથી વડનગર લાંગર્યું. તેનું કારણ પશુ નાગ-
રણોનું ગાયન હતું. પશુ તે વિષયી ગાયન ન હતા. તેમા મુખ્યત્વે કરીને
ઉદ્દગીથ સામ ગાયનોને અનુસરી ઇશ્વર સંબંધી અને નીતિ સંબંધી
ગાયનો વડે વૃત્તિનો નિરોધ થઈ જાણે નિર્વિકલ્પમાં સર્વ કાષ્ટ શ્રવણ
કરનારાઓ સ્થિત થયા હોય તેવાં તે યજ્ઞ વિધિરૂપ યજ્ઞનારાયણને
પ્રસન્ન કરવા હતા. અને એ લીધેજ નાગરોની ઉજ્જવલતા,
રૂપ, સુખ, સંપત્તિ તથા બુદ્ધિ, બલ અને પરાક્રમ પ્રગતિ કરતાં હતાં,
એવું મનાય છે.

વિધિ પાંચ પ્રકારના કરવું જોઈએ કરવામાં આવે છે, કરાવવું જોઈએ, થવું જોઈએ, હોવું જોઈએ, એ રીતના છે, લીગ આદિના આ સર્વ અર્થ વિધિરૂપે છે. તે ગાનારને અથવા લોકથી માંડી ઉર્જલોક સુધીના તથા ઉર્જલોકથી લઈ અધોલોક સુધીના સર્વ લોક ભોગ્ય રૂપ થઈ પડે છે.

(Beauty of the Beautiful) એનો અર્થ એ છે કે, ત્રિભુવનના પ્રત્યેક પદાર્થમાં ઇશ્વરની આશ્ચર્યજનક ત્રિચિત્ર રચનાનું પારિત્યજન કરી આનંદાશ્ચર્યે પ્રભુ ધન્ય છે તારી લીલાને એમ કહી નમન કરવું એ તેનું ફળ દરેક પ્રકરણમાં વેદની યુતિ જણાવે છે. એ દર્શાવવા ઉપરનું સૂત્ર રચ્યું છે.

પારિપ્લવાર્થાં ઇતિ ચેન્ન વિશેષિતત્વાત્ ॥ ૨૩

સૂત્રાર્થઃ—વેદાંતના આખ્યાનની શ્રુતિઓ પારિપ્લવને અર્થે નથી અમુક આખ્યાનોજ પારિપ્લવરૂપે નિરૂપિત થયેલાં છે.

તથા ચૈકવાકયતોપબન્ધાત્ ॥ ૨૪

સૂત્રાર્થઃ—વળી આ આખ્યાનોનો એક વાક્યતારૂપ સંબંધ. બ્રહ્મ: વિદ્યા સાથે છે.

ટીકાઃ—પારિપ્લવ એટલે અશ્વમેધ યાગમાં કુટુંબ સહિત રાગને એસાડી તેની આગળ અશ્વરૂપે ઢેઢલાંક મુકરર કરેલાં વૈદિક આખ્યાનોનું નિરૂપણ કરે છે તેનું નામ છે એ આખ્યાનો કરવાનો હેતુ બ્રહ્મવિદ્યા તરફ તે વિદ્યાની સ્તુતિ કરી રૂચિ ઉત્પન્ન કરવાને અર્થે આખ્યાનોનું પર્યાવસાન છે.

અતઃ યથા પ્રાપ્તોન્ધનાયનપેક્ષા ॥ ૨૫

સૂત્રાર્થઃ—આથીજ અગ્નિને પ્રજ્વલન કરવારૂપ કર્મકાંડની બ્રહ્મવિદ્યા સાથે અનપેક્ષા છે.

सर्वापेक्षाच यज्ञादिश्रुतेरश्ववत् ॥ २६

સુત્રાર્થ:—બ્રહ્મવિદ્યાને સર્વ આશ્રમ કર્મની અપેક્ષા છે. જેમ અશ્વને રથ ખેંચવામાં બોડવામાં આવે છે, તેમ શ્રુતિ યજ્ઞાદિને વિદ્યાના સાધન તરીકે દર્શાવે છે.

ટીકા:—વર્ણાશ્રમ ધર્મનું પાલન કરવાની અપેક્ષા બ્રહ્મવિદ્યાને પ્રાપ્ત કરવા માટે સાધનરૂપે છે. પણ સ્વર્ગોદિ ફળની પ્રાપ્તિ કરવા માટે નથી. ચિત્ત શુદ્ધિ કરવા માટે અગ્નિ સજગાવી બ્રહ્મચર્યે આદિ પાળી કર્મ કરવાં અને વર્ણાશ્રમ ધર્મ પાળવાની આવશ્યકતા છે. પણ કર્મનું ફળ જે સ્વર્ગોદિની પ્રાપ્તિ છે તદ્દર્થે નથી.

शमदमाद्युपेतः म्यात्तथापि नु तद्विधेस्तदंगतया

तेषामवश्याનુष्ठेयत्वात् ॥ २७

સુત્રાર્થ:—યજ્ઞવલ્કે બ્રાહ્મણ વાદે છે, આ રીતની શ્રુતિ વિધિરૂપે નથી. તેમ છતાં બ્રહ્મ જ્ઞાસુએ શમદમ આદિ યુક્ત થવું જોઈએ. તેનું વિધાન વિદ્યાના અંગ તરીકે છે. માટે શમદમ આદિ અવશ્ય પાળવાં જોઈએ.

ટીકા:—અમુક વિધિ વડે બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે એવો કંઈ નિયમ નથી. તથાપિ વ્રાધ પુરઃસર કર્મ કરવા અવશ્ય છે. યજ્ઞ, દાન, તપ, બ્રહ્મચર્ય ઇત્યાદિ કર્મો બ્રહ્મવિદ્યાના બાહ્ય અંગ સાધન છે પણ તેના અંતર્અંગ સાધન શમદમ અને નિષ્કામ વૃત્તિ ઇત્યાદિની અવશ્યકતા છે. બાહ્ય અંગ સાધનો જોડે, કરવાની અવશ્યકતા છે, તથાપિ અંતર્અંગ સાધન વિના બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહિ. માટે તે બ્રહ્મવિદ્યાના અંગીભૂત છે અને બાહ્યકર્મ તેટલાં અવશ્ય નથી.

तस्मात् देवंबिच्छान्तो दान्त उपरतस्ति तिक्षुः० (ખદ્ ૦, ૪, ૪, ૨૩).

અર્થ:—જે આ પ્રમાણે આત્માને ઓળખે છે, જેણે પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયો પર જય મેળવ્યો છે, અર્થાત જે શાંત છે, જે સર્વ પ્રકારની એપશ્યામાંથી મુક્ત છે, જે સહનશીલ છે, તથા એકજ વસ્તુને વિશે જે

પોતાના મનને ડગાડનારો છે, આત્માને વિશે કુશળ એવો તે આત્માનેજ જીવે છે.

सर्वान्तानुमतिश्च प्राणान्यये तद्दर्शनान् ॥ २८

સૂત્રાર્થ:—સુતિમાં નિરૂપણ હોવાથી પ્રાણ જવાના સંકટ સમયેજ મર્ત અન્ન ભક્ષણ કરવાનો વિધિ છે

ટીકા —અભક્ષ્યા ભક્ષ્ય એટલે કે જે વસ્તુ ખાવાને માટે અથવા ઉચ્છિષ્ટ અન્ન ખાવા માટે નિર્ધેય કરેલો છે તે સામાન્ય નિયમ તરીકે નિર્ધેય કરેલો છે. દારૂ પીવો, માંસ ભક્ષણ કરવું અને ઉચ્છિષ્ટ અન્ન ખાવું ઇત્યાદિ પ્રાણ જવાનું સંકટ આવે તે સમયે એટલે કે વિશેષ જરૂરી અથવા સંકટ સમયે વાપરવાને શાસ્ત્ર બાધ કરતું નથી. જેવી રીતે કે, લશ્કરમાં અન્ન ખુટયું ત્યારે કૌન્ય લોકોએ પારિસના ઘેરા વખત ઘોડાઓ કાપીને ખાધા અને પ્રાણનું રક્ષણ કર્યું. એ વિશેષ નિયમ તરીકે ગણાય. તેમ છતાં વૈદિક ધર્મ અહિંસાત્મક છે. તેથી કરીને ગાયના ગળાં કાપી ખાવાં, બકડાં અને મરઘીઓની ગરદન ઉપર છરી ફેરવવી અને તેને પકડવી બાધ જવાં, તથા તેમના ગર્ભ એટલે ઈંડા ઇત્યાદિ બાધ દરરોજ પેટ ભરવા તેની મનાઈ છે. પ્રાણ જવાના સંકટ વખતે ભક્ષ્ય ચીજો ન મળે તો અભક્ષ્ય ચીજો ખાવાની છૂટ આપી છે અને તે પણ જ્યાં પ્રાણ વિષયનું પ્રકરણ છે ત્યાં પ્રાણ વિદ્યાના અંગ તરીકે ગણાય નહિ. અહિં વિદ્યાના અંગ તરીકે પ્રાણ જાય, તો પણ પ્રાણ જાય તેની બેદરકારી રાખી અહિંસા ધર્મ પાળવો એ પ્રાધાન્ય છે.

अबाधात् ॥ २९

સૂત્રાર્થ:—બહ્યાભક્ષ્ય વિભાગવાળા શાસ્ત્રને બાધ ન આવે, માટે પ્રાણવિદ્યામાં જે કહેણ છે તે અર્થવાદરૂપે છે.

अपि च स्मर्यते ॥ ३०

સૂત્રાર્થ:—સ્મૃતિમાં પણ આપત્ત સમયે સર્વાન્ન ભક્ષણની સમતિ છે.

શબ્દમાતોડકામકારે ॥ ૩૧

સૂત્રાર્થ:—યથેષ્ટાયરણુ નહિ કરવાના સંબંધમાં શ્રુતિ પણ પ્રેમાણુ રૂપે છે.

ટીકા:—સ્મૃતિકારો કહે છે કે, જેણે પ્લહાવિદ્યા વડે પ્લહરૂપ થયું છે તેણે જે અલક્ષ્ય એવા મદનું પ્રાપ્ત કર્યું હોય તો તેના મોંઢામાં ઉત્તી ખાખખતી દારૂ રેડી તેને માત્રી નાખવો કે, તેથી કરીને તે કરીથી જન્માતરોમાં જીવ જવાની દેહશતે દારૂને સ્પર્શ પણ કરે નહિ. ઈતર જનો સ્તંભક અને ઉત્તેજક તરીકે સંભોગને માટે દારૂ પીએ છે તેને કૃમિનો અવતાર આવતે જન્મે આવે છે. એટલે કે, તે જીવ આંતરગામાં કૃમિ થઈ નરક ખાનારો થાય છે. પોતાને સંભોગ પ્રાપ્તિ ઇશ્વરે નિર્માણ કર્યાં કરતાં વધારે થવાના હેતુથી જે કોઈ દારૂ પીએ છે તેને એક જાતની ઘેસછા આવે છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાને બદલે જડતા પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્લહાવિદ્યા કદાપિ પ્રાપ્ત થતી નથી. દરરોજ તેને વધારે ને વધારે દારૂ હોય તોજ કળ વળે છે. વિચ્છિન્ન થતાં પહેલાં ગરમાવાને લીધે ઉત્તેજન વડે વિચ્છિન્ન પ્લહાસ થઈ શરીર રસહીન થાય છે અને દરેક રોગ એવાં ખોખાં થઈ ગયેલાં શરીરને સહેજથી વળગે છે અને સંભોગને બદલે મરણને શરણ થાય છે. તેના કરતા દારૂ નહિ પીનારો વધારે વરસ જીવે છે. બળ, બુદ્ધિ અને પરાક્રમમાં જેવો તેવો કાયમ રહે છે અને મરતા સુધી સંભોગ સુખ ભોગવે છે. એટલા માટે અલક્ષ્ય પદાર્થનો લક્ષ્ય કરવો નહિ. મેં જાતે જોયું છે કે મારા ઘરની મામે એક વિજ્ઞાન જઈ આવેલો એરિસ્ટર ખુખમાં દારૂપીઝા પછી દુધની તલપ લાગવાથી રાત્રે અગિયાર વાગે નાગોને નાગો કાલ્યાદેવી રોડ ઉપર દુધ વાળાની દુકાને જઈ તેને માર્યો. કારણ કે, તેની પાસે દુધ વેચાઈ જવાથી ખલાસ થયું હતું અને એરિસ્ટર સાહેબને દુધ પીવું હતું. કાલ્યાદેવી રોડપર હોહા થવાથી હું જાગી ઉઠ્યો અને જોયું કે, આ એરિસ્ટર સાહેબની આખર બેકોડીની થઈ ગઈ અને તેના ઘરના સમજાવીને તેને માળ ઉપર તેડી ગયાં અને દુધવાળા બોલાવું શાન્તવન કર્યું. આવી તરેના દ્રષ્ટાંતો હું આપું તેના કરતાં કોઈ પીઠાવાળો વસ્તુ સાક્ષાત્કાર કરાવવાને લાયક છે એમ હું ધારું છું.

વિહિત્વાચ્ચાશ્રમકર્માપિ ॥ ૩૨

સૂત્રાર્થ:—આશ્રમ કર્મનું વિધાન હોવાથી અમુમુક્ત્યે પણ અવશ્ય આશ્રમ કર્મ કરવું.

ટીકા:—નિત્ય નૈમિત્તિક અને કામ્ય અને નિષ્કામ એવા ચાર પ્રકારના કર્મ છે. બ્રહ્મણ્યનો જન્મ થયો એટલે મનુષ્ય માત્ર ઉપર દેવરણુ, મનુષ્ય રણુ અને પિતૃ રણુ એાંટી ચુક્યાં છે. એ ત્રણુ ઋણોનું દેવુ જે મનુષ્ય અદા ન કરે તો તેને પ્રત્યવાય તરીકે ગણવામાં આવે છે. માટે એ કર્મો દરરોજ કરવાં દેવુ પતાવ્યું એટલે માણસ પાપરહિત થાય છે. પાપ રહિત થયો એટલે તેનુ ચિત્ત સાત્ત્વિક થાય છે. ચિત્ત શુદ્ધ થયું એટલે તેને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે અને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થવાથી બ્રહ્મ સાક્ષાત્કાર એટલે મોક્ષ થાય છે. નૈમિત્તિક કર્મ કરવાથી પાપ દૂર થાય છે. જેવી રીતે જેનાથી ખાર ખવાઇ ગયો હોય તો તેનો ઉતાર છામ અથવા ખટાસ છે. હિનુ હોય તેની મામે લૂક એ તેનો ઉતાર છે. તે પ્રમાણે આ સાપેક્ષ જગતમાં એક એકને માથે તેના ઉતાર છે. જે કે દર્શપ્રણિમા આદિક કર્મો બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થવા માટે તેના અંગીભુત નથી. માટે તે કરે या ન કરે તોપણ તેને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. તેમ છતાં જેને સ્વર્ગની કામના છે. તેને તો સ્વર્ગ પ્રાપ્તિને અર્થે જે જે પુણ્ય કર્મો કહ્યાં છે તે કરવાં અવશ્યક છે.

સહકારિત્વેનચ ॥ ૩૩

સૂત્રાર્થ:—કર્મો વિદ્યાના સહકારીપણુ વડે રહેલાં છે

ટીકા:—જે પ્રમાણે નવુ તરતા શીખનારને ગુરૂ અથવા તારો શિષ્યને તુમડી બાંધી તરાવે છે. કેમકે તરવાનું શિખવા માટે તુમડી બાંધવાનો વિધિ છે. પણ તુમડી ન મળે તો નાળીયેર બાંધી અથવા લાકડાનો કટકો રાખીને પણ તરાય છે અને કેટલાએક તો કશુ પણ સાધન ન રાખતાં પોતાની મેળેજ પાણીમાં પછાડ મારતા મારતા તરતાં જિએ છે. તે પ્રમાણે નિત્ય નૈમિત્તિક અને કામ્ય કર્મો બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવાનાં મહાયક તરીકે વપરાય છે અને વૈદિક કર્મની સહાયતા વિના પણ બ્રહ્મવિદ્યા

પ્રાપ્ત થાય છે કર્મનું ફળ સ્વર્ગ છે અને તે કળની અપેક્ષા બ્રહ્મવિદ્યાને નથી અથવા કર્મના ફળરૂપે બ્રહ્મવિદ્યા નથી.

સંહિતા એને વેદ કહે છે એટલે કે સાંકેતિક અર્થ ઇશ્વર અને કર્મના કતા વચ્ચે અને બ્રહ્મવિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે સાધનબૃત છે. બ્રાહ્મણ અથેમા એ મત્રના પ્રયોગો કેવી રીતે કરવા તેને મટે ઇતિહાસ ઇત્યાદિનો વિનીયોગ છે. ઉપનિષદોમા બ્રહ્મવિદ્યાનું પ્રાધાન્ય છે. એટલા માટે કેટલાએક એક મનુષ્યો મંત્ર, બ્રાહ્મણ અને ઉપનિષદને વેદ કહે છે અને કેટલાએક એ ત્રણે ત્રણ જુનાં જુદાં ગણે છે આ બાબત પ્રત્યેક મનુષ્યની બુદ્ધિના બેદ ઉપર આધાર રાખે છે.

सर्वथापि तपवोभयलिङ्गात् ॥ ૩૪

સૂત્રાર્થ:—સર્વથા અર્થાત કામ્ય તરીકે ગણો કે નિત્ય તરીકે ગણો પણ તેજ યજ્ઞાદિ કર્મો અનુષ્ટેય છે એમ શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનથી મિલ્લે થાય છે

जनमिभवं च दर्शयति ॥ ૩૫

સૂત્રાર્થ:—વળા શ્રુતિ દર્શાવે છે કે બ્રહ્મચર્યાદિ સધન સપત્ત પુર-
વને રાગાદિ અભિભવ થતો નથી.

ટીકા:—પુણ્ય કર્મ કરવું અને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરવી એ બેનો અધિકાર મર્વ દાઇને છે. મુસલમાન હોય, હિંદુ હોય, પારસી હોય કે ખ્રિસ્તી હોય કે બુદ્ધિષ્ઠ હોય મર્વ દાઇને બ્રહ્મવિદ્યા અને પુણ્ય કર્મ વડે ઇશ્વરનો સાક્ષાત્કાર પણ થાય છે. કાંઇ વૈદિક કર્મની આવશ્યકતા નથી. થોડે વધારે અંગે તેઓના શાસ્ત્રમાં ઉપનિષદનું રહસ્ય આવી ગયલું છે મુમુક્ષુમતે મહમદે રચેલા નિયમે ચાલવું. ખ્રિસ્તીઓએ ઇસુના નિયમે ચાલવું. હિંદુએ પાતાના વૈદિક ધર્મ પ્રમાણે ચાલવું પણ કાબડાએ મોરના પીળા મોરના લતાં તેમ કરવું નહિ એટલે કે એક ધર્મમાંથી બીજા ધર્મમાં વટલી જવું નહિ. દારણ કે ઇશ્વરે તેને જે દેશમા તેનો જન્મ છે તે દેશ અને તે ધર્મ અને તે ધર્મ, તો શાશન કતા ધર્મનો દર્શક તેને માટેજ નિર્માણ કયો છે અને એ નિયમને જે નહિ પાળે તેને દાગડાને

એએ મોર પીઠવાળા કાગડાને ટોચીને મારી નાંખે છે અને પોતાની કામ માંથી દુર કરે છે અને મોર પણ તેને મંદરતો નથી અને ટોચી મારે છે. તે એવી દશા તે ધર્મ બ્રહ્મની થઇ ત્રિશંકુવત તેની ગતિ થાય છે.

અન્તરા ચાપિ તુ તદ્દ્રષ્ટેઃ ॥ ૩૬

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે જે આશ્રમ વિના રહેનારો છે તેને પણ બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર છે.

અપિ ચ સ્મર્યંતે ॥ ૩૭

સૂત્રાર્થ:—સ્મૃતિ પણ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે, અનાશ્રમીને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર છે.

વિશેષાનુગ્રહઃ ॥ ૩૮

સૂત્રાર્થ:—વળી અનાશ્રમીને ધર્મ વિશેષથી બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર છે

ટીકા:—આશ્રમી અને અનાશ્રમી એ બન્નેને સત્ત્વ શુદ્ધિ થવાથી બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે, એમ શ્રુતિ અને સ્મૃતિમાં વર્ણવ્યું છે. આશ્રમનું પ્રતિપાદન કરનારને બેવડું જોર છે કારણ કે, તેને આગલાં જન્મમાં પૂણ્ય કર્મ કરેલાં, તેમજ જપ, તપ, દેવોની ઉપાસના અને ઉપવાસ ઇત્યાદિ ધર્મ કર્મ જે અનાશ્રમીઓ કરે છે તે આશ્રમીઓ પણ કરે છે. માટે બન્નેને બ્રહ્મવિદ્યાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વર્ણુ વિશે કંઇ એક કહીએ છીએ. ઢેડ, હજમ, ઇત્યાદિકને યજ્ઞદિતો અધિકાર નથી તેમ છતાં બ્રહ્મવિદ્યાના બ્યાખ્યાનનુ તેમને શ્રવણ અને મનન કરવાની મનાઇ નથી. ઢેડાઓ પણ શ્રાદ્ધ અને લગ્ન વિધિ વિગેરે સંસ્કારો કરે છે, એટલા માટે તેઓ વૈદિક કર્મ કરનારા છે, વિધુર અને વિધવા કેમ પણ આશ્રમમાં નથી તેમ છતાં પતિનું અથવા સ્ત્રીનું અકાળે મરણ થવાથી રેલ્વેની સડક બદલાય અને બીજા પાટાપર જાય તેવું Turning Point of life (જીંદગીનું બીજું સ્વરૂપ) શરૂ થાય છે. તેમાં કાયદો એટલો થાય છે કે, પોતાનો પતિ અથવા સ્ત્રી જે વહાલામાં વહાલી વસ્તુ છે અને જેના ઉપર તેની આશ્રિત અને અહંમત્વ ધારણ કરી રાત દિવસ મહેનત કરી કામ સંપાદન કરે છે તેનું અકાળે મરણ થવાથી તેને એકદમ પૈરાગ્ય

પ્રાપ્તિ થાય છે અને તિવ્ર સંવેગ પ્રાપ્ત થાય છે. દિવસાનુદિવસ પૂણ્ય કર્મની શુદ્ધિ, ઉપવાસ, બ્રહ્મચર્ય અને આશક્તિનું છુટવું જામરજસ્તીથી થાય છે. જો કે પુરૂષની આશક્તિ વિષયમાંજ છે, તથાપિ ઇશ્વર અકાળ મૃત્યુ વડે તેનું અહંમત્ત્વ જામરાઈથી કહાડી નાંખે છે એથી કરીને એની સત્ત્વ શુદ્ધિ થઈ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થયેલી જણાય છે. ગામી અર્થાત્ વાચક નવી, રૈકવ આદિને અનાશ્રમી હોવા છતાં બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થયેલી જણાય છે. નગ્નચર્ય આદિ વડે જેનો દેહાભ્યાસ જતો રહી બ્રહ્મવિદ્યામાં રત થયા છે એવા સહજ યોગી પ્રાપ્તિ થઈ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે.

અમસ્તિત્વતરુજ્યાયો લિંગાદ્ય ॥ ૩૯

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ તથા સ્મૃતિના વચનથી અનાશ્રમી ઠરતા આશ્રમી રહેવું તે વધારે સાફ છે.

તદ્વૃત્તસ્ય તુ નાતદ્ભાવો જૈમિનિરપિ નિયમાત
ઘ્રૂપાભેવેભ્યઃ ॥ ૪૦

સૂત્રાર્થ:—તદ્વૃત્તને અર્થાત્ બ્રહ્મમંત્રને જે પ્રાપ્ત થયો છે તેનું તેમાંથી પતન થતું નથી, એમ જૈમિનિ નામના આચાર્ય માને છે. કારણ કે નિયમ વડે તેમજ પતન સંબંધી શ્રુતિના અભાવથી તેમજ શિષ્ટાચારના અભાવથી પ્રત્યુત્તિનો અભાવ છે.

ટીકા:—જેણે યથાવિધિ બ્રહ્મચર્ય આશ્રમમાં ઉર્ધ્વ રેતસ રહી ક્રમે વર્ણાશ્રમ ધર્મના નિયમ પાળ્યા છે અથવા દેહપાત પર્યંત મૈષ્ટિક બ્રહ્મચર્ય પાળ્યું છે, એવાને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થયા પછી દેવધાન માર્ગમાંથી પુનઃ-પતન થતું નથી. એવો જૈમિનિ અને બાદશાયણ મુનિસ્વરોનો મત છે. જે પુરુષ લગ્નમાં પરણેલી સ્ત્રીની સાથે યથાવિધિ સંગ કરી પ્રજોત્પત્તિ કરે છે, તે બ્રહ્મચારી છે અને તે પુણ્યવાન પુરુષ પ્રજાતંત્રનો. ઉચ્ચેદ કરનાર થતો નથી. એક માણસે દિવામાં આંગળી મૂકી દાઝ્યો અને ફાંસો ઉક્યો, રડ્યો અને આંગળી પાડી. ડાક્ટર પાસે જઈ મદદી મશીન અને ડાક ગયું. એ ઉપરથી એના મનમાં દિવાને અડકવાથી દઝાય છે એ વાત એવી નો દસી ગઈ કે, તે કદી વિસરતો નથી અને ફરીથી દિવામાં આંગળી મુકે નથી. તે પ્રમાણે જેને બ્રહ્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, તેને તે જ્ઞાનની

વિસ્મૃતિ કદાપિ થતી નથી અને કાઇ કર્મ વડે લેપાયમાન થતો નથી અને તેનું અધઃપતન થતું નથી.

ન આધિકારિકમપિ પતનાનુમાનાત્તદયોગાત્ ॥ ૪૧

સૂત્રાર્થ:—અધિકારી થવા યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત નૈષ્ઠિકને નથી. કારણકે શ્રુતિમાં એવું અનુમાન છે કે, તેને માટે પ્રાયશ્ચિત અયોગ્ય છે.

ઉપમૂર્વમપિ ત્વેકે ભાવમચ્છનવત્તદુક્તમ્ ॥ ૪૨

સૂત્રાર્થ:—વળી ફેટલાક આચાર્યો આ પ્રાયશ્ચિતને ઉપપાતક માને છે. માટે અશનના પ્રાયશ્ચિતની માફક જેમ ઉપકુર્વાણને પ્રાયશ્ચિત છે, તેમ નૈષ્ઠિકને પણ પ્રાયશ્ચિતનો ભાવ ઇન્દ્ર છે તથા પ્રમાણ લક્ષણમાં તે પ્રમાણે કહ્યું છે.

ટીકા:— નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી મધુ, માંસ, વ્યભિચાર જેવાં મૂહાપાતક કરે તો તેને પ્રાયશ્ચિત કરવું કે નહિ? અને ઉપપાતક ગણવું કે મૂહાપાતક ગણવું? એ વિશે બે ભુદા ભુદા મત છે. જેની સ્વરૂપમાં સ્થિતિ થઇ છે તે નિરિચ્છ અને નિર્લેપ છે. માટે તે પાપકર્મ કરતો નથી. લોકોને ભાસે કે, તેણે પાપકર્મ કીધું. તથાપિ તે તેમાં આશક્તિ રહિત હોવાથી તે પાપ તેને નડતું નથી. જેવી રીતે કે, દત્તગુરુએ શિષ્યને ઉપદેશ કરવા માટે કલાશની દુકાને જઇ દારૂ પીધો, એટલે તેમના શિષ્યોએ શુર નિંદા કરવા માંડી અને પોતે પણ દારૂ પીવા માંડ્યો. થોડા દિવસ પછી બળ-બળતો દારૂ કરી દત્તગુરુ તે પી ગયા તેથી તેમનું મરણ થયું નહ. ગુરુએ જે જે શિષ્યોએ દારૂ પીધો હતો તે પ્રત્યેકને પકડી કહ્યું કે, આ બળ-બળતો દારૂ પી જાવ, શીષ્યોએ જાણ્યું કે મરી જઇશું, તેથી તે દારૂ પીધો નહિ. આ ઉપરથી તેમને શીખવ્યું કે, શુર જે કરે તે શિષ્યે કરવું નહિ તેમજ શિષ્યને ગ્રહણ થવાની આદ્ય: આપતી વખતે ગુરુએ કહ્યું કે “આમારે પગલે તમારે ચાલવું અને ધર્માચરણ કરવું પણ હમારું જે કાંઈ નાશકાં કર્મ હોય તેનું અનુકરણ તમારે કરવું નહિ. જે કુશળ તર-નાર છે તે હુએથી ઉંડા જળમાં બૂસકો મારે છે અને તરીને બહાર નીકળે છે પણ તેનું જોઇ જો અકુશળ માણસ ઉંડા જળમાં બૂસકો મારે તો તેમથી તરીને બહાર નીકળાતું તથી અને શુંચળમને માડી જઇ મરણ પામે છે. જે આચાર્યો બહુ સંશયિત દેવયાનમાં જનાર પુરુષને ઉપપાતક

તરીકે આપવાનું કહે છે. તો તે ઉપરથી સમજવાનું કે, જે માણસ દેવયાન માર્ગમાં ગયો છે તેનામાં સંપૂર્ણ નિરિચ્છપણું અને નિર્લેપપણું પ્રાપ્ત થઈ અહ્મવિદ્યા સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ નથી. તેનું પતન થઈ ફરી જન્મ મરણ સંસૃતિમાં પડે નહીં એટલા માટે તેને અલ્પ પ્રાયશ્ચિત આપવાનું કેટલાક કહે છે. તેથી કરીને તે શુદ્ધ થઈ અહ્મ લોકમાં પોતાની વિદ્યા મુદ્દ કરી આશક્તિ રહિત થાય છે. અહ્મલોના મુનિવર્યો પણ જે જાતના મુખ ભોગવે છે. સ્વર્ગના સરખું મુખ, ગાન, તાન, ખાન, પાન અને પંચેન્દ્રિયના વિષય ભોગો આનંદ સાથે ભોગવતાં કર્મ કરે છે. પણ અહ્માના અહ્મવિદ્યા પ્રભોષ વડે કરીને તેઓ તેમાં આક્રમિત થતા નથી. તેથી કરીને તેઓનું પતન કદાપિ થતું નથી અને અહ્માની સાથે પ્રવ્રયાન્તે અહ્મમાં ભળી જાય છે.

बहिस्तूमयथापि स्मृतेराचाराच्च ॥ ૪૩

સૂત્રાર્થ:—પતિત નૈષ્ઠીક મહાપાતકી હો, વા ઉપપાતકી હો તથા તેણે પ્રાયશ્ચિત કર્યું હોય, છતાં સ્મૃતિ તથા આચારના પ્રમાણથી શિષ્ટોએ તેનો બહિષ્કાર કરવો યોગ્ય છે.

ટીકા:—દેવયાન માર્ગમાં ચલ્યા પછી જે યોગી પાપાયરણ વડે આત્મધાતી થાય છે તેને માટે સ્મૃતિકાર કહે છે કે હું તેને માટે પ્રાયશ્ચિત જોતો નથી. તેમ છતાં શિષ્ટો જોના તેનો બહિષ્કાર કરે છે અને તેની સાથે કન્યા આપવી લેવી ઇત્યાદી વ્યવહાર બંધ કરે છે.

स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ॥ ૪૪

સૂત્રાર્થ:—અત્રિ ઋષિનું માનવું એવું છે કે સ્વામીને ફળની શ્રુતિ છે.

ટીકા:—જે પ્રમાણે યુધ્ધની હારજીત રાજાની કહેવાય છે અને તેનું ફળ પણ રાજાની ગાદી છીનવી લેઈ તેને નસાડવાનું અને તેને પકડવાનું મળે છે. ખરું જોતાં તો લડનારા લશ્કરના સીપાઈઓ છે અને તેથી જ્યાં લડાઈ થતી હોય ત્યાંથી રાજા હજારો માઇલ દુર પદ્મંગમાં સૂતો હોય છે અને તેણે એક ફટાકડી પણ ફેડેલી હોતી નથી. તે પ્રમાણે વજ્રમાનના હુકમથી ઋત્વિજ દક્ષિણ વડે કરીને કર્મ કરવાને ખરીદાયલો માણસ છે. તેને ફળ મળતું નથી એવો અત્રિ ઋષિનો અને ઔકુલોમી મહર્ષિનો મત છે અને તે શિષ્ટોએ સ્વીકાર્યું છે. એટલા માટે છાંદોગ્ય ૨-૩-૨ માં

વર્ષતિ હાસ્મૈ વર્ષયતિમહ. એ મંત્રથી પ્રતિપાદન કર્યું છે કે સામની વૃષ્ટિ સાથે સાદૃશ્યતા કરી પાંચ પ્રકારવાળા સામની જે ઉપાસના કરે છે તે પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે વૃષ્ટિને પડવા હુકમ કરી શકે છે અને વૃષ્ટિ તેને માટે વરસે છે.

આર્તિવજ્યમિત્યૌદુલોમિસ્તસ્મૈ હિ પરિક્રિયતે ॥ ૪૨.

સૂત્રાર્થ:—ઓદુલોમી આચાર્ય એમ માને છે કે ઉપાસના એ ઋત્વિકનું કર્મ છે. કારણ કે સાંગ કર્મ કરવા માટે યજમાન ઋત્વિકને નિષ્ક્રયરૂપ દક્ષિણા આપે છે.

ટીકા:—યજ્ઞ કર્મમાં દરેક ઋત્વિકને યજ્ઞ કર્મનું અંગ કરવા માટે ઋત્વિકને નિમવામાં આવે છે અને તેને બદલે તેને દક્ષિણા આપવામાં આવે છે.

ઉપાસના કરવી એ ઋત્વિકનું કામ છે યજમાનનું નથી એટલા માટે સર્વ કર્મનું ફળ યજમાનને મળે છે. કારણ કે તેના હુકમથી સર્વ કર્મ થાય છે. માટે જેના હુકમથી અને જેના પૈસાથી અન્ય કોઈ કર્મ કરે છે તેના ફળનો ભોક્તા પૈસા આપનાર થાય છે.

શ્રુતેષ્ઠ ॥ ૪૬

સૂત્રાર્થ:—વળી શ્રુતિનું પ્રમાણ છે કે, ઉપાસનાનું ફળ યજમાનને મળે છે.

ટીકા:—યાંવૈ કાંચન યજ્ઞ ઋત્વિજ આશિષમાશાસત્ત્વમ્મહા ઇતિ યજમાનાયૈવ તામાસાશાસત્ત્વમ્મહા ઇતિ હોવાચેતિ તથા તસ્માદુ હૈવં વિદુદ્વાતા બ્રૂયાત્કં તે કામમાગાયાનિ.

છા. ૧-૭-૮-૩

જે કાંઈ આશિષ યજ્ઞમાં ઋત્વિજ પ્રાર્થે છે તે યજમાનને માટેજ પ્રાર્થે છે એમ કહ્યું છે.

આ પ્રમાણે ઉદ્ગીયનો ઉદ્ગાતા જે આ સર્વ જાણે છે તે નહિ જાણનારને કહે છે તારી શી કામનાઓ છે તે મને કહે. હું તે કામના માટે પ્રાર્થના કરીશ. એટલા માટે ફળનો ભોક્તા ઋત્વિજ નથી પણ યજમાન છે.

સહકાર્યન્તરવિધિઃ પક્ષેણ તૃનિયમતદ્વસો વિદ્યાવિષત્ ૪૭

સૂત્રાર્થઃ—બ્રહ્મવિદ્યાના સંબંધમાં અન્ય સહકારી રૂપે છે. આ વિધિ તે મૌન (મનન્શીલ થવું તે) છે. શ્રવણ તથા મનની અપેક્ષા એ આ વિધિ ત્રીજી છે. જે દર્શન પ્રાપ્તિવાળાનો પ્રધાનવિધિ જે રીતે છે તે પ્રમાણે અભેદદર્શી વિદ્યાવાનનો મૌન, એ વિધિ છે.

ટીકા :—ગૃહદારણ્ય ૩-૫-૧માં કહેલું છે કે તસ્માદ્બ્રાહ્મણઃ પાંડિત્યં નિર્વિષ્ણુ બાલ્યેન તિષ્ઠાસે દ્વાલ્યં ચ પાંડિત્યં ચ નિર્વિષ્ણુથ મુનિરમૌનં ચ મૌનં ચ નિર્વિષ્ણુથ બ્રાહ્મણઃ અર્થાત વિવેક તથા બળને ઓળખનાર મુનિ ખરો બ્રાહ્મણ થઈ શકે છે. અર્થાત કૃતકૃત્ય બની શકે છે.

કૃત્સ્નભાવાતુ ગૃહિણોપસંહારઃ ॥ ૪૮

સૂત્રાર્થઃ—યદ્ય આદિ અથવા અન્ય આક્રમમાં વિધાન કરેલ શમ આદિનો, ગૃહસ્થાશ્રમમાં મુખ્યત્વે કરી સંભવ છે. માટે ગૃહસ્થાશ્રમથી ઉપસંહાર છે.

ટીકાઃ—સર્વ આશ્રમીઓને માટે માત્રનું વિધાન છે અને તે બ્રહ્મ વિદ્યાને સહાયક છે. કેમકે મનનશીલ હોય તેજ મૌન ધારી શકે છે અને મનનશીલ તથા મૌન ધારી જે હોય તે નિદિધ્યાસન અર્થાત અભ્યાસ કરી શકે છે અને અભ્યાસ કરે તેને વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને વિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ એટલે વસ્તુ સાક્ષાત્કાર થાય છે, અર્થાત મોક્ષ થાય છે.

મૌનવદિત્તરેવામપ્યુપદેશાત્ ॥ ૪૯

સૂત્રાર્થઃ—સન્યાસની માફક બાકીના જે અર્થાત વાનપ્રસ્થ તથા બ્રહ્મચર્યાશ્રમને વિષે પણ સમાન ઉપદેશ છે.

ટીકાઃ—મૌન એ એક જાતની વૃત્તિ નિરોધ અવસ્થા છે. નિરોધમાં વિવેક અને બલ વિચારશીલને આવે છે. એ વિષય અમે ગાંધારીની આંખે પાટા બાંધવા વિષે આ પુસ્તકમાં ટીકા કરી છે ત્યાં જોઈ લેવું.

વિવેક, વિચાર અને મૌન એકલી બ્રહ્મવિદ્યાજ પ્રાપ્ત કરવાને માટે સર્વ આશ્રમીઓને સહકારી છે એટલુંજ તથા પણ સર્વ વ્યવહારમાં એ ત્રણેની જરૂર છે. માટે આ ઉપદેશ સામાન્ય છે.

અનાવિષ્કુર્વન્નન્વચાત્ ॥ ૬૦

સૂત્રાર્થ:—જ્ઞાનના અભ્યાસવાળાએ પોતાના ગુણોને નહિ પ્રકટ કરતાં શુદ્ધ ભાવથી રહેવું કારણ કે તેનો અન્વય જ્ઞાનાભ્યાસને વિશે છે.

ટીકા:—યતિ એટલે યત્ન કરનારાએ દાંલિકપણું તપજીને અંધ, જડ અને મૂઢની માફક રહી પોતાના ગુણો પ્રકટ ન કરવા. તેનું કારણ એ કે બોલવાથી વાણીનું વીર્ય જતુ રહે છે અને મનન થવામાં હરકત પડે છે. આથી જગતના દર્શનથી કરીને જ્ઞાનની સતતધારા રૂપ વિચારનું સ્ખલન થાય છે અને વિચારમાં ટુટ પડે છે. જડતાનું કારણ એ કે માન અપમાન, કામ ક્રોધાદિ હરિયુ આદિનું જોર કમી થાય છે અને તેની બેદરકારી રહે છે. બાલક વત રહેવા માટે મોટા માણસમાં જેવું બુદ્ધિનું ચાંચલ્ય છે અને જગતના અન્ય કોઈમા આશક્તિ રહે છે. તેવી આશક્તિ અને ચચલતા રહે નહીં બાલકનું મન દોષથી રહીત છે અને તે દોષ દૂરે તોપણ પાંચ વર્ષની અંદરના બાલકને કાયદા પ્રમાણે શિક્ષા થતી નથી. પોતાના ગુણો પ્રકટ કરવાથી હર્ષદાલિકપણું અને અહભાવ પ્રદે છે. પ્રતિબંધક ન હોય તે આ જન્મમાંજ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. નહીં તો બીજાં કોઈ જન્મમા તે પ્રાપ્ત થાય છે. તે પ્રમાણે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ કહે છે, જગત ગીતામા લખ્યું છે કે—

તેનો જન્મ કે જેની વિદ્યા અધુરી રહી છે તેના અવકચરાનું મરણ તે જન્મમાં વિદ્યાનું ફળ ન થાય તો તે સૂચિમાન, શ્રીમાન,ના વરમાં તેનો જન્મ થાય છે અને સાધન સપન્ન થાય છે અને તેમ ન થાય તો તેનો જન્મ ઉત્તમકુળમાં કોઈ વિદ્વાન અથવા યોગીનો ત્યાં થાય છે, જેથી કરીને તે પોતાના બાકી રહેલો અભ્યાસ મરણ વડે જ્યાંથી અટક્યો છે તે પાછો આગળ શરૂ કરે છે. કર્મના પરિણામની પ્રાપ્તિ થવી તે દેશકાળ અને નીમિત્તને લઈ થાય છે એ દર્શાવવા આ સૂત્રની રચના ભગવાન વ્યાસ મુનિએ રચી છે.

ષેઢિકમપ્યપ્રસ્તુતપ્રતિબન્ધે સંદર્શનાત્ ॥ ૬૧

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ આ રીતે પ્રતિપાદન કરે છે કે પ્રસ્તુત અર્થાત પ્રારબ્ધ-કર્મનાં અટકાવ ન હોય તો આ જન્મમા પણ બ્રહ્મવિદ્યાની ઉત્પત્તિ થઈ શકે છે.

ટીકા:—પ્રહ્લવિદ્યા હુસાખ્ય છે. સદૈશ્વરી પ્રાપ્ત થતી નથી એ વિષય ૬૬ ઉપનિષદની શ્રવણાયાપિ (ક. ૧. ૨. ૭.) માં તેમજ ભગવદ્ ગીતા આદિ સ્મૃતિઓમાં ૬ અધ્યાયના ૩૭-૪૦-૪૩-૪૫ શ્લોકમાં લખ્યું છે. તે સાં જોઈ લેવું. જે પ્રમાણે બાળક છોકરાને એક રમકડામાં ચીત ચોંટાયું હોય ત્યારે તેને બીજું રમકડું બતાવીએ તો પહેલું નાંખી બીજું લે છે. તાળી વગાડી ઉંચે આંગળી કરી બતાવીએ કે જે કાગડો ખોડ્યો, પોપટ ખોડ્યો તો તે બીજું રમકડું નાંખી દઇ ઉંચે નજર કરે છે. આ પ્રમાણે ક્ષણિક્ષણે પોતાના સંકલ્પો બદલ્યા કરે છે તે પ્રમાણે ઉંમરે મોટા થએલા માણસો પણ વીર્યહીન અને વૃથા મંકલ્પી હોવાથી બાળક જેવા છે તે પોતાના સંકલ્પો ઘડીઘડી બદલ્યા કરે છે. સશસ્ત્ર અને દંડ સંકલ્પવાન તો ડાહ્ય વીરલોજ હોય છે. એટલા માટે પ્રહ્લવિદ્યાની શરૂઆત અને શ્રવણ વણા લોકો કરે છે. તેનું મન બાલકના સરખું હોવાથી ઘડીમાં વિદ્યા તરફ ઘડીમાં અવિદ્યા તરફ અગ હિચકા ખાયા કરે છે, એવાને ફળ થવાને ઘણો વિલખ લાગે છે અને તેને અનેક જન્મસંસિદ્ધ સ્તતોયાતિ-પરાંગમિ એ ભગવદ્ વાક્ય લાગુ પડે છે.

एवंमुक्तिफलानियमस्तदवस्थावधूनेस्तदवस्थावधत्ते: ॥ ५२

સૂત્રાર્થ:—૫૧ રીતે પ્રહ્લવિદ્યાની ઉત્પત્તિમાં પ્રતિબદ્ધ હોવાને કીધે તેના ફળપ મુક્તિને વિષે નિયમ નથી. કારણ કે પ્રહ્લવિદ્યાનીની અવસ્થાનો નિશ્ચય થઇ ચૂકેલો હોય છે.

ટીકા:—પ્રહ્લવિદ્યા સર્વને એક સરખીજ પ્રાપ્ત થાય છે. અને તેનું ફળ પણ એકજ જેને પ્રહ્લતત્વ પ્રાપ્ત અથવા સ્વરૂપ સ્થિતિ કે મોક્ષ અથવા બંધનથી છૂટવું એવું કહેવામાં આવે છે તે સર્વને એકસરખું છે માટે તેમાં નિયમનો ભેદ નથી અને નિયમ થઇ શકે તેમ પણ નથી. મોક્ષ સ્વરૂપમાં માયા જડતા અવિદ્યા ઇત્યાદિ ન હોવાથી અપકર્ષ હોતો નથી. તે તો કેવળ સત્ય વિદ્યાત્મક સાદ્રિયક ભાવ અને અનુભવ ગમ્ય છે. જ્યાં માયા છે અથવા અવિદ્યા છે ત્યાં ઉપાસનાનો પણ ભેદ છે. બિન્ન બિન્ન દેવતાની બિન્ન બિન્ન ઉપાસના હોવાથી તેના ફળ પણ બિન્ન બિન્ન હેતુ છે તેમાં નિયમ પણ કરવા પડે છે. પ્રહ્લ નિરાકાર છે. નિર્લેપ છે. સર્વત્ર વ્યાપક છે સુખસ્વરૂપ, જ્ઞાનસ્વરૂપ અને શાંતસ્વ-રૂપ ઇત્યાદિ છે. તેમાં વધઘટ થતી નથી માટે કાંઈ પણ પ્રકારનો ભેદ

ત્યાં નથી સર્વ પ્રતિબંધકો દુર થઇ ગએલા હોય છે ત્યાર બાદજ મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે માટે તેને કોઇ પ્રતિબંધક પણ નહોતો નથી એ માટે બ્રહ્મારણ્યની અસ્યુલમનણુ ૩,-૮,-૮. સપ્ષ નેતિનેત્યામા ૩-૬-૨૬ નાન્યપશ્યતિ ૭. ૭-૨૪-૧. બ્રહ્મવેદમમૃતં પુરસ્તાત મુ. ૨-૨-૧૧ इदं सर्वं यदयमात्मा ॥ ૨-૪-૬ ન વાપ્ષ મહાનજ આત્માજરોઽ મૃતોઽમરોમયો બ્રહ્મ ॥ ૪-૪-૨૫ यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भुक्त-
કેન કં પશ્યેત્ ॥ ૪-૫-૧૫

ઇત્યાદી વચનોથી લખ્યું છે. તેનો ભાવાર્થ એ છે કે બ્રહ્મ સ્વયં નથી, તેમ અણુ નથી, આ આત્મા આવો નથી તે આવો નથી આબૂમા આત્મામાં બીજું કોઇ જોઇ શકવું નથી. મારી સમક્ષમાં સર્વ વસ્તુ અવિ-
નાશી બ્રહ્મ રૂપે છે. આ સર્વ જે દ્રષ્ટવ્ય તથા શ્રોતવ્ય રૂપે છે તે બ્રહ્મ રૂપજ છે. આ આત્મા મહાન જન્મભાવથી રહિત, શુદ્ધ ભાવથી રહિત, અમૃત રૂપે, અવિનાશી રૂપે તથા અભય રૂપે અર્થાત્ અવિદ્યાના કાર્યથી રહિત રૂપે છે. જેને સર્વ આત્મ સ્વરૂપ છે તે જાને કંઈ વસ્તુ વડે જોઇ શકે.

આ બ્રહ્મવિદ્યામાં ઉત્કૃષ્ટ તથા નિકૃષ્ટ ભાવની અતિશયતા હોતી નથી. કારણ કે નિકૃષ્ટ વિદ્યાનો અભાવ છે. ઉત્કૃષ્ટ રૂપેજ બ્રહ્મવિદ્યા છે.

જે જે પ્રકારે ઉપાસના કરે છે તે તે રૂપ થાય છે. ગુણનો અભાવ હોય છે માટે જળમાં ભેદ હોતો નથી હવે અમે અમારી કલ્પનાથી કાંઈ સ્પષ્ટિ કરણ કરવાનું ધારીએ છીએ તેમાં કેટલું ખરું કેટલું ખોટું તે પ્રમાણ સહિત કોઇ વિદ્વાન અમને બતાવશે તો જોડાઈ કૃપા થશે. સર્વ સજ્જનોનો હેતુ અધિકારી જન સમુદાયને મોક્ષ તરફ વાળવા મથન કરવો હોય છે.

બ્રહ્મ એવી વસ્તુજ નથી. બ્રાહ્મણ શાસ્ત્રમાં અને વૈશેષિકમાં માત્રાત્મ અને વિશેષ એવા નામના વ્યાખ્યાન છે. વિશેષ નામે એટલે એકજ આકારવાન પદાર્થ અથવા વ્યક્તિનું નામ છે, દ્રષ્યંત તરીકે જાડ એ જોડ વિશેષ નામ છે પણ જેનું નામ જંગલ છે એવી કોઇ વસ્તુ નથી. પ્રત્યેક જાડનો સમુહ તેનું નામ જંગલ કલ્પ્યું છે. પણ જંગલ એવી કોઇ વસ્તુ નથી તેને સામાન્ય નામ કહે છે.

પુરુષ કે જેનામાં એક જાતની શક્તિ છે તેને પ્રકૃતિ કહે છે અને તે પ્રકૃતિમાં ત્રણ ગુણ છે અને તે ત્રણ ગુણના વધતા ઓછા પણાને લીધે આકારો, દેહો, સુખ, દુઃખ અને બધા મોક્ષ થયા કરે છે. કાલ, કર્મ, દેશ, દ્રવ્ય, અને પદાર્થ માત્ર એ માયાવી છે. માયા એ પુરુષનું જ અંગ છે. માટે પુરુષથી ભિન્ન એવી પ્રકૃતિરૂપ વસ્તુ પણ છેજ નહિ. આ પુરુષના પુરુષમાં જે ભેદની કલ્પના માત્ર છે.

જડતા એ મુખ્યત્વે કરીને સ્થુલ દેહને લાગે છે, એટલે કે સ્પર્શ દેહને લાગે છે. જેવી રીતે કે મુડકુ અથવા મગ માયા એ મનોમય શબ્દને લાગે છે. જેવી રીતે કે કેટલાએકનું માનવું એમ છે કે સીનેમેટોગ્રાફ એ દેહની એક માયા જેવી વસ્તુ છે. એટલે કે કલ્પના માત્ર છે. દેખાવ ખોટો છે અને વસ્તુતઃ કાંઈ નથી. તેમ મુડકુ અથવા મગ એ પણ પરમાણુઓનો એક સંઘાત અથવા ઢગલો અથવા આકારનું નામ છે અને જડતાએ પણ જ્યારે ત્રણ દિવસ પછી ફલીને ફાટી પરમાણુ વીખરાઈ જાય છે ત્યારે મુડકુ જતું રહી પરમાણુ રૂપ તેનું થાય છે. માટે જડ વસ્તુ છે. પણ એ નથી. ફક્ત પ્રકૃતિના અણુઓ છે. હવે અવિદ્યા એટલે કારણ શરીરમાં રહે છે. અથવા જીવમાં રહે છે, એ અવિદ્યા મોક્ષ થતાં વારને જીવ સ્વરૂપ જતું રહીને જીવોન્મુક્ત એ પ્રમાણે રહે છે એટલે વિદ્યા અને અવિદ્યા કારણ શરીરના નાશ થવાથી તેને રહેવાનું હેઠાણ કાંઈ નથી કારણ શરીર એટલે સંસ્કાર, તકે વિતર્ક અવળું જ્ઞાન ઇત્યાદિ, કામક્રોધાદિ પડરિપુ શમદમ આદી સાધનો, જપ, તપ, એ બધું મોક્ષ થતાં હિડી જાય છે એટલે એ કારણ શરીર પણ કલ્પના માત્ર છે. વસ્તુતઃ નથી.

હવે મહાકારણ શરીર એટલે બ્રહ્મા વિષ્ણુ અને રૂદ્ર જે ત્રણ વ્યષ્ટિ દેહના અભિમાની ઈશ્વર કહેવાય છે અથવા મહામાયા. મહાલક્ષ્મી, મહા સરસ્વતી, મહાકાલ, મહેન્દ્ર ઇત્યાદિ એ પણ કલ્પના માત્ર છે કારણ કે તેઓના દેહ વ્યષ્ટિરૂપ છે. જે કે તેમની સત્તા સર્વ સમષ્ટિ ઉપર છે તથાપિ પોતે જાતે જાતે તે એક વ્યષ્ટિ છે. મહા પ્રલયમાં એ વ્યષ્ટિ પણ અદ્રશ્ય થાય છે. કોઈ બ્રહ્મ સ્વરૂપ થાય છે અને કોઈ જીવસ્વરૂપે રહે છે અને નવી સૃષ્ટિમાં પાછા અવતરે છે. ઈશ્વરનો લય બ્રહ્મમાં થાય છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, આગ, વાયુ, ઇત્યાદિ દેવો બ્રહ્મ સ્વરૂપસ્થ સ્થિતિને પામે છે અને સર્વ સ્વરૂપો બ્રહ્મ એ વાક્ય વડે એક બ્રહ્મજ એક રહે છે અને અને ઉપર

કહી ગયા છીએ કે બ્રહ્મ સ્વરૂપ તે એક જાતની કલ્પના માત્ર છે એટલે આ સર્વ કલ્પના માત્રજ છે.

જેને અમે અમારો સ્વામી કહીએ છીએ તેમને સાષ્ટાંગ દંડવત્ કરીને અમે ગરબડ સરખડ લખ્યું છે તે એના ચરણમાં મૂકીએ છીએ. જેવી પ્રેરણા થઈ તેવું લખાવ્યું છે. ખરું ખોટું હોય તો કાંઈ સદગુરુ યથાર્થ સમજાવવા કૃપા કરો એ વિનંતી સાથે આ અધ્યાય પૂણું કરી શ્રી શંકર અને શ્રી શંકરાચાર્યને અમારું નમન સમર્પીએ છીએ.

इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थपादः ॥

ब्रह्म सूत्रनो आशय

चतुर्थ अध्याय प्रथमपाद भोक्षनिर्पण-लवनमुक्ति.

आवृत्तिरसकृदुपदेशात् ॥ १

सूत्रार्थः—वारंवार श्रुतिनो उपदेश होवाची साधनरूप संपत्तिनुं ज्ञान वारवार भेजवपुं जेधजे.

टीकाः—आ अध्यायमां प्रहविद्यानुं इण जे लवनमुक्त स्थिति अने भरषु पछी भोक्ष स्थितिनुं वरुन करवामां आव्युं छे, वारंवार श्रवण मनन अने निदिध्यासन करवुं छे जेथी प्रह साक्षात्कार थाय त्यां सुधी अभ्यासनी जर छे. ऐकवार श्रवणथी कार्य सिद्ध थाय तेम नथी. जेथी रीते छे मेला लुगडाने अथवा धांसीनी दीवेस वाणी अने मेसी पाखडी होय तेने ऐकवार पाणीमां ओणीजे तो तेथी कांछ मेस जतो रहेतो नथी. डांजरने लरडी ऐटले कांछ शुद्ध तांदुल नीकणता नथी ज्यां सुधी तमाम कुशडी नीकणी जछ शुद्ध तांदुल नीकणे त्यां सुधी जांड जांड करवुं पडे छे. रोज निशाणीआने आंछ गोपनीय पडे छे. महेतालजे ऐकवार लला-
व्युं ऐटले सुस यतुं नथी ते प्रभासे प्रहविद्या मंजधी पणु जणवुं.

पाछत्रा अध्यायमां परी अने अपराविद्यानुं निरपणु करेनुं छे अने हवे विद्यानुं इण जे स्वरूप स्थिति छे तेनुं वरुन करवामां आवे छे.

लिगाच्च ॥ २

सूत्रार्थः—श्रुतिनुं वचन पणु जे रीतनुं छे छे, श्रवणना ज्ञाननी आवृत्ति होवी जेधजे.

टीकाः—जे ज्ञान ऐकवार उपदेश करवामां आव्युं छे ते ज्ञान मल विक्षेप अने आवरणु जेवा तणु हेडवयना प्रतिबंध छे. मय ऐटले

રોગાદિએ સ્થુલ શરીરના પ્રતિબંધક છે. વિશ્લેષ એ મનોમય શરીરનું પ્રતિબંધક છે અને આવરણ એ કારણ શરીરનું પ્રતિબંધક છે. અનેક પુરુષોની અનેક પ્રકારની વિચિત્ર બુદ્ધિ હોવાને લીધે અનેક પ્રકારે શ્રુતિ મોઘ કરે છે. શબ્દ, અર્થ અને જ્ઞાન એ ત્રણે વ્યવહારની અંદર લિન્ન ભાસે છે છતાં તેમાંથી જે કાંઈ અનુભવ ઉત્પન્ન થાય છે તે સર્વને એક સરખો છે. આ પ્રતિબંધક હોવાને લીધે એકવાર જ્ઞાન આપેલું હોય તે ભૂલી જવાય છે. કારણ કે સંસારમાં પ્રતિક્ષણ અવનવા વિચારો એક બીજાના વિરુદ્ધ હોઈ પ્રથમ કરેલા વિચારને નાખજો પાડે છે અથવા ભૂલાવી દે છે. બ્રહ્મ કોઈ એકજ વસ્તુ નથી પણ તે સર્વ સ્વરૂપે છે. માટે સર્વને જ્યાં સુધી અનુભવમાં ન લાવે ત્યાં સુધી તે સર્વજ્ઞ બ્રહ્મ થતો નથી તેથી તે બ્રહ્મસ્વરૂપ છે એવું કહેવાય નહિ. જે બ્રહ્મને જ્યોતિરૂપ જાણે છે તે તેનું શાંત સ્વરૂપ જાણે છે. જે આનંદરૂપ જાણે છે તે તેનું વિભુત્વ જાણતો નથી છત્યાદિ છત્યાદિ. માટે જે કોઈ આનંદ, શાંતિ, વિભુત્વ અતે તેજ સ્વરૂપ એમ સર્વ પ્રકારે જાણે છે તેજ બ્રહ્મજ્ઞાની છે. એટલા માટે વારંવાર નિદિધ્યાસન કરી સ્વરૂપરથ સ્થિતિ પામવાની જરૂર છે અને તેથી આ સૂત્રની રચના છે એમ શ્રુતિમાં પ્રતિપાદન કરાયું છે.

આત્મેતિ તપગચ્છન્તિ ગ્રાહ્યન્તિમચ ॥ ૩

સૂત્રાર્થ:—પરમેશ્વરજ્ઞ આત્મસ્વરૂપે છે એમ જાણાલો માને છે. વળી શ્રુતિ પણ એમ પ્રતિષ્ઠાપિત કરે છે કે ઇશ્વર આત્મ સ્વરૂપે છે.

ટીકા:—અષ્ટિ, સમષ્ટિ, સામાન્ય અને વિશેષ, વ્યક્ત અને અવ્યક્ત સગુણ અને નિર્ગુણ, એ સર્વમાં અહુ બુદ્ધિ વડે જે ભેદનું દર્શન થાય તો ત્યાં આગળ અહુ એ આત્માથી વિરુદ્ધ ગુણનો હોય છે. એજ હુ સમષ્ટિરૂપ, સર્વત્રવ્યાપક, અવ્યક્ત, ભેદરહિત, સામાન્યરૂપે જે જાણે તો તે અહુજ બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. જાણવું અને ન જાણવું તેમાં એ ભેદ છે કે હુ કહેતાં એક આત્મા તણખો કહેવાય અને તે અદ્વયસ્થિતિ છે, એવું માની બેસવું તે અજ્ઞાન છે. પ્રહલાદ અને હિરણ્યકશ્યપની તકરારમાં એજ વિષય છે. પ્રહલાદે કહ્યું કે સમષ્ટિરૂપ વિભુ, સર્વત્ર વ્યાપક તે એકલા તમે જે હુ હુ કહીને એક તનખા જેવા છો તે પોતાનું સર્વત્ર સ્વરૂપ તેને ભૂલી ગયા છો માટે એ હુ ને એક પોતાના નાના

સરખા દેહમાં જોઈ રહ્યા છે. તેને બદલે અખિલ બ્રહ્માંડમાં સર્વત્ર વ્યાપક વિભુ તરીકે એજ હુંને જો તમે જુઓ. તો તમેજ સર્વશક્તિ છો, તમેજ ઇશ્વર છો, તમેજ બ્રહ્મ છો, તમેજ વિષ્ણુ છો અને તે સર્વ તમારુંજ રૂપ છે અને તમે જ સર્વમાં સર્વરૂપે છો. તે વિષ્ણુ સ્વરૂપ છો. મારે હું એ વસ્તુને એજ દેહમાં માની બેઠાં છો. તેને કાઢી નાંખી તું જે અહં અહં કહે છે તે અહંને મ્હોટા અહંરૂપે સર્વત્ર વ્યાપક કરી દો. એટલે તમેજ અથવા તમારો આત્મા અથવા તમારો જીવ, તમારો ઇશ્વર, તમારો બ્રહ્મ અથવા તમારો હું તે સર્વ તમેજ છો અને અભેદ દર્શન થશે, કુર્માત જતી રહેશે, ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. અમે આ અથમા ઠેરઠેર બ્રહ્મસ્વરૂપનું વર્ણન કરી મયા છીએ તેથી અત્રે વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી અને વિશેષ જણાવવાનું પણ નથી. આ મતને વેદની અનેક શ્રુતિઓ પ્રતિપાદન કરે છે.

તાદૃતમાં એક માણસ વાઘનું ચામડું ઓઢીને આવ્યો અને હું વાઘ છું, વાઘ છું એમ કહેવા લાગ્યો. વાઘનું ચામડું ફેંકી દઈને હાથીનું ચામડું ઓઢીને આવ્યો અને હું હાથી છું હાથી છું એમ કહેવા લાગ્યો. એમ અનેક વેપ ધારણ કરતાં કરતાં હું કોણ એ કાંઈ સમજ્યો નહિ એનું ચિત્ત બ્રમણ કરવા લાગ્યું કે હું વાઘ, હું હાથી. હું વડ ઇત્યાદિ બોલવા લાગ્યો અને કહેવા લાગ્યો કે મારું ચિત્ત ચક્રોળે ચઢ્યું છે તેથી હું તે હાથી છું વાઘ છું કે વડ છું કે કોણ છું તેની મને સમજ પડતી નથી. એટલામાં એક સફુરુએ આવી કહ્યું કે અલ્યા એ બાં યનાર તો તું મુસલમાનજ છે. આ તો બધા તારા અવનમા વેપ છે પણ તે તું નથી પણ તું એક માણસ જુદા જુદા ચામડા ઓઢીને જુદા જુદા નામ ધારણ કર્યાં છે. તું તો મનુષ્યરૂપે છે અને મર્વામાં એકજ છે તે વાત તું કેમ ભુલી ગયો. તેને જ્ઞાન આપ્યું અો સર્વ બ્રમણો મટી ગઈ અને જાણી ગયો કે મેં આતો એક નકામું તોજ્ઞાન ઉઠાવ્યું છે. પણ હું કાંઈ વાઘ, વડ કે હાથી નથી. હું તો એકનો એક સર્વમાં છું ઇત્યાદિ દ્રષ્ટાંતની કથા કરી લેવી.

ન પ્રતીકે ન હિતઃ ॥ ૪

સુમર્થઃ—પ્રતિમામાં આત્મા તરીકે શુદ્ધિ કરવી નહિ. કારણ કે ઉપાસકો આત્માને પ્રતિમારૂપે માનશે નહિ.

ટીકા:—ન મિહ મહેતાએ કહ્યું છે કે:—

જગીને જોઈ તો જંગલ દીસે નહિ

એ પદમા કહ્યું છે કે જ્ઞાન લટકા કરે જ્ઞાન સાથે સમુદ્ર સાથે સમુદ્રના મેળાઓ. નાચી કુદી શબ્દનો ઘોષ કરી ગાયન કરવાં મંડી ગયાં અને હસતાં શીણના ફિસોટા પણ મોઢે આવ્યા. તે પ્રમાણે શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ સમુદ્ર તેજ સ્ત્રી પુરૂષ અને વિવિધ પ્રતિમા આદી નામ રૂપ ધારણ કરી રહ્યું છે એ પ્રતિમા સ્ત્રી અને પુરૂષ છત્યાદિનો નાશ થતાં પણ અને તેના રૂપ જતાં રહ્યા છતાં પણ હું જે સાક્ષી રૂપ છું તે તેનો જોનાર છું. એ કાંઈ કદી નાશ પામ્યો નથી. મહાપ્રલયમાં આખા જગતની પ્રતિમાઓ એટલે જ્ઞાનાના ઘડેલા ઘાટ અને ફોષાએ પાડેલા નામ રૂપ સર્વનો નાશ થાય છે તે વખતે પણ હું જે કાશીમોરૂપ ચૈતન્ય તે સર્વનો વિનાશક તે તો જેમનો તેમ હતો તેવો તેવો સર્વનો પ્રલય થયો તો પણ બાકીને બાકી શેષ રહ્યો છું અને તે કદી નાશ પામનારો નથી. પ્રતિક વિષે રવામી દયાનંદે તેમજ પાદરીઓએ તથા મહમદે તેની અવહેલના કરી છે. એક પાદરી કહે છે કે—

જડ પાસે જઈ ચેતન માંગે તું મુજને કંઈ દે,
ત્યારે જડ તે બોલ્યું કે તારી એક કુટ્ટી છે કે બે.

આ દોહરામા શુદ્ધ ચૈતન્ય ઇશ્વર રૂપ જે અહીં છે તે ઉપાસક સમજણથી જડની પાસે પાચે છે ત્યારે જડમાં જે વ્યાપક ચૈતન્ય હતું તે બોલ્યું એટલે આકાશવાણી થઈ કે આ તો પથ્થરનું પુતળું હું જડ છું અને તું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. જેને જીવ અથવા આત્મા કહે છે. તને આ જડ થું આપવાનું હતું માટે શું આંખે દેખતો નથી અને તારું હૈયું કુટ્યું છે આ બાબત ચેતન દર્શાવવાં માટે અતિ-શયોક્તિ હોય એમ લાગે છે. કેળા મૂર્ખ અજ્ઞાનીને સન્માર્ગે પ્રવેર્તાવવાને માટે પાટી ઉપર ધૂળ પથરાતી માસ્તર હાથ ઝાલી એકડો કદાવે છે તે પ્રમાણે મૂર્તિની ઉપાસના ઇશ્વરનું અસ્તિત્વ પોતાથી કાંપ બીજી મહાન શક્તિરૂપ છે તે દર્શાવવા માટે આચાર્યોએ ઉપાસનાનો આ મૂર્તિ માર્ગ સ્થાપન કર્યો છે એમ જણાય છે. મૂર્તિમાં પણ ચેતન છે કારણ કે એક ચેતનજ વિભુ છે. માટે અમે મૂર્તિની એટલી બધી નિંદા કરી શકતા નથી. જેણે આત્મસ્વરૂપને બોળ્યું છે જે હુદમાન છે તેને કાંઈ મૂર્તિની ઉપા-

મનની જરૂર નથી આ યોગમાર્ગ છે. મૂર્તિપૂજકો અન્ન મસારી ગંડામડા-
ટથી એકાંતમાં બેસે છે. હોમને બદલે ધીના દીવા બાળે છે. પુષ્પ ધૂપ
છત્યાદિથી પોતાના આત્માનેજ પ્રસન્ન કરે છે અને કાંઈ પોતાથી બીજી
મહાન શક્તિ છે તેનું ધ્યાન કરે છે, જપ કરે છે છત્યાદિ એક પ્રકારના
યોગમાર્ગે મૂર્તિપૂજકો પણ ચઢે છે. તેમ છતાં બ્યારે શુદ્ધ ચૈતન્યની ઓળખ
થાય છે ત્યારે જડ અને ચેતન એવો ભેદ રહેતો નથી. તેને રેતીના કણમાં
પણ એક રૂદ્ર શક્તિ જે ચૈતન્ય છે તેજ દેખે છે અને તેની દૃષ્ટિએ જડ
એવો કાંઈપણ પદાર્થ થતો નથી.

બ્રહ્મદષ્ટિસ્વર્ણન ॥ ૫.

સૂત્રાર્થ:—આદિત્ય આદિમાં બ્રહ્મદષ્ટિ ગણવી. કાગળ બ્રહ્મ
ઉત્કૃષ્ટપે કે.

ટીકા:—આદિત્ય આદિ શબ્દોમાં જે અર્થ પ્રતિત થાય છે. એક
ઉત્કૃષ્ટતાનો એટલે સૂર્ય શુભ મનુષ્યોનો મમુલ જે તેજ પુજ છે તે. બીજો
અર્થ એ છે કે આતપ એટલે તપાવવાવાળો આ નિઃકૃષ્ટ અર્થ છે.
તેજ પ્રમાણે પ્રતિક એટલે પથર, કાંઠ, ધાતુની મર્તિમા પણ જે અર્થ છે.
વિષ્ણુને ભગવાન તેની ઉપમા અપાય છે અને બીજી રીતે જડ પાયાથી
એવું પણ તે મૂર્તિનું સ્વરૂપ છે. તે પ્રમાણે બ્રહ્મની ઉપામનામાં જે કાંઈ
ઉત્તમ બ્રહ્મ મંદશ ગુણ છે. તેનું સમાનાધિકરણ એટલે એક મરખાપણું
જે છે તેની ઉપાસના કરવી. પણ સર્વોત્તમ જે બ્રહ્મ તેને આતપ આદિ
દોષવાળા અર્થનું સાદૃશ્ય આપતું નહિ. એટલા માટે સૂર્યની ઉપાસના
કરવી તેમાં બ્રહ્મદષ્ટિ રાખી જે ઉપાસના કરે તો બ્રહ્મદ્વારાએ સૂર્યની
ઉપાસનાનું ફળ મળે છે. પણ સૂર્ય જે એક જગતમાંની વસ્તુ છે તે
તરીકે માનીને જે તેની ઉપાસના કરે તો તે ફળદાયક નિવડતી નથી.

મુનીસીપાલીટીના ઝાડુ કાઢનારને એમ કહીએ કે તમે રાજ્યમતાનું
એક અંગ છો તે યોગ્ય ગણાય. પણ જે રાજ્યને એમ કહીએ કે તમે
એક ઝાડુ કાઢનારનું અંગ છો તો રાજ આપણને શિક્ષા કર્યા વગર રહે
નહિ અને ગુસ્સે થાય. એ દર્શાવવા માટે આ સૂત્ર રચેલું છે. સર્વેજ જે
કાંઈ ફળ થાય છે તે બ્રહ્મોપામનાનું ફળ છે અને સૂર્યની મંડી બાવળી-
યાની મેલડી માંતા તેમાં પણ ભાવના જે કાંઈ કરવાતી છે તેમાં તેના

ઉત્તમ જે બ્રહ્મ સદૃશ્ય શુભ છે તેની ઉપાસના કરવી યોગ્ય છે. પણ બ્રહ્મને મેલડી માતા માનવી અથવા દુર્ગુણ આરોપણ કરવા એ અનર્થકારક છે. એટલા માટે પ્રતિકોપાસનાદિમાં પણ બ્રહ્મભાવનાથીજ સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થઈ ફળ મળે છે. એ દર્શાવવાને માટે પણ ઉપરના સૂત્રની રચના જણાય છે.

આદિત્યાદિમતયશ્ચાંગ ઉપપત્તેષ્ઠ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:— ઉદ્વિગથ આદિમાં આદિત્ય આદિની બુદ્ધિ કરવી. કારણ કે ઉદ્વિગથ આદિ અંગમાં કર્મની પ્રાપ્તિ થાય છે.

ટીકા:—બ્રહ્મ અવ્યવહાર્ય હોવાથી એકદમ સમજણમાં આવતું નથી. તેમજ સર્વગત હોવાથી કરીને એમાં ગતિ એટલે કર્મનું આરોપણ કરી તેના વિશુદ્ધતાની કલ્પના કરી ધ્યાન ધરવું અને ગાન કરવું યોગ્ય નથી અને એટલું પણ છે. જ્યાં જોશે ત્યાં બ્રહ્મ છે. માટે તેમાં ગતિનું આરોપણ કરી ધ્યાન ધરવું અને આ બ્રહ્મ અને હું અને બેદરેખે છીએ છત્યાદિ વિચાર શ્રુતિ વિરુદ્ધ છે. એટલા માટે બ્રહ્મનું નિરુપણ કરનારી શ્રુતિઓ છે. તદનુસાર જે ધ્યાન થાય તે તે મોક્ષ ફળ આપનાર નિવડે છે. પણ વિજ્ઞાન અને બુદ્ધિથી ગ્રહણ કરી શકાય એ વાત પ્રથમ થઈ તેનું ફળ જે વિદ્યા તે પ્રાપ્ત થઈ મોક્ષ થાય એ પણ વાત સંયુક્તિક નથી. એટલા માટે બ્રહ્મના વિવિધરૂપ જગતના પદાર્થોની ઉપાસના કરી જેને જેમ રૂપે તેમ તેમાં જે બ્રહ્મ શુદ્ધ ચૈતન્ય તેની ઉપાસના ધ્યાન અને ગાન કરવું. એ બદલ અમે આ ગ્રંથમાં આગળ મારવાડી, સમુદ્ર અને સૂર્યના દ્રષ્ટાંત વડે દર્શાવી ગયા છીએ.

છાંદોગ્યની ૧-૧-૧૦ શ્રુતિમાં લખેલું છે કે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થયા પછી શ્રદ્ધા રાખી તથા ચિત્તની એકાગ્રતાથી કરામલું કર્મ વધારે પ્રજાળ હોય છે.

ઉપાસના પોતેજ કર્મ રૂપે થઈ ફળની ઉત્પત્તિ કરે છે. કર્મોગ્નિના આશ્રય રૂપજ વિજ્ઞાન છે. આ સર્વ દર્શાવવા ઉપરના સૂત્રની રચના કરી છે.

આસીનઃ સંભવાત્ ॥ ૭

સૂત્રાર્થઃ—ઉપાસના કરવાનો ક્રમ બેઠાજ છે. કારણ કે તેજ પ્રકાર સંભવે છે.

ટીકાઃ—ધ્યાન અને ઉપાસના બેસીનેજ કરવાં જોઈએ. જ્યારે ઈન્દ્રિયો ખીજા કામમાં રોકાયેલી હોય છે ત્યારે ધ્યાન અને ઉપાસના ખરોખર થઈ શકતાં નથી. દોડીએ તો દોડવામાં ચિત્ત રોકાય છે. સુઈએ તો ઉંઘ આવે છે. ઉભા રહીએ તો પણ ઉભા રહેવામાં મન રોકી જોર ધરવું પડે છે નહિ તો પડી જવાય માટે બેઠાં બેઠાંજ ઉપાસના, ધ્યાન અને ગાન કરવાં એવો વિધિ છે.

ધ્યાનાઠ્ઠવ ॥ ૮

સૂત્રાર્થઃ—ધ્યાનના સંબંધમાં પણ ઉપાસનાની માફક બેસીને ધ્યાન કરવું જોઈએ.

ટીકાઃ—એકજ પ્રકારના જ્ઞાનને વિષે મનને રોકવું તેનું નામ ધ્યાન છે. ધ્યાનકાળે અંગની ચેષ્ટાઓ શિથિલ પડી જાય છે. દ્રષ્ટિ ધ્યેયમાં સ્થિર થાય છે અને ચિત્ત એકજ વિષયને વિષે રોકાયતું હોય છે.

જે વસ્તુ સ્થિર છે તેના સંબંધમાં પણ કહેવાય છે કે તે ધ્યાન ધરે છે.

અચલત્વં ચાપેક્ષ્ય ॥ ૯

સૂત્રાર્થઃ—વળી અચળપણને લઈ પૃથ્વી આદિ ધ્યાન ધરે છે એમ કહ્યું છે.

સ્મરન્તિ ચ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થઃ—સ્મૃતિ પણ પ્રતિપાદન કરે છે કે આમ્મન એ ઉપાસનાના અંગ રૂપે છે

ટીકાઃ—સ્થૂર્ધ પ્રાપ્તિ થવા માટે શુદ્ધદેશ, શુદ્ધકાળ, શુદ્ધ આસન અને બેસવાની પણ જરૂર છે એમ યોગ, શાસ્ત્ર, સ્મૃતિ અને શિષ્ટ-

સંપ્રદાયથી જણાય છે અને તેથી તેને ધ્યાનના અંગ તરીકે ગણ્યા છે.

યત્રેકાગ્રતા તત્રાવિશેષાત્ ॥ ૧૧

સુત્રાર્થ:—જે સ્થળે ચિત્તની એકાગ્રતા થાય, તેવે સ્થળે આસન કરવું. આ સંબંધી બીજો નિયમ નથી.

ટીકા:—દિશા, દેશ, કાળ, આસન ઇત્યાદિ વૈદિક કર્મમાં અવશ્ય જરૂરના છે અને તેને માટે તે નિયમો પ્રમાણે ચાલવું તે પણ અવશ્ય જરૂરનું છે. પણ જ્યાં ઇશ્વરનું ધ્યાન ધરવાનું છે તેને માટે કોઈ નિયમ અવશ્યે જરૂરનો નથી. જોકે વહ્નિ વાલુકા, કાંકર, જળ ઇત્યાદી હોય ત્યાં બેસવું નહિ એમશ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં ૨, ૧૦માં લખ્યું છે તેની પણ મતલબ એટલીજ છે કે બેસનાર જળમાં પડી જાય, અગ્નિથી દાઝે, કાંકરા ખૂંચે રેતી વિગેરે આંખમાં જાય તો તેથી ચિત્તની એકાગ્રતા મટી જઈ વિકળતા પ્રાપ્ત થાય છે એ હેતુ છે. જ્યાં જોવ રીતે ચિત્ત એકાગ્ર થાય અને એકાગ્રતાની સંતતધારા સ્થપિત ન થાય એ મુખ્ય હેતુ છે. તદનુસાર ધ્યાન ધરવું એમાં કોઈ નિયમ બદ્ધ થઈ શકતો નથી.

આ પ્રાયજાત્ સત્રાપિ દ્વિ દૃષ્ટમ્ ॥ ૧૨

સુત્રાર્થ:—મરણ પર્વત ઉપાસનાની આવૃત્તિ કરવી કારણ કે શ્રુતિ તે પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે.

ટીકા:—ઉપાસના એટલે આવૃત્તિવિશિષ્ટ એવો અર્થ થાય છે. વારંવાર આવૃત્તિ કરવી તે, ભુક્તી ન જવાય અને દૃઢ થઈ રહે તેટલા માટે છે અને તે મરણ પર્વત કરવી. મરણ સમયે જે દૃઢ થએલી મનોવૃત્તિ હોય છે તદનાસર ફળ નવા દેહમાં મળે છે. તેને માટે બૃહારણ્યક ૪-૪-૨ શ્રુતિમાં લખ્યું છે કે,

સન્નિજ્ઞાનો ભવતિ સ વિજ્ઞાનમેકાન્વયક્રામતિ ॥

જ્ઞાનથી યુક્ત એવો તે લિંગાત્મા બહિર્ગમન કરે છે. કોઈ પણ શરીરના ચિત્તમાર્ગે જીવ મન વડે મુખ્ય પ્રાણને પ્રાપ્ત થાય છે. પછી

ભોક્તાયુક્ત તથા તેજ યુક્ત અર્થાત તેજસ્વ ઉદાન વાયુથી ઉક્ત થયેલો
પ્રાણુ કર્મ જ્ઞાનાદિ સાધન વડે ઇચ્છિત ભાવી શરીરને પમાડે છે.

ચં ચં વાપો સ્મરન્ભાવં ગીતા અધ્યાય ૮-૬ તથા પ્રયાણકાલે
મનસા ચલેન ગીતા અધ્યાય ૮-૧૦માં લખ્યું છે કે, મોતની વખતે
શરીર છોડતા જેને જેને હડોન્તેય! સંભારે છે તેના તેના ગુણને મળતા
થઈને તેને ને પામે છે. મરણ વખતે મનને અડગ જરા હાલે નહિ એવું
સ્થિર રાખીને સોહન્ટવેલાયા મૈતત્ત્વં વ્રજં પ્રતિપ્રચેત્ત ાં ૩-૧૭-૬
ઉપાસકે આ વણુ યજુર્વેદના મત્રનુ મરણુ સમયે સ્મરણુ કરવું જોઈએ.
આ શ્રુતિ મરણુ સમયે શું કર્તવ્ય છે તે જણાવે છે. એટલા માટે હું બ્રહ્મ
સ્વરૂપ છું. દેહથી જુદો છું. મને જન્મમરણુ ચવાંનાજ નથી. હું સ્વેચ્છા-
ચારી સ્વતંત્ર છું. મારાથી કોઈ ન્હોટું નથી. હુંજ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને
શિવ છું. હુંજ ઈંદ્ર, સૂર્ય ઇત્યાદિ મારાજ સ્વરૂપ છે. એવી ભાવના આ
મરણુ પર્યંત વારંવાર ધ્યાન ધરવાથી દેહાવસાન સમયે તેને મોક્ષ મળે
છે એટલા માટે ઉપરનું સૂત્ર રચ્યું છે.

તદધિગમ ઉત્તરપૂર્વાધયોરપ્લેશવિનાશૌ તદ્વ્યપવેશાત્ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—આત્મપ્રાપ્તિ જ્યારે થાય છે ત્યારે પાછળથી થનારાં
પાપોનો તેને સ્પર્શ હોતો નથી. તેમજ પૂર્વના પાપોનો નાશ થયેલો હોય
છે કારણ કે શ્રુતિ તે પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે.

ટીકા:—કર્મ જેનો આશ્રય કરીને રહે છે તે આશ્રય આપનાર
અહંકાર છે અને તેમાં કર્મમાં આસક્તિ અને સંસ્કાર એ કર્મને ઉગાવ-
નારી શક્તિ છે. બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરતી વખતેજ પ્રથમ યોગાત્મી વડે
અહંકારને બાળી ભસ્મ કરવામાં આવે છે. જે વ્યક્તિની અંહર્વૃત્તિ બળીને
ભસ્મ થઈ ગઈ છે તેના સંસ્કારો અને ઉગ્ધવાની શક્તિ બળીને ભસ્મ થઈ
ગઈ છે. સેકેલાં બીજ ખેડુત ખેતીમાં ચાવે તો તે ઉગતાં નથી અને તેને
ફળ પણ થતાં નથી. તે પ્રમાણે યોગાત્મિ વડે કરીને બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થતાંની
સાથેજ કર્મબીજ ઉગવાની શક્તિ ભસ્મ થઈ ગયેલી હોય છે. તેથી તે
ફળ આપી શકતો નથી.

પ્રાયશ્ચિત્તનું પ્રયોજન દોષનો નાશ કરવા માટે છે, જેણે અંહર્વૃત્તિનો

ત્યાગ કર્યો છે તેને પાપ સ્પર્શજ કરી શકતા નથી. જેમ કમળ પત્રને જળ, તથા અળુના પાંદડા ઉપર ગમે તેટલું પાણી રેડો પણ ભીંજતું નથી. રોગાનવાળી છત્રી વડે અથવા મીણકપટ ચોપડયુ હોય તેવું વસ્ત્ર પાણીથી પલ્લળતું નથી. તે પ્રમાણે કર્મ કર્યા હોય કે હવે પછી કર્મ કરે તે, અથવા વર્તમાનમાં પણ લોક સંગ્રહાર્થે કર્મ કરતો દેખાય તેવો તે ઐશ્વર્ય પ્રાપ્તિ થતે પણ તેને સરકાર બધાનો નથી. અંતઃકરણ ઉપર અવિદ્યાનું વાદળ જેમ જેમ સૂર્યના કીરણ ઉગતાં અંધારું એકદમ નાશી જાય છે તે પ્રમાણે એની અવિદ્યા સર્વ નાશી જાય છે અને ઇશ્વરપણું જીવને પ્રાપ્ત થયા પછીની ગતિ તે મોક્ષ છે. મોક્ષની પાયરીથી ઇશ્વરની પાયરી થઈતી નથી એ વિષે યોગશાસ્ત્રમાં સ્પષ્ટિકરણ કર્યું છે તે ત્યાં જોઈ લેવું.

इतरस्याप्येवमश्लेषः पाने नु ॥ १४

સૂત્રાર્થ:—આજ રીતે જીવનમુક્તાવસ્થાવાળાને પુણ્યનો પણ અસ્પર્શ તથા નાશ હોય છે. તેના દેહનો પત થવા પછી તેને મુક્તિજ શેષ હોય છે.

ટીકા:—કાઈપણ માણસ કહેશે કે કાંટા ઉગે એવું બાવળનું બીજ સેકીને વાવ્યું તો ઉગતું નથી પણ આકુસની ફરીનો ગોટાળો સેકીને વાવીએ તો તે ઉગી શકે એવું કહેનારને લોકો મુરખમા ગણી કાઢે છે. તે પ્રમાણે પુણ્ય કર્મ અને પાપકર્મના બીજના ફળ થાય નહિ એ વાત પણ હસી કાઢવા જેવી છે. પ્રારબ્ધ ભોગ માત્રજ દેહને સંધીને છે તેના સુખ દુઃખ અને ભોગ દેહાવસાન થતા સુધી ભોગવવા પડે છે. તેનું કારણ એ છે કે પૂર્વ જન્મમાં દેહોપાદક જે જે બીજ સંકયા વગરનાં વાવેલાં છે તે તો અવશ્યે ઉગવાનાંજ તેને નાશ કરવાનો ઇલાજ નથી. તે પ્રમાણે ઉપરના સૂત્ર વિષે સમજવું.

अनारब्धकार्ये एव तु पूर्वे तदवधे. ॥ १५

સૂત્રાર્થ:—દેહના પતન થવા સુધીજ કર્મ રહેલાં હોવાથી અપકવ ફળવાળાં કર્મનો પણ જ્ઞાનના પ્રાદુર્ભાવથી નાશ થાય છે.

ટીકા:—અભવિદ્યા સપુર્ણ પ્રાપ્ત થઈ એમ ક્યારે કહેવાય કે જ્યારે મોક્ષ થાય ત્યારે દેહનું પતન થયા વગર મોક્ષ થતો નથી તેનું કારણ

એ કે જ્યાં સુધી એ મનુષ્ય જીવે છે, ત્યાં સુધી એનું પ્રારબ્ધ કર્મ જે અવિદ્યાયુક્ત છે તે કુભારના ચક્રની પેઠે લેમાંતો વેગ સમન થયા વિના અટકતો નથી. અત્રે ગતિ અથવા વેગ દેહના પતન સુધી કર્મ કરવાની શક્તિ તેનું નામ દ્રષ્ટાંત તરીકે એટલે કે એકજ ક્ષણે તથા વસ્તુ સાથે થાય છે.

૧ પ્રારબ્ધ કર્મનો આવેગ મરણ થતાં સુધી કાયમનો કાયમજ રહે છે.

૨ મરણ કાળ પર્યંત સહેજ સાજ અવિદ્યા રહેલી હોવાથી સંપૂર્ણ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ શકતી નથી. દેહના પતનની સાથેજ અવિદ્યાનો નાશ સંપૂર્ણ રીતે થઈ સમગ્ર બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉદય થાય છે.

૩ સમગ્ર બ્રહ્મવિદ્યાનો ઉદય થતાં વારનેજ દેહાવસાન સમયે એનો મોક્ષ થાય છે. મોક્ષ થયો કે ચાર જાતના શરીરનું અંધન તુટી જાય છે. એટલે તરતજ તે સ્વરૂપ સ્થિતિ પામી સર્વ સુખ, શાંતિ, આનંદ, અને સર્વ સત્ય સ્વરૂપ થાય છે. પાછલાં જન્મના શેષ રહેલાં કર્મો અને વર્તમાન જન્મમાં કરેલાં કર્મો જે સચિત રૂપે છે તેનો નાશ દેહ પતન પૂર્વેજ થઈ ગયેલો હોય છે. પણ પ્રારબ્ધ કર્મનો ભોગ દેહાવસાન સુધીજ રહે છે.

अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायैव तद्दर्शनात् ॥ ૧૬

સુત્રાર્થ:—વળી અગ્નિ હોત્રાદિ પણ જ્ઞાનના કાર્ય માટે અર્થાત્ મોક્ષને માટે છે. કારણ કે શ્રુતિમા તે પ્રમાણેનું નિરૂપણ છે.

ટીકા:—યજ્ઞ, દાન, તપ જે કામના રહિત થઈ કરવામાં આવે તો સર્વનું ફળ બ્રહ્મ વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરાવવી એ છે. સકામ કર્મ કર્યા હોય તો તે સ્વર્ગોદિ સુખ ઉત્પાદક છે. માટે જે જે વૈદિક કર્મ નિરિચ્છ પુરૂષ કરે તે બ્રહ્મ વિદ્યા ઉત્પાદક નિવડે છે. જે પ્રમાણે સોમલ છે તે ખાધાથી મરણ નીપજે છે. તેવી રીતે અજ્ઞાનપણે અથવા કાંઈપણ ઇચ્છા વિના જે કાંઈ સત્કર્મ થાય તે અવિદ્યાનો નાશ કરવાના હેતુ રૂપ થાય છે. પણ તે ઇચ્છાવડે કરીને એજ સોમલની જ્વરાકુંડળી માત્રા કરવામાં આવે તો તે તાવ કાઢે છે. શરીર સુદૃઢ રહે છે. સુખ અને વૈભવ આપે છે.

अतोऽन्योऽपि ह्येकेषामुभयो : ॥ १७

સૂત્રાર્થ:—આથી અર્થાત્ અગ્નિ હોત્રાદિ નિત્ય કર્મથી અન્ય અર્થાત્ પુણ્ય થાય છે. એમ કેટલીક શાખાવાળાઓ માને છે. પણ જૈમિની તથા બ્રાહ્મણ્ય બેઉ આચાર્યોની સંમતિ છે કે આ સકામ કર્મ બ્રહ્મવિદ્યાને ઉપકારક નથી.

ટીકા:—જેવી રીતે બ્રહ્મવિદ્ પુરુષના શેષ રહેલાં કર્મ જેને સંચિત કહે છે તે કર્મમાં જે પુણ્ય કર્મ છે, તે તેના મિત્રો અને પ્રસંસા કરનારા ભે છે. જે પાપ કર્મો છે તેના વિભાગી બ્રહ્મવિદ્ પુરુષની નિંદા કરનારા પાપીઓ થાય છે. તેની મીઠકતના વારસ તેના પુત્રો છે અને પ્રારબ્ધ કર્મ દેહાવસાન થાય એટલે જતાં રહે છે. એટલે કાંઈ પણ પ્રકારનું કર્મ એને ભોગવવાનું રહેતું નથી.

નિષ્કામ કર્મ બ્રહ્મવિદ્યા ઉત્પાદક થાય અથવા તેા સકલ સમયે સદાય કરવાને માટે શેષ રહે છે તે અડીવેળાએ કામ આવે છે અથવા તેા બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત કરાવે છે. સકામ કર્મ સુખ વૈભવ આદિ ભોગ આપે છે. આ ઉપરથી મમજ્ઞશે કે મર્વ પ્રકારના કર્મથી રહિત બ્રહ્મવિદ્ થાય છે અને જીવદશા કે જે કર્મ વડે બ્રહ્મો પ્રાપ્ત થઈ છે તે પોતાનું બ્રહ્મ સ્વરૂપ જીવ પાછું મેળવે છે. કર્મ સંસ્કારરૂપ જે અવિદ્યાનું ફળ મેળવી સૂર્ય છપાઈ જાય તેવું છે તે ખસી જવાથી સૂર્ય જેવો હતો તેવો દેખાય છે એટલે કે સ્વયંજ્યોતિ સ્વયંપ્રકાશ એવો જીવ થાય છે.

यदेव विद्ययेति हि ॥ १८

સૂત્રાર્થ:—યદેવ વિદ્યાયા આવૃતિ એમ દર્શાવે છે કે વિદ્યાથી નહીં બ્રહ્મપણું અગ્નિહોત્રાદિકર્મ જળવાન છે. ૧૮

ટીકા:—વૈદિક મર્વ કર્મો, પછી તે જ્ઞાન સહિત હો કે અજ્ઞાન યુક્ત હો, તોપણ એ અનેતો અંતિમ હેતુ બ્રહ્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થઈ, મોક્ષ આપવાનું કાર્ય કરે છે. વિદ્યા યુક્ત, વિધિ યુક્ત, શ્રદ્ધાયુક્ત, મોગયુક્ત, અને યજ્ઞ યુક્ત કર્મ અભિમાન રહિત હોવાથી, તત્પર સવેગવાન હોવાથી, અત્યંત બલવત્તર હોય છે અને તેથી કરીને ફલસિદ્ધિ તરત પ્રાપ્ત થાય

છે અને જે અજ્ઞાનયુક્ત, સકામ કર્મ હોય તો તે પણ આખરે સદ્વિદ્યા ઉત્પન્ન કરી મોક્ષ કરાવી આપનાર નીવડે છે. પ્રથમ અજ્ઞાનયુક્ત કર્મ પાપ દહન કરી પ્રતિબંધકો નાશ કરે છે. વૈભવાદિ ભોગ ભોગવાળી ચિત્ત શુદ્ધ અને તૃપ્ત કરે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી વિદ્યા ઉત્પન્ન થાય છે. અને આખર મોક્ષ થાય છે, માટે કોઇપણ રીતે સત્કર્મ કર્યું હોય તો એટલે કે જ્ઞાન યુક્ત અથવા અજ્ઞાન યુક્ત સત્કર્મ કર્યું હોય તો તે નિષ્કળ નિવડતું નથી. સર્વ વૃત્તિઓ અને યજ્ઞતમાં કર્મદ્વારા બ્રહ્મ વિદ્યાજી ભરેલી છે. તેથી અજ્ઞાન યુક્ત કર્મ કરનારને પણ અથવા સકામ કર્મ કરનારને પણ ભોગેશ્વર્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને પ્રતિબંધકો દુર થઈ સત્ત્વ શુદ્ધિ દ્વારાએ બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને બ્રહ્મવિદ્યાનું ફળ જે મોક્ષ તે તેને મળે છે. વિદ્યા યુક્ત કર્મ અને અવિદ્યા યુક્ત કર્મ, સકામ કર્મ અને અસકામ કર્મ એમાં ફેર એટલોજ છે કે હાઇડ્રોલીક લીફ્ટમાં બેસનાર વિદ્વાન દારૂ અડયા વગર, વિનાશ્રમે ઉઘો ચઢી જાય છે અને અવિદ્વાનને રાજગાદી ટાવરના પગથીયા ચડતા ચડતા ડુસ નીડળે છે ત્યારે આત્મશ્રમે ઉપરને માળે જવાય છે એટલોજ ફેર છે.

શ્રુતિમા ક્ષણેભુ છે કે તમેતમાત્માનં યજ્ઞેન વિવિદષન્તિ ઉપનિષદ ગમ્ય આત્માનુ જ્ઞાન યત્ન વડે થાય છે.

યદહરેવ જુહોતિ (૧. ૫, ૨) જે મનુષ્ય આ રીતે જાણે છે તે જે દિવસથી આ રીતે હોમ કરે છે તે દિવસથીજ પુનઃ મૃત્યુનું અતિક્રમણ કરી શકશે.

જ્ઞાની અથવા અજ્ઞાની હો તેણે જીવીત પર્યંત કર્મને તો કર્યાજ કરવાં, કદાપિ કર્મ છોડવા નહિ એમ શ્રુતિ કહે છે. યજુર્વેદનો ૪૦ મો અધ્યાય જુઓ.

ભોગેન ત્વિતરે શ્રપયિત્વા સંપદતે ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—જીવન્મુક્ત આરબ્ધ ભોગના પુણ્ય તથા પાપનો ભોગ વડે નારા કરી બ્રહ્મ સંપન્ન થાય છે.

ટીકા—આરબ્ધ કહેલા પ્રારબ્ધ કર્મ દેહાવસાન સુધી છે. માટે જીવન્મુક્ત પુરૂષ ભોગેશ્વર્ય ભોગનો છતો તેમાં લોપાયમાન થતો નથી.

કારણ કે પ્લહવિદ્યારૂપ યોગાગ્નિ વડે કર્મના સંસ્કારરૂપ જે બીજ હોય છે તેની ફરી ઉગવાની શક્તિ આળી નાંખેલી હોય છે તેથી તે ફરી ઉગી શકતા નથી અને દેહની સાથે સર્વ કર્મબીજોનો નાશ થઇ જાય છે.

इति तैत्तिरीय ब्रह्मार्पणं मस्तु

હરિ ઐ શાંતિઃ શાંતિઃ શાંતિઃ

इति चतुर्थ्याध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

બ્રહ્મસુત્રનો આશય

ચતુર્થ અધ્યાય—દ્વિતીય પાદ

ઉત્ક્રાંતિ નિરૂપણ

વાહ્મનસિ દર્શનાચ્છદ્ધાચ્ચ ॥ ૧

સૂત્રાર્થ:—વાણી વૃત્તિનો મન વિષે લય થાય છે. કારણ કે આ આત્મ પ્રત્યક્ષ જોવામાં આવે છે. તથા શ્રુતિ પણ તેજ પ્રમાણે કહે છે.

ટીકા:—જે વસ્તુ જેમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેમાંજ તેનો લય થાય છે. એવો એક નિયમ છે. મનમાંથી વાણી ઉત્પન્ન કદી થતી નથી. પણ અગ્નિથી વાણી ઉત્પન્ન થાય છે માટે વાણીનું કારણ મન ન હોવાથી વાણી વૃત્તિનો લય મનમાં થય છે એવો અર્થ કરવો. જેવી રીતે કે પૃથ્વી માંથી કાષ્ઠની ઉત્પત્તિ છે અને કાષ્ઠમાંથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે અગ્નિનો ઉત્પાદક જેમ કાષ્ઠ છે તેમ વાણીનું ઉત્પાદક મન નથી પણ વાણીની વૃત્તિનો લય મનમાં થાય છે કારણ કે મર્મ વૃત્તિઓ મનમાંથી હોય છે માટે વૃત્તિનો લય સમજવો.

અગ્નિનો લય કરનાર જળ છે. પણ પૃથ્વી નથી એટલા માટે ઉત્ક્રાંતિ સમયે મૃતને સામાન્ય એટલે કે વિદ્વાન અને અવિદ્વાન બંનેના મનની વાણી વૃત્તિનો લય મનમાં થાય છે એમ સમજવું મરણ સમયે વાણી મનમાં લય પામે છે એવું પ્રત્યક્ષ દર્શન થાય છે અને શ્રુતિ પણ તેમ પ્રતિપાદન કરે છે તો પણ મન વાણીની વૃત્તિનું કારણ ન હોવાથી તેમાં વૃત્તિનો લય થતો નથી. વૃત્તિ સંસ્કાર જન્ય ઉદ્ભવે છે તેથી સંસ્કાર ધોવાય છે ત્યારે વાણી મનમાં લય પામી એમ જોતો મોક્ષ થાય છે તેને વિષે સમજવું. અવિદ્વાનની વૃત્તિનો લય મનમાં નહિ થતાં સંસ્કારને લીધે પુર્ન જન્મમાં વૃત્તિ પાછી હોય છે તેમ વિદ્વાનને થતું નથી માટે વિદ્વાનના મનમાં વાણીનો લય છે એમ જણાય છે. એટલી વાણી મનની નાથે લયમાં જાય છે. અવિદ્વાનની વાણીમાં વૃત્તિનો લય થાય છે, પણ વાણીનો લય થતો નથી તેથી તે પાછી હોય છે.

એ માટે નીચે પ્રમાણે શ્રુતિ છે.

अस्य सौम्यपुरुषस्य प्रयतोवाक् मनसि संपद्यते प्राणे
प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम् ७-६-८-६ જ્યારે મનુષ્ય
જીવિત રહિત થાય છે ત્યારે તેની વાણી મન વિષે લય પામે છે મન
પ્રાણુ વિશે લય પામે છે. પ્રાણુ તેજમાં લય પામે છે તથા તેજનો લય
પર બ્રહ્મમાં થાય છે આ અધ્યાયમાં મરણ સમયનો કાળ એ વિષય
પ્રતિપાદન કરેલો છે.

अत एव सर्वाण्यनु ॥ २

સૂત્રાર્થ:—આથીજ એમ કહેવાય છે કે સર્વ ઇન્દ્રિયો મનની
પાછળ જાય છે. અર્થાત્ મનમાં લય પામે છે.

ટીકા:—વાણીની વૃત્તિનો લય વાગ્ ઇન્દ્રિયમાં થાય છે અને વાગ્
ઇન્દ્રિય તથા બીજી સર્વ ઇન્દ્રિયો મનમાં લય પામે
છે અને મન પ્રાણમાં લય પામે છે. લય પામે છે એનો અર્થ
એ છે કે જે પ્રમાણે કાચબો પોતાના હાથ પગ અને માથું અને સર્વ
ઇન્દ્રિયો તેની ઢાલ જેવી પીઠમાં સંક્રાંતી સમાવી લે છે, તે પ્રમાણે
આ સર્વ ઇન્દ્રિયો મરણ સમયે મનમાં સંક્રુચિત થાય છે અને મન પ્રાણમાં
સંક્રુચિત થઈ જાય છે. જેમ બીજમાં વૃક્ષ ભરાઈ જાય છે અને તે વૃક્ષ
પાછું ઉગે છે તે પ્રમાણે જ્યારે ઉદાન વાયુ નીકળી જાય છે ત્યારે તેનો
જીવ ગયો એમ કહેવાય છે અને તે ઉદાન વાયુ પુણ્ય કર્મથી પુણ્ય લોકમાં
અને પાપ કર્મથી પાપભોગ પામવાના લોકમાં નવાં શરીરને ધારણ કરાવે
છે અને ત્યાં આગળ ફરીથી જેમ ચંદ્રની ટુણા શુકલ પક્ષમાં દિનદિન
પ્રતિ વધે છે તેમજ સાર સર્વ પ્રાણુ સર્વ ઇન્દ્રિયો અને મન અને તેની સર્વ
વૃત્તિઓ એક પક્ષી એક વધારેને વધારે પ્રકટ થતી જણાય છે.

तन्मनः प्राण उत्तरात् ॥ ३

સૂત્રાર્થ:—આ મનનો પ્રાણુ વિષે લય થાય છે એમ પાછળના
વાક્યથી સમજાય છે.

ટીકા:—અત્ર વડે મન ઉત્પન્ન થાય છે અને જળ વડે પ્રાણુ
ઉત્પન્ન થાય છે. અત્રને ઉત્પન્ન કરનાર જળ છે. એટલા માટે મનનો

જય પ્રાણમાં થાય છે અને પ્રાણનો લય જીવમાં થાય છે અને એ જીવને ઘોડા તરીકે લોકાન્તરમાં લઈ જનાર ઘોડા જેવો ઉદાન વાયુ છે. પ્રાણ-વાયુ ગયો તેની સાથેજ જીવ ગયો એમ કહેવાય છે અને જે ઘોડા ઉપર બેસીને જીવ ગયો તે ઘોડાનું નામ ઉદાન વાયુ કે જે મુખ્ય પ્રાણમાંનો એક વિભાગ છે. તે કહે છે

સોઽધ્યક્ષે તદુચનમાદિભ્યઃ : ॥ ૪

સૂત્રાર્થ:—પ્રાણનુ જીવને વિષે ઉપગમનાદિ થતું હોવાથી પ્રાણનો જીવને વીશે લય થાય છે.

ટીકા:—સર્વ ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓનો લય થાય છે. પણ ઇન્દ્રિયોના સ્વરૂપનો લય થતો નથી. જે પ્રમાણે કાર્યનો લય કારણમાં થાય છે તે પ્રમાણે નહિ થતા વૃત્તિઓનું કારણ જે મન તેમાં લય થાય છે. પણ મનનો નાશ થતો નથી માત્ર મનોમય વ્યાપાર થોડો વખત બંધ પડે છે, પણ મનનો વિનાશ કદાપિ નથી તે તો ફરી પાછું બીજા જન્મમાં ઉમે છે અને પોતાની વૃત્તિરૂપ વ્યાપાર ચલાવ્યું જાય છે.

મૂતેષુ તચ્ચુતે: ॥ ૫

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ એમ પ્રતિપાદન કરે છે કે પંચભૂતોમાં પ્રાણ સહિત જીવનો લય થાય છે.

ટીકા:—વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જીવાત્માને લઈ જનાર અને તેના અસ્તિત્વનું દર્શન દેવાનાર પ્રાણ છે. તેથી વિજ્ઞાન આત્મા એટલે જીવ અને પ્રાણ એક સરખા જોડાયેલા જણાય છે. પ્રાણનો લય જીવમાં થાય છે અને જીવનો લય તેજમાં થાય છે. અત્રે તેજ એ ભૌતિક પદાર્થમાં મુખ્ય હોવાથી તેજ શબ્દ વડે ફરીને પાચે ભૂનો સમજવા અને એ પંચ મહાભૂતો તે પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ છે અને પ્રકૃતિ તે પુરૂષમાં છે. તેથી જ્યારે બ્રહ્મવિદ્યા વડે પ્રકૃતિનો લય બ્રહ્મમાં કરાય છે ત્યારે સ્વરૂપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે.

તૈકદિમન્વર્ણયતો હિ ॥ ૬

સુત્રાર્થ:—શ્રુતિ તથા સ્મૃતિ પ્રશ્નોત્તરરૂપે પ્રતિપાદન કરે છે કે કેવળ તેજમા જીવ સ્થિતિ કરતો નથી.

ટીકા:—કેવળ તેજમા જીવ આશ્રય લેતો નથી પણ સર્વ જૂતોનો આશ્રય લઈ તે તેમાં રહે છે એ વિષે શ્રુત નીચે પ્રમાણે કહે છે,

પૃથ્વીમય આપૌમયો વાયુમય આકાશમયસ્તેજોમયઃ (બૃ. ૪, ૪, ૫) આ બ્રહ્મરૂપ આત્મા પૃથ્વીમય રૂપે, જળમય રૂપે, આકાશમય રૂપે તથા તેજોમય રૂપે છે.

સમાના વાસૃત્યુપકમાદમૃતત્વંચાનુપોઽય ॥ ૭

સુત્રાર્થ:—દેવયાન માર્ગ જતા સુધી વિદ્વાન તથા અવિદ્વાનનું ગમન એક સરખું છે. આ રીતે બ્રહ્મ લોક જવારૂંપી અમૃતત્વ જે વિદ્વાને અવિદ્વા રૂપી કલેશને બાળ્યો નથી તેને માટે છે.

ટીકા:—વિદ્વાન તથા અવિદ્વાનની ઉત્ક્રાંતિ દેવયાન માર્ગમા જતા સુધી એક સરખી છે. જેવી રીતે કે વિદ્વાન અને અવિદ્વાન બંનેને ઉધ એક સરખી છે તે પ્રમાણે સમજવું. જે પુરૂષના સર્વ કલેશ દહન થયા નથી તેવા પુણ્યવાન પુરૂષને માટે દેવયાન માર્ગ છે અને તે બ્રહ્મલોકમાં થઈ બ્રહ્માની સાથે ભોગ ભોગવી સ્વરૂપ સ્થિતિને પામે છે પણ ઉત્ક્રાંતી થતા પહેલાંજ જેના કલેશ દગ્ધ થઈ ગયા છે તેનું ગમન કોઈપણ અન્ય સ્થળે નથી. તેનો પ્રાણ તેનો, ઉદ્વાન, તેનો જીવ એ મર્વ જ્યાં વીદ્વાનના, દેહનું અવસાન થાય છે ત્યાંજ લય પામે છે. તેથી તે દેહ છુટતાં ત્યાંને ત્યાંજ સ્વરૂપ સ્થિતિને પામે છે તેને કોઈ ઠેકાણે જવાનું નથી.

તદાપિતે. સંસારઘ્ન્યપદેશાત્ ॥ ૮

સુત્રાર્થ:—અવિદ્વાદિ બીજવાળાં સંસાર કાયમ રહે છે આ રીતનો વૃત્તિનો ઉપદેશ હોવાથી તેજાદિ સુક્ષ્મ જૂતોની સ્થિતિ મોક્ષ પર્યંત હોય છે.

ટીકા:—ચોનિમન્યે પ્રપચન્તે (ક. ૫, ૭) દેહ ધારણ કરવા અર્થે મૃત્યુ પછી કેટલાક અજ્ઞાનીઓ ચોનીને વિશે પ્રવેશ કરે છે. બીજા કેટલાકો અર્થાત અત્યંત પાપીઓ: વૃક્ષાદિ સ્થાવર ભાવને પામે છે. આ લોકમાં

જેવાં કર્મ કરવામાં આવે છે તથા જેવી રીતનું સારું યા નરસું જ્ઞાન સંપાદન કરેલું હોય છે, તેને લાયક જીવને શરીરની પ્રાપ્તિ થાય છે.

નિર્ગુણુ બ્રહ્મનો ઉપાસક વિદ્વાન જ્ઞાન વડે મોક્ષ ગતિને પામે છે. એ સિવાયના બાબતે સર્વ ટોચ પુણ્ય કર્મવાળા હોય છે તે મરણાન્તર-ક્રમે કરી દેવવાન માર્ગમાં જાય છે. પાપીઓ નીચ યોનિમાં જાય છે. પર-હિત કરતા અજ્ઞાનીઓ જે દાનેશ્વરી હોય છે તેઓ ચંદ્રલોકમાં જાય છે અને પિતરો કહેવાય છે. તે ભોગૈશ્વર્ય વડે સુખ આનંદ પામે છે. પાપીઓ, જે સ બકરી, માકલુ, મચ્છર થાય છે. સમાન પાપ પુણ્યવાળા માણુપ મનુષ્ય અવતરે છે. અતિ ઘેર કર્મ કરનાર મનુષ્ય શિક્ષા ઈત્યદિ સ્થાવર યોનીને પામે છે. એ પ્રમાણે જન્મ મરણુ-ચક્ષુ મોક્ષ વ્યવસ્થા છે, અત્યંત સૂક્ષ્મ પ્રાણુ, ઇન્દ્રિય, મન અને તેજ હોવાને લીધે જીવ જાય છે અને અન્ય યોનીમાં પ્રવેશ કરે છે તે નજરે દેખાતું નથી એટલુંજ નહિ પણ સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રથી પણ દેખાતું નથી.

સૂક્ષ્મં પ્રમાણતઃ તથોપલઙ્કયે: ॥ ૯

મુત્રાર્થ:—આ ઉક્ત તેજ સ્વરૂપમાં તથા પ્રમાણમાં સૂક્ષ્મ છે. આ રીતની પ્રાપ્તિ જેવામાં આવે છે.

ટીકા:—આ તેજ સ્વચ્છ છે અને અતિ સૂક્ષ્મ છે, તેથી અન્યભૂતો તેને અટકાવી શકતા નથી અને તે તેજ ઝીણામાં ઝીણા પ્લેગ જેવા જંતુઓના શરીરમાં પણ પ્રવેશ કરી શકે છે. આટલું ઝીણું એ તેજ હોવા છતાં એની શક્તિ અગાધ છે. તે હાથીના શરીરમાં પ્રસરી જોર આપે છે. સૂર્યનારાયણુ જેવા મહાન પદાર્થમાં પણ એજ તેજ વ્યાપક જોઈ રહે છે. જેવી રીતે કે એક અગ્નિની ઝીણી ચીનગારી હોય છતાં તે ઘાસની ગંજીમાં પડી તો મોટા ભઠ્ઠા થાય છે. શહેરના શહેર બાળી ભખ્મ કરી નાંખે છે. પ્રલયાગ્નિ આબુ બ્રહ્માંડ ભસ્મ કરી નાંખે છે એ સર્વ શક્તિ એક ઝીણી અગ્નિની ચીનગારીમાં છે. એ ચીનગારીનું નામ જીવ, શીવ અને બ્રહ્મ એવું છે અને તે લિંગ લિંગ ઉપાધિને લીધે સગુણુ નિર્ગુણુ કહેવાય છે અને નામ અને રૂપ ધારણુ કરે છે. અવિદ્યાવાન ચીનગારીનું નામ જીવ છે, વિદ્યાવાન સગુણુ બ્રહ્મનું નામ શિવ છે અને તે સર્વ વિદ્યાના સ્વામી છે અને એજ અગ્નિની ચીનગારી

નિર્ગુણ્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ સ્થિતિ છે. આ ત્રણે સ્વરૂપો એકજ તેજના છે અને તેમાં ભેદ નથી ઉપાધિને લઈને તેમાં ભેદ લાપે છે અને નામરૂપની રૂપના કરવામાં આવે છે.

નોપમર્દનાતઃ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થઃ—જો કે શરીરનું ઉપમર્દન થાય છે, છતાં તેજ સૂક્ષ્મ હોવાથી તેનું ઉપમર્દન થતું નથી.

ટીકાઃ—ઉપમર્દન એટલે જીવ જતી વખતનું કષ્ટ અથવા પ્રયત્ન શરીરને થાય છે તે નજરે દેખાય છે અને તેનું દહન પણ નજરે દેખાય છે. તેજનું ઉપમર્દન દેખાતું નથી. તેનું કારણ કે, તે અતિ સૂક્ષ્મ છે. એટલા માટેજ સૂક્ષ્મ દેહ દેખાતો નથી. તેથી કરીને તે નથી એમ જાણવું નહિ. કાર્ય ઉપરથી કારણનું અનુમાન થાય છે તેજનો ધર્મ ઉજ્જ્વલતા છે અને ઉજ્જ્વલતા જતી રહી એટલે મરી ગયો એમ કહેવાય છે. આ વાતને શ્રુતિ પણ પ્રમાણ આપે છે.

અસ્યૈવ ચોપપન્નેરેષ ઝહ્મા ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થઃ—ઉપપત્તિથી એમ જણાય છે કે ઉજ્જ્વલતા એ તેજના ધર્મરૂપે છે.

ટીકાઃ—શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, ઝહ્મા એવ જીવિષ્યઝહીતો મરિષ્યન્

અર્થઃ—જીવતા પ્રાણીને વિશે ઉજ્જ્વલતા હોય છે તથા મરેલાનું શરીર થંડું હોય છે.

પ્રતિષેધાદિતિ ચેન્ન શારીરાત્ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થઃ—શાસ્ત્રમાં નિર્ગુણ્ય બ્રહ્મવેત્તાને ઉત્ક્રાંતિને પ્રતિષેધ કહ્યો તેથી તેને ઉત્ક્રાંતિ નથી એમ કહેશે તો તે યુક્ત નથી. કારણ કે પ્રાણીની ઉત્ક્રાંતિનો આ પ્રતિષેધ છે.

સ્વષ્ટો લોકેષામ્ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—કેવલ શાખામાં ૨૫૪ જણાય છે કે, બ્રહ્મજ્ઞાનીના પ્રાણોની દેહમાંથી ઉત્ક્રાંતિ થતી નથી પણ પરમાત્મામાં તેનો લય થાય છે.

ટીકા:—આવાગમન, ઉત્ક્રાંતિ એ ક્રિયાત્મક હોવાથી તેમાં ગતિ સંભવે છે. એ ગતિનો સંભવ દેહને લાગે છે. તેમજ જેનો ફરી જન્મ થવાનો છે તેને વિષે સંભવે છે. પણ વિદ્વાન કે જે ગતિરહિત સ્વરૂપમાં રિથત છે તેનામાં ગતિ, ક્રિયા કે ઉત્ક્રમણ સંભવતું નથી તેથી કરીને તેના પ્રાણુ જ્યાંના ત્યાં લય પામે છે.

સ્મર્યંતેચ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ:—વળી સ્મૃતિના પ્રમાણથી સિદ્ધ થાય છે કે વિદ્વાનને ઉત્ક્રાંતિ નથી.

ટીકા:—આગલા મુત્રમાં દર્શવેદના વિચાર ને યુતિ, ૧ સ્મૃતિ અને પુનર્જ્ઞાના સમતિ છે. માટે તે વાત સ પ્રમાણ છે અને અન્ય કોપોક્ત કલ્પનાઓ પ્રમાણે ગંભીર છે.

सर्वं भूतान्मभूतस्य सम्यग्भूतानिपश्यत ।
हेदापि मार्गे मुह्यन्त्यपदस्य परैषिणः ॥

અર્થ:—જે સર્વ જનોના આત્મરૂપે થએલો છે, જેને સર્વ જૂતોનું આત્મભાવે કરી જાત છે. તે એવા પદરહિત બ્રહ્મજ્ઞાનીના પદની ઇચ્છા કરવાવાળા દેવો પણ માર્ગમાં મોહ પામી જાય છે.

तानि परे तथा द्याह ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિ એમ કહે છે કે વિદ્વાનની પ્રાણુ નામની ઇન્દ્રિયોનો પર બ્રહ્મમાં લય થાય છે.

ટીકા:—एवमेवाम्य परिद्रष्टुमिमा षोडशकला. ૦ (પ્રા. ૬, ૫)

અર્થ:—આ પ્રમાણે અર્થાત્ જેમ નદીઓ મમુદની સમીપે જાય છે, તેજ પ્રમાણે પરમ માતી અર્જાધિમા પહોંચનાર સાક્ષી આત્માની સોજા

કળાઓ. જ્યારે પુરુષની સમીપ જઈ પહોંચે છે ત્યારે તેઓનો નાશ થાય છે. ગત્યઃ કલ્પઃ પચવદ્વા પ્રસિદ્ધાઃ (મુ. ૩, ૨, ૭) નિર્ગુણી મુક્તાવસ્થાને સમયે તેની પંદર કળાઓ યોગ્યતાના કારણમાં જાય પામે છે.

અભિભાગો વચનાત્ ॥ ૬૬

સૂત્રાર્થઃ—વિદ્વાનની કળાઓનો જય અભિભાગરૂપે અર્થાત્ આત્યંતિક છે. કારણ કે શ્રુતિ તે પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે.

ટીકાઃ—મિથ્યેતે તાસાં નામરૂપે પુરુષઃ (પ્ર. ૬, ૫) અર્થઃ—તેઓનાં નામ તથા રૂપોનો નાશ થાય છે. માત્ર પરમાત્મ પુરુષનું નામજ રહી જાય છે. આ સમયે તે કળારહિત થઈ રહે છે તથા અમૃત રૂપ થાય છે.

તદોકોગ્રજ્વલનં તત્પ્રકાશિતદ્વારો વિદ્યાસામર્થ્યાત્ તચ્છેવ-
ગત્યનુસ્મૃતિયોગાદ્ય હાર્દાનુગૃહીતઃ શતાધિકયા ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થઃ—ઉલ્કમણુ કરનારા જીવના હૃદયનો અગ્રભાગ પ્રકાશને પામે છે. આ પ્રકાશથી વિદ્વાન તેમજ અવિદ્વાનના ઇન્દ્રિયોનાં દ્વારો પ્રકાશને પામે છે. અવિદ્વાનના જીવનું નિષ્ક્રમણુ અન્ય કોઈ સ્થાનમાંથી થાય છે; પણ વિદ્વાનના જીવનું નિષ્ક્રમણુ વિદ્યાના અજાને સીધે તેમજ સમુદ્ધિ વિદ્યાની શેષરૂપે રહેલી ગતિના જ્ઞાનનું વિધાન હોવાથી હૃદયમાં રહેલ બ્રહ્મથી અનુગ્રહિત થઈ, એકસોને એકમી નાડીથી થાય છે.

ટીકાઃ—જા પતમસ્તેજીમાત્રાઃ સમગ્ર્યાદ્યદ્વાનોઃ (મુ. ૪, ૪, ૧) તેજ પડે પૂર્ણ રીતે પ્રકાશતા પ્રાપ્તિને સમ્યક્ અકારે ગ્રહણ કરી સર્વ આત્મા સ્વરૂપે વિશે પ્રવેશ કરે છે.

તદ્વા હૈલસ્યે હૃદયસ્યાગ્રં પ્રયોતતે તેન પ્રયોતેતૈઃ (મુ. ૪, ૪, ૨) હૃદયાગ્રાગ્રતા પ્રવેશદ્વાર વિશે અર્થાત્ નિર્ગમન દ્વારો વિશે પ્રકાશ થાય છે. આ રીતે આત્મ જ્યેષ્ઠ પ્રકાશદ્વારો વિદ્વાનના આત્મા, કાંતે અધુના માર્ગે કરી બહાર નીકળે છે, અસ્તબ્ધ માર્ગે કરી

અથવા તે શરીરના બીજા અવયવોને ડરી બહાર ગમન કરે છે. શત્તં
 ચૈકા ચ હૃદયસ્ય નાડયસ્તાસાં (છાં ૮, ૬, ૬,) અંતઃકરણમાંથી
 નીકળતી મુખ્ય એકસોને એક નાડીઓ છે. આમાંની એકતો મસ્તકને વિશે
 પ્રવેશ કરે છે. આ એક નાડીમાંથી જે ઉર્ધ્વ ગમન કરે છે, તે અમૃતત્વને
 પ્રાપ્ત થાય છે. અન્ય નાડીમાંથી જે ગમન કરે છે, તે ભિન્ન ભિન્ન સ્થાનો
 પ્રતિ જાય છે, અર્થાત્ સમારની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

કોઇપણ રાજા જે દેશ ઉપર રાજ્ય કરે છે, તે રાજ્યમાં રહેવા
 બદલ અમુક નિયમો થડાવામાં આવે છે, એ નિયમનું નામ કાયદો છે. જે
 કોઇ કાયદાને માનતો નથી તેના ઉપર રાજા ગુસ્સે થઇ તેના જાનમાલનું
 રક્ષણ કરતો નથી. પણ પોતાના રાજ્યમાંથી તેને કાઢી મૂકે છે. એવો
 સર્વત્ર નિયમ જોવામાં આવે છે. કોઇપણ રાજા એવો નથી કે જેનું રાજ્ય
 કોઇપણ કાયદા વગર ચાલે. ત્યારે આ જગતનો રાજા પોતાની દૈવત ઉપર
 કોઇપણ કાયદા વિના આવડુ મોટું રાજ્ય ચલાવે એ અમંભવિત છે અને
 તેનું ગજ પણ ટકી ન શકે. એટલા માટે વેદ કે જેમા ઇશ્વરની રચેલી
 સૃષ્ટિના નિયમો થડેલા છે એ તે સૃષ્ટિના ગુણ, કર્મ સ્વભાવ ઇત્યાદિનું
 જ્ઞાન આપેલું છે, તે શું અસત્યતા, નિષ્કૃણતા ભરેલું છે અને તેનો કાયદો
 જે વેદ છે તેને નહિ માનનારો અને માનનારો એ બન્નેને એકજ લાક-
 ડીએ ઇશ્વર ચકાવશે અને ઇશ્વરજ નથી એમ જો કોઇ માને તો કારણ
 વિના અને કર્તા વિના ક્રિયા થતી અમંભવિત છે, એમ ન્યાય અને વ્યાકરણ
 શાસ્ત્રના મહા નિયમો મિથ્યા હરે છે અને અંધાધુધી, અવ્યવસ્થા
 અને સ્વચ્છંદી વર્તન વડે દારૂ પીને યાદવો પરસ્પર લડીને
 નાશ પામ્યા, તેવી અવ્યવસ્થા અને લડાલડી થઇ વિનાશ
 થયા વિના રહેશે નહિ. સુખ અને આનંદ કોઇને પ્રાપ્ત થશે નહિ એ
 વાતનું નિરાકરણ ડરી અનુભવ આપી વસ્તુ સાક્ષાત્કાર કરાવી દીનદીન
 પ્રત્યે પ્રગતિ, જ્ઞાન, સુખ વૈભવ અને આનંદ આપવા માટે ઇશ્વરની કૃપા
 થઇ મોક્ષ પર્યંત અનુભવ કરાવવા માટે આ બ્રહ્મસૂત્રની રચના છે અને
 એ બ્રહ્મસૂત્રને જે માનતો નથી અથવા ઇશ્વર દેવ અને વેદ નથી એમ
 કહે છે તે માણસ દારૂ પીને છાકટો થએલો અથવા ગાંડો માણસ અથવા
 તો કેવળ અંધ સ્વાર્થ જોનારો હોય તેના સરખો શિષ્ટ લોકોને લાજે છે
 અને તેનું વચન પ્રમાણ ગણતા નથી અને માનતા પણ નથી.

રશ્મ્યનુસારી ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—સૂર્યના રશ્મિને અનુસારી વિદ્વાન આદિત્ય મંડળને પહોંચે છે.

ટીકા:—અથ યત્રેતદસ્માઞ્છરીરાદુત્કામસ્થવૈતૈરેવરશ્મિમિ
રુર્ધ્વમાક્રમતે (છા. ૮-૬-૫) પ્રારબ્ધ કર્મનો ક્ષય થયા પછી જ્યારે આ
શરીરમાંથી ઉત્ક્રમણ થાય છે ત્યારે તે નાડીઓમાં રહેલ આદિત્યની
રશ્મિઓની સહાયતાથી ઉર્ધ્વ ગમન કરે છે.

રાત્રિએ મરણ પામેલા મનુષ્યને સૂર્યના કિરણ કેવી રીતે મળી શકે
તેનો ખુલાસો એ છે કે, સમગ્ર તેજનો અભાવ રાત્રિએ પણ થતો નથી.
રાત્રિએ પણ સૂર્યના કિરણો અન્ય સ્થળે વક્રીલવન થઈને અંધકારમાં પેગે
છે અને તેથીજ વાઘ ખીસાડી વીગેરે રાત્રિએ પણ પોતાનો શિકાર દેખે
છે માટે તેજની અત્યંતાભાવ રાત્રિએ પણ નથી એમ સમજવું.
આપણી આંખે અંધારી રાતે ચપચપ કરતા કેટલાએક તારાઓ આકા-
શમાં દેખાય છે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર કહે છે કે તે અંધા આપણી પૃથ્વીના
સૂર્ય જેવાજ અનેક સૂર્યો છે અને તે પોતાના ગૃહઉપગ્રહ સાથે નર્મિણી
કરેલા ગોળમાં કરે છે. તે સૂર્યોના કીરણ પણ પૃથ્વી ઉપર પડે છે તો
તેનો પણ આશ્રય હઈ શકે છે. માટે તેજનો અત્યંત અભાવ જન-
તમાં નથી.

નિશ્ચિ નેતિ ચેન્ન સંબંધસ્ય યાવદ્દેહમાવિત્વાદર્શયત્તિ ચ ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—રાત્રિમાં મરણ પામેલો રશ્મિનો અનુસારી નથી, એમ
કહેવું યોગ્ય નથી. કારણ કે જ્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી રાત્રિનો સંબંધ
છે. વળી શ્રુતિમાં પણ તેજ રીતનું પ્રમાણ છે.

ટીકા:—અહરેવૈતદ્રાત્રૌ વધાતિ સવિતા રાત્રિને વિશે દિવસ
રૂપે થાય છે. નાંડી અને શિરાનો સંબંધ દેહ છે ત્યાં સુધી છે અને
નાંડીનો સંબંધ સૂર્યના કિરણ સાથે છે. સૂર્યના કિરણ છે કે નહિ તે
જાણવા માટે ઉજ્યુતા જ્યાં જ્યાં હોય ત્યાં ત્યાં સૂર્યના કિરણ છે એમ
સમજવું. રાત્રિને વિશે પણ ઉજ્યુતા તો હોય છે. એ ઉપરથી એવું

અનુમાન થાય છે કે, રાત્રિએ પણ સૂર્યના કિરણ હોય છે. આપણી આંખે એ કિરણોનો પ્રકાશ રાત્રિએ દેખાતો નથી. તેનું કારણ એ છે કે રાત્રિએ ગરમી ઓછી હોય છે તેથી સૂર્યના કિરણ આછાં આછાં હોવાને લીધે પ્રકાશ આંખે દેખાતો નથી. દેહનું અવસાન થયા પછી સૂર્યને પણ આછાં સૂર્ય કિરણોનો આશ્રય લઈ વિદ્વાન તરતજ ઉદ્ધર્વ ગમન કરે છે. તેથી તેને દેવાન માર્ગમાં જતાં જરી પણ વિલંબ થતો નથી.

અતઃચ્ચાયત્ને દક્ષિણે ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ:—વિદ્વાનું ફળ નિત્ય હોવાથીજ દક્ષિણાયનમાં મરણ પામેલો વિદ્વાન વિદ્યાફળ પ્રાપ્ત કરે છેજ.

ટીકા:—વિદ્વાનના સાર્થ્ય બળ આગળ કાળનું મહત્ત્વ નથી. વિદ્વાના બળથી. દક્ષિણાયનમાં અથવા રાત્રિએ મરણ પામેલો વિદ્વાન તરતજ ઉદ્ધર્વ ગતિને પામે છે અને તેની પ્રગતિને અટકાવનાર કાંઈ પણ વસ્તુ નથી. કારણ કે, સત્યના બળ આગળ કાંઈનું કાંઈ ચાલતું નથી. સત્ય એજ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. માટે વિદ્વાનને દેશ, કાળ, દ્રવ્ય, શરીર, નાડી કે અન્ય કાંઈ પણ ઉપાધિ નડી શકતાં નથી અને તેના મોક્ષને કાંઈ પણ હરકત થતી નથી અથવા વિલંબ થઈ શકતો નથી.

યોગિનઃ પ્રતિચ સ્મર્યતે સ્માર્તે ચૈતે ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ:—યોગીના સંબંધમાં દિવસ આદિનો વિનિયોગ સ્મૃતિમાં છે. વળી યોગ તથા સાંખ્ય સ્મૃતિના વચનનું પણ પ્રમાણ છે.

ટીકા:—સૂર્યના કિરણ અને અગ્નિઆદિ દેવ જીવને ગતિ કરાવનાર અને રસ્તો બતાવનાર બળાવા જેવા છે. અવિદ્વાનને માટેજ અથવા તો જે પુણ્યવાનને ક્રમે ક્રમે સૂર્ય લોકમાં થઈ બ્રહ્મલોકમાં જવું છે અને બ્રહ્માની સાથે સુખ વૈભવ ભોગવતાં ભોગવતાં મોક્ષ ગતિ લેવા છે અથવા પુનર્જન્મ લેવો છે તેને માટે કાળ, દિવસ ઉત્તરાયણ ઇત્યાદિની મર્યાદા સમયે અવસ્યકતા છે, પણ જે વિદ્વાનતા પ્રાપ્તો અતરેજ એટલે જ્યાં સુધી પડ્યું છે ત્યાંજ દેહનો સંબંધ છૂટતાં વારનેજ ત્યાં નો ત્યાં તેનો પ્રાણ લય થાય છે અને તેનો મોક્ષ થાય છે. તેને કાંઈપણ પ્રકારની ગતિ હરથી

અથવા તો કોઈની સાહ્યતા મેળવવી અથવા અનુકુળતા પ્રતિકુળતા
અથવા માર્ગદર્શક દેવની આવશ્યકતા નથી. એ સર્વ અવિદ્વાનને માટે
અથવા દેવયાન માર્ગે જનારને અર્થે છે.

લિપ્ત પૂર્વ જન્મમાં દેવ હતા અને મરણ પછી પાછા પોતાને
સ્થાને જવાના હતા માટે તેમને ઉત્તરાયણ મરણ કાળની આવશ્યકતા હતી
પિતાના અનુગ્રહને લીધે સ્વચ્છંદ મૃત્યુ થયું છે તે પણ લોક શિક્ષણાર્થે
દર્શાવવાનું હતું તેથી તેમણે ઉત્તરાયણ કાળની અપેક્ષા કરી હતી.

इत्योम् तत् सत् ब्रह्मार्पणमस्तु.

इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

બ્રહ્મ સૂત્ર

ચતુર્થ અધ્યાય તૃતીયપાદ

ઉત્તરભાગ નિરૂપણ

અર્ચિરાદિના તત્પ્રથિતેઃ ॥ ૧

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મલોક જેને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા છે, તે સર્વ આચરાર્ધિ ભાગ વડે જાય છે. આ રીતે શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધ છે.

ટીકા:—મ યાચત્શિષ્યેન્મનસ્તાવદાદિત્યં નચ્છતિ (છાં ૮, ૬, ૫) તે જેવો મનને પ્રેરે છે કે લાગલોજ આદિત્યને પામે છે. તે તેષુ બ્રહ્મલોકેષુ (મૃં ૬, ૨, ૧૫) તિસ્મન્વસન્તિ (મૃં ૫, ૧૦, ૧) સા યા બ્રહ્મણો (કૌં ૧, ૪) તથ એવંતં બ્રહ્મલોકં (છાં ૮, ૪, ૩)

અર્થ:—આ શ્રેષ્ઠ બ્રહ્મલોકને વિશે તેઓ અનંત વર્ષો સુધી રહે છે. સા તે બ્રહ્માના અનેક રૂપો સુધી રહે છે. બ્રહ્મનો જે જય તથા વ્યાપક પણું છે તે જયને તથા વ્યાપકતાને તે મેળવે છે તેઓ બ્રહ્મચર્ય વડે આ બ્રહ્મલોકની પ્રાપ્તિ કરે છે.

વાયુમહદાદિવિશેષવિશેષાભ્યામ્ ॥ ૨

સૂત્રાર્થ:—મામાન્ય તેમજ વિશેષ રીતે સંવત્સર પછી તથા આદિત્યની પહેલાં વાયુની પ્રાપ્તિ બ્રહ્મલોકમાં જનારાને થાય છે.

ટીકા: - સ પતં દેવયાનં ઇન્ધ્યાનં (કૌં ૧, ૩) અર્થ:-આ દેવયાન માર્ગને પ્રાપ્ત કરી તે અગ્નિ લોક પ્રતિ જાય છે. ત્યાંથી વાયુલોકમાં જાય છે. ત્યાંથી વરુણ લોકમાં જાય છે, ત્યાંથી ઇન્દ્રલોકમાં ત્યાંથી પ્રજા પ્રતિલોકમાં તથા ત્યાંથી બ્રહ્મલોક પ્રતિજાય છે. તેઽચિવમેવાભિ સમવન્તિ (છાં ૫, ૧૦, ૧, ૨) તેઓ મરણ પછી અગ્નિરાદિલોકને પ્રાપ્ત થાય છે, પછી તે અહર અર્થાત્ દિવસના લોક વિશે જાય છે, ત્યાંથી તે શુક્ર પક્ષના લોક વિશે જાય છે, ત્યાંથી તે પશુ માસના લોક વિશે જાય છે, કે જે સમયે સૂર્ય ઉત્તરાયણની અંદર હોય છે.

તદિતોઽચિવરુણઃ સંવન્ધાન્ ॥ ૩

સૂત્રાર્થ:-વરુણને વિદ્યુત સાથે સંબંધ હોવાથી વિદ્યુત્લોક ઉપર વરુણ લોક છે.

ટીકા:-આદિત્યા ચન્દ્રમસં ચન્દ્રમસો વિદ્યુતં (છાં ૪, ૧૫, ૫) આદિત્યમાંથી ચંદ્રમાં તથા ચંદ્રમાંથી વિદ્યુત્લોકમાં જાય છે.

આનિવાહિકાસ્ત લિંગાન્ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ:-શ્રુતિમાં નિરૂપણ છે કે, આ અગ્નિરાદિઓ ગંતવ્ય સ્થાનને પહોંચાડનારા છે.

ટીકા:-પ્રાણીઓના ભોગના સ્થળને લોક કહેવામાં આવે છે. અહો રાત્રેષુ તે લોકેષુ સજ્જન્તે (બ્રાહ્મણ ગ્રન્થ) દિવસ તથા રાત્રિરૂપ ભોગનાં સ્થાનોમાં જાતીઓ ભોગના અનુભવ કરે છે. ચંદ્રમસો વિદ્યુતં તત્પુરુષોઽમાનવઃ સ યાન્બ્રહ્મ ગમયતિ (છાં ૪, ૧૫, ૪) ત્યાંથી ચંદ્રલોક પ્રતિ જાય છે તથા ત્યાંથી વિદ્યુત્લોકને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યાર પછી ત્યાં રહી અમાનવ પુરુષ બ્રહ્મલોકમાં આવી બ્રહ્મને પ્રાપ્ત કરાવે છે.

ઉમયવ્યામોદાન્ તત્તિષ્ઠેઃ ॥ ૫

સૂત્રાર્થ:-માર્ગ તથા માર્ગમાં જનાર, આ બેઠિના અજ્ઞાનથી ઉર્જગમન થઈ શકે નહિ, માટે નેતાપણું સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા:—જે પુણ્યવાન પુણ્યને જીવ જે અર્થિ માર્ગમાં જાય છે તે દેહ અને ઇન્દ્રિય વગરનો હોવાથી તેને ક્યાં જવું તે માર્ગ સુઝતો નથી. જે પ્રમાણે કોઈ માણસને મૂર્છા થાય છે ત્યારે તે દેહ નિશ્ચેષ્ટિત, ઇન્દ્રિય વગરનો અને હલનચલન ચેતનરૂપ રહિત હોય છે. તેને કોઈ બીજા માણસો નેતા તરીકે તેને ધારેલે કે કોણે કે ઈચ્છીતાત્વમાં લઈ જાય છે તે પ્રમાણે આ પુણ્યવાનને દેવયાન માર્ગમાં ઇશ્વરે નીમેલા કેટલાએક દેવા તેને વિમાનમાં બેસાડી માનસહિત નેતા તરીકે લોક લોકાન્તરમાં તેડી જાય છે અને આસિમાં, જળમાં, સ્થલમાં, વિષ્ણુમાં કત્યાદિ સર્વ લોકમાં યતો યતો જે પુરુષ અલ્પલોક પર્યંત ઉર્ધ્વગતિ કરે છે અને અલ્પાના લયની સાથે તેનો મોક્ષ ગાય છે. દેવોના શરીર તેજોમય છે. તેઓનું સ્વરૂપ દેહ હોતો નથી. તેથી તેઓ સર્વત્ર ગમન કરવાને વાસ્તે શક્તિમાન થાય છે. ત્યાં મદાયે શુક્લ પક્ષ છે. દિવસ છે અજવાળું છે અને અંધકારનો લેશ પણ નથી. સર્વત્ર સુખ આનંદ અને શાંતિ વૈભવ છે અને તે પ્રાણીને માનપૂર્વક ઇશ્વરે નીરમેલા નેતાઓ તેને લઈ જાય છે. એ વિષયમાં શ્રીમદ્ ભાગવતમાં અન્નમિલનું આખ્યાન છે ત્યાં યમદૂત અને વિપ્રયુદ્ધનો મવાદ છે તે જોઈ લેવો. આ પુરુષ નેતાઓને અમાનવ પુરુષ એવી સજ્ઞા આપેલી છે વિદ્યુતથી ઉપરના લોકમાં કંઈ જનારાને અમાનવ પુરુષો કહે છે.

વૈદ્યુતેનૈવં તતસ્તચ્છુતે: ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં એમ કહ્યું છે કે, વિદ્યુતલોકમાં ગયા પછી ત્યાંનો અભિમાની અમાનવ પુરુષ તેને વરુણ લોકમાં લઈ જાય છે. આ રીતે તે અલ્પલોક પ્રતિ પહોંચે છે.

ટીકા:—અલ્પલોકમાં જતા સુધી જે જે પુણ્ય લોકમાં તે પુણ્યવાન જાય છે ત્યાં ત્યાંના અભિમાની દેવા તેના માર્ગના વિરોધી કે અડચણ કરનારા નથી પણ તેને માનપૂર્વક સાલતા આપી ઉર્ધ્વ ગમન કરાવે છે કારણ કે અર્થી માર્ગ તો અંધકાર રહિત પુણ્યવાન પુરુષોથીજ અને દેવોથી વસેલો છે.

કાર્યં વાદરિરસ્ય ગત્યુપપત્તે: ॥ ૭

સૂત્રાર્થ:—અલ્પ માર્ગ રૂપે છે એમ બાદર અને છે કારણ કે અલ્પ ગંતવ્ય રૂપે છે. એમ જણાય છે.

ટીકા:—જે બાદરિ આચાર્યનો મત છે તેજ અમે પણ સ્વીકારીએ છીએ. પરબ્રહ્મ નિર્ગુણ સ્વરૂપ હોવાથી તે પ્રતિ ગંતવ્ય નથી પરંતુ સમુણ બ્રહ્મ ઉપાસક એટલે કાર્ય બ્રહ્મને જેને અપર બ્રહ્મ કહે છે અથવા બ્રહ્મલોક કહે છે ત્યાં જનારને માટે ગંતવ્ય અને નેતા તથા દેવયાન માર્ગ છે. નિર્ગુણ ઉપાસકને માટે તેમાનું કાંઈ નથી તે તો જ્યાંનાં ત્યાંજ દેહમાંથી જીવ નીકળતાની સાથેજ સ્વરૂપ સ્થિતિ અનુભવવા માટે છે. તેને કાંઈ માર્ગની, અજવાળાની કે નેતાની જરૂર નથી.

વિશેષિતત્વાદ્ ॥ ૮

સૂત્રાર્થ:—બ્રહ્મ શબ્દને બહુવચન યુક્ત વિશેષણ યોજવામાં આવ્યું છે. આથી બ્રહ્મ કાર્ય રૂપે છે એમ સિદ્ધ થાય છે.

ટીકા:—કાર્યમાંજ અવસ્થા ભેદની પ્રાપ્તિ હોય છે, જેથી કાર્યમાંજ બહુવચનનો અને ગતિનો સંભવ થઈ શકે છે.

સામીપ્યાત્તુ તદ્વ્યપદેશ : ॥ ૯

સૂત્રાર્થ:—કારણ બ્રહ્મની સમીપ કાર્ય બ્રહ્મ હોવાથી આ રીતનો કાર્ય બ્રહ્મમાં જવા સંબંધી ઉપદેશ છે.

કાર્યાત્યયે તદ્વ્યક્ષેણ સદ્વાતઃ પરમભિધાનાત્ ॥ ૧૦

સૂત્રાર્થ:—કાર્ય બ્રહ્મનો નાશ થવા પછી તેના અભ્યક્ષ રૂપ હિરણ્યવર્ણ સાથે પરબ્રહ્મને પામે છે. આ રીતે શ્રુતિનું વચન છે.

ટીકા:—પરબ્રહ્મને એટલે નિર્ગુણ બ્રહ્મને પામે છે.

સ્મૃતેષ્ઠ ॥ ૧૧

સૂત્રાર્થ:—વંણા શ્રુતિમાં પણ તેજ પ્રમાણે કહ્યું છે.

ટીકા:—બ્રહ્મણાસહ તે સર્વે સંપ્રાપ્તે પ્રતિસંચરે ।

પર્યાન્તે કૃતાત્મનઃ પ્રવિશન્તિ પરં પદમ્ ॥

અર્થ:—જ્યારે મહા પ્રલય પ્રાપ્ત થાય છે તથા જ્યારે હિમ્વયગર્ભનો અંત આવે છે ત્યારે શુદ્ધ બુદ્ધિવાળા તેઓ બ્રહ્મની સાથે પરસ્થાનમાં પ્રવેશ કરે છે.

પરં જૈમિનિર્મુચ્યત્વાત્ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ:—અમાનવ પુરૂષ પરબ્રહ્મમાં લઇ જાય છે એમ જૈમિનિ માને છે. સપ્તાન્ બ્રહ્મગમયતિ (જા૦ ૪, ૧૫, ૬) તે તેઓને બ્રહ્મ પ્રતિ પહોંચાડે છે.

દર્શનાદ્વ ॥ ૧૩

સૂત્રાર્થ:—પરબ્રહ્મમાં જ ગમન થાય છે, આમ શ્રુતિમાં જણાવવામાં આવ્યું છે.

ન ચ કાર્યે પ્રતિપત્યમિસંધિઃ ॥ ૧૪

સૂત્રાર્થ:—પ્રાપ્તિનો સંબંધ કદી કાર્યબ્રહ્મમાં હોઇ શકે નહિ.

ટીકા:—બ્રહ્મ સર્વના કર્મરૂપે છે તથા સર્વ કામનારૂપે છે, બ્રહ્મના નિરુપણ વિશે નીચેના ઉપનિષદો જુવો. (શ્વેત૦ ૬, ૧૯) (બૃ૦ ૩, ૮, ૬) (મુ૦ ૨, ૧, ૨), (ઋ૦ ૪, ૪, ૨૫) અને (તૃ૦ ૩, ૯, ૨૬) ધર્મ કર્મ કરવામાં પણ પાપ ઉત્પન્ન થાય છે. જેવી રીતે ફળને માટે આશ્રય લે છે તેવામાં આવ્યું હોય તો તેની પાછળ જાય તથા ગધની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેજ પ્રમાણે ધર્મનું આચરણ કરવામાં આવ્યું હોય તો પૃથ્વી વાસના અને વિષયોની ઉત્પત્તિ થાય છે.

અપ્રતિકાલંચનાન્નયતીતિ ત્રાદરાયણ ઉભયથાઽદોષાત્ તન્ક્રતુઃ ॥ ૧૫

સૂત્રાર્થ:—પ્રતીકશ્રુતિ એવશ્યજન કરનારા શિવાયના અધાઓને અમા-
નવ પુરુષ અહમોક પ્રતિ લક્ષ્ય નથી છે, એમ બાદરાયણ આચાર્ય માને
છે. એક પ્રકારે હોય એમાં દોષ નથી, કારણ કે કાર્યની ઉપાસના કરનાર
હેતુરૂપે છે.

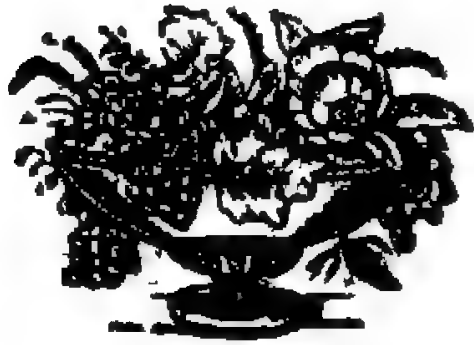
ટીકા:—તંયથા યથોપાસતે તદેવમ્ભવતિ જેની જે પ્રકારે ઉપા-
સના કરે છે તેઓ તે રૂપ થાય છે.

વિશેષં ચ દર્શયતિ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—પ્રતિકોપાસનાવાળાને વિશેષ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ
શ્રુતિ જણાવે છે.

ટીકા:—યાવજ્ઞામનો ગતં (છાં ૭, ૧, ૫) નામની બ્રહ્મરૂપે
જે ઉપાસના કરે છે, તેને નામનો જેટલો વિષય છે તેટલા ફળની પ્રાપ્તિ
થાય છે. ઇત્યાદિ ઇત્યાદિ. इत्येषામ્.

इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीय पादः ॥

* પ્રતીક=જેઓ નામ આદિને જોયરૂપે અર્થાત્ પ્રધાનરૂપે માને છે
જ્યાં પ્રધાને ચૌલ્લરૂપે માને છે, આવાને અહમની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ
વિદ્યુત્ લોક પર્યંતજ જવ શકે છે.

બ્રહ્મસૂત્ર

ચતુર્થ અધ્યાય-ચતુર્થપાઠ

બ્રહ્મલોક સ્થિતિ નિરૂપણ

સંવચાવિર્ભાવઃ સ્વેન શબ્દાન્ ॥ ૧

સૂત્રાર્થઃ—સ્વપ્રકાશ આત્માનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરા આત્મ માત્ર કરી વિદ્યાનનો આર્વિલાવ થાય છે કારણ શ્રુતિમાં સ્વશબ્દ વાપરવાથી તેજ પ્રમાણે થાય છે.

મુક્તઃ પ્રતિજ્ઞાનાન્ ॥ ૨

સૂત્રાર્થઃ—શ્રુતિ વડે આત્માને ઓળખવાથી એમ કહેવાય છે કે તે સંસારના સર્વ અનર્થ સમૂહથી મુક્ત થઈ રહે છે.

ટીકાઃ—પૂર્વ અવસ્થામાં દેહ હોવાને લીધે જાણે તે અંધ હોય, જાણે રક્તો હોય, જાણે વિનાશમાં લીન થયો હોય, આમ ત્રણ અવસ્થા વડે દુષિત આત્માવાળો હોય છે. અશરીરવાદ (છાં ૮, ૧૨, ૧) શરીરથી રહિત આત્માને પ્રિય તથા અપ્રિય સ્પર્શ કરતાં નથી.

આત્મા પ્રકરણાન્ ॥ ૩

સૂત્રાર્થઃ—આત્મા જ્યોતિઃ સ્વરૂપે છે. શ્રુતિમાં એ રીતે કહેલું છે.

ટીકા:—જ્યોતિ શબ્દનો અર્થ તેજ થાય છે પણ તેજ ભાતિક પદાર્થ છે તે તેજ નથી. અત્રે તેજનો અર્થ ગૌણ છે મુખ્ય અર્થ તો તેજ એટલે આત્માનું સ્વરૂપ છે, જે જે સર્વ પ્રાણિક અને ભૌતિક તેજનો પણ દ્રષ્ટા છે. એમ તદેવા જ્યોતિર્વા જ્યોતિ. (ભૂ. ૪, ૪, ૧૬) આત્માનેદેવો આદિત્યાદિના પાગુ જ્યોતિ રૂપે ઉપાસે છે.

અવિભાગેન દૃષ્ટ્વાત્ ॥ ૪

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, મુક્ત પરમાત્મા સાથે અવિભાગ રૂપે જોડાય છે.

બ્રાહ્મેણ જૈમિનિરૂપન્યાસાદિભ્ય. ॥ ૫

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં જે કહેલું છે તેથી એમ જણાય છે કે, આત્મા બ્રહ્મ રૂપે કરી આર્વિભાવને પામે છે. આ રીતનો જૈમિનિ નામના આચાર્યનો મત છે.

ટીકા:—આત્મા પાપ આદિ દોષથી રહિત છે. આ આત્મા સત્ય કામનાવાળો તથા સત્ય સકલ્પ રૂપે છે. (છા. ૮, ૭, ૧) આ જીવ આત્મામાં ગમન કરે છે. કેટલીકવાર ભક્ષણ કરે છે, કેટલીકવાર ક્રોડા કરે છે તથા કેટલીકવાર રમણ કરે છે (છા. ૮, ૧૨, ૧) મર્ત્ય લોકને વિશે તે જેની સ્પૃહા કરે છે તે મેગવવા શક્તિમાન થાય છે (છા. ૭, ૨૫, ૨).

કાંઈ માંદો માણસ સાંજે થયો તો એમ કહેવામાં આવે છે કે, એણે પાછી તંદુરસ્તી મેળવી પણ વસ્તુતઃ વિચાર કરતાં એમ લાગે છે કે, જે ગધું હતું. તેજ પાછું જેવું ને તેવું રહ્યું. તંદુરસ્ત હતો, તે રોગ થવાથી તંદુરસ્તી દેખાતી નહોતી. તે રોગ ચાલી જવાથી પાછી જેવી ને તેવી દેખાય છે. એમાં ચાલી જવું અને આવવું એ રોગની ક્રીયા છે. તંદુરસ્તીને એમાં કાંઈ લેવા દેવા નથી.

ચિત્તિ તન્માત્રેણ તદાત્મકત્વાદિત્યૌહુલેભિઃ ॥ ૬

સૂત્રાર્થ:—આત્માનું સ્વરૂપ ચૈતન્ય રૂપે હોવાથી મુક્ત ચૈતન્ય સ્વરૂપને પામે છે, એમ ઔહુલેભિ આચાર્યનો મત છે.

ટીકા:—एवं वा अरे (गो ४, ५, १३) “નેજ ગીને અરે ? આ મહાન-આત્મા અત-પણ ૫૫ નહેત આણ ત રહત, કૃત્સ્વરૂપે તથા પ્રગાન ધન રૂપે છે.” અરોપ પ્રપચથી રહિત પ્રસન્ન સ્વરૂપે તેમજ અનિર્વચનીય બોધ સ્વરૂપે મુક્તની પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ ઔકુલોમિ નામના આચાર્ય માને છે.

एवमप्युपन्यासात्पूर्वभावादविशेषं बाहरायणः ॥ ७

સૂત્રાર્થ:—જો કે મુક્ત સ્વસ્વરૂપે થાય છે, છતાં શ્રુતિમાં જે ધર્માદિનું નિરૂપણ છે તેમાં વિરોધ આવતો નથી. કારણ કે વ્યવહારને લક્ષ આ નિરૂપણ છે, એમ બાદરાયણ નામના આચાર્ય માને છે.

संकल्पादेव तु तच्छ्रुतेः ॥ ८

સૂત્રાર્થ:—વિદ્વાન કેવળ સંકલ્પ માત્ર કરે છે, એટલે તેને પિત્રાદિ વિભુતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતની શ્રુતિ છે.

ટીકા:—સંકલ્પ સિદ્ધ થવાને માટે જે કાંઈ બળ પ્રાપ્ત થાય છે તે સ્વૈર્ચંકે લીધે થાય છે.

अतएव चानन्याधिपतिः ॥ ९

સૂત્રાર્થ:—આથી અર્થાત વિદ્વાનનો સંકલ્પ અવિનાશી છે, તેથી વિદ્વાનનો કોઈ અધિપતિ નથી.

अभाव बाहरिराह ह्येवम् ॥ १०

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે વિદ્વાનને શરીરનો અભાવ છે. આથી બાહર નામના આચાર્ય મુક્તને શરીરનો અભાવ માને છે.

भावं जैमिनीर्विकल्पामननात् ॥ ११

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં વિકલ્પ હોવાથી જૈમિની નામના આચાર્ય એમ માને કે મુક્તને શરીરનું અસ્તિત્વ છે.

ટીકા:—મન ઇન્દ્રિયનો અભાવ નિર્ગુણી સ્વરૂપ સ્થિતિમાં છે. તેથી નિર્ગુણની ઉપાસના અતિદુર્લભ છે. દૈત વગર ઉપાસના થઈ શકતી નથી દૈત થયું એટલે સગુણ થયું પૃથ્વીમાં ૧૧ અંગજ મનુષ્યની વસ્તીમાં ઇશ્વરને નહિ માનનારા ના જુગ હશે. ત્રણે ભાગ નો ઇશ્વરને માનના છે એ બંનેની સખ્યા ઘન્ટાં પણ આગળના વેદાન્ત ગણાય એવા જુગ નિર્ગુણના ઉપાસકો હશે અને તેઓ હીમાલયની કંઈ ભૂમિમાં ભરાઈ ગયા હશે, અથવા તો ભૂમિની અંદર સમાધ કરી દટાઈ ગયા હશે તે પણ જાણવું અશક્ય જેવું છે. આથી કરીને સામાન્ય મનુષ્યને અને મોટા જથાને એટલે જન સમુદાયને ઉપાસ્ય દેવ સગુણ બ્રહ્મજ છે એમ ધણાનું ધારવું છે મોક્ષ સ્થિતિમાં શરીર ઇન્દ્રિય અને મન । અભાવ છે તેમ છતાં પણ ઇન્દ્રિય, મન, અને દેહ, ઉત્પન્ન થવાના જે દારણો છે તે દારણો બીજા બાવે બ્રહ્મમાં સ્થિત છે અને મહાપ્રલયમાં પણ તેનો નાશ થતો નથી. લિન્ન લિન્ન આચાર્યોના લિન્ન લિન્ન એ વિષે મત છે પણ તેમાંથી જે કંઈ સાર ભૂત અમને લાગ્યું તે અમે દર્શાવ્યું છે.

દ્વાદશાહવદુભયવિધં વાદરાયણોડતઃ ॥ ૧૨

સૂત્રાર્થ:—જે પ્રકારના સુચનવાળી શ્રુતિ હોવાથી વાદરાયણ આચાર્ય એમ માને છે કે મુક્ત દ્વાદશાહ સત્રની માફક ઉભય પ્રકારે છે.

ટીકા:—સંકલ્પાદેવાસ્ય પિતરઃ સમુત્પિષ્ઠન્તિ આજકાલ શ્રાદ્ધ ઉપર અને બ્રહ્મ ભોજન ઉપર તિરસ્કાર અને અપમાનની દૃષ્ટિએ અખા-પ્રુદાળ જેવા પાશ્વત્ય કેળવણીવાળા જુએ છે. યોગશાસ્ત્રમાં અને ઉપનિષદમાં શ્રુતિ અને સિદ્ધાંત જોવાથી એમ લાગે છે કે સખ્યા સકલ્પ વિદ્યુતના વેગ કરતાં પણ વધારે બલવાન અને વેગવાન છે તે વાતાવરણમાં એક સખ્યા પદાર્થરૂપ છે અને તેને રગ અને રૂપ છે એ ઉપરથી વેદની પ્રત્યેક શ્રુતિ-ઓને આકાર છે અને વેદના ગ્વર ખાટા ગ્વર જે તે તથા પગ તાપ્યા જેવો માણસ જે તથા પુત્ર શ્રુતિઓ સ્વરૂપ હૃદયુ દેખાય છે. શ્રુતિઓ વિચારમય હોવાથી તેમાં સામાના ઉપર ગેળા ફેંક્યા બનાવે તેને વાગે છે. તે પ્રમાણે સ દેખાળ મુએલા ગાય ઉપર અ રાપતના ઉપર અથ-કાય છે અને તેને જ્યાં પુત્ર પિઠ મૂક્યો હોય તેમાં તેનો કાંઈ એક પ્રાણ અને ચેતનનો ભાગ આવી વસે છે. કાંઈપણ માણસન અજ્ઞાન આધ્યાત્મી

તે નાપુસ થતો નથી કે શ્રાપ દેતો નથી પણ એથી ઉત્પદ્યું એ છે કે તે ખુશ થાય છે અને તે મેં દે આશીર્વાદ ન દે તો પણ તેનો અંતરાત્મા શ્વાસો-શ્વાસમાં આશિષ દે છે અને શ્રદ્ધયાદતં શ્રાદ્ધમ્ એ વાક્ય પ્રમાણે જે કાંઈ જેને ઉદ્દેશીદાન આપ્યું હોય તેને શ્રાધ્ધ એવું નામ આપ્યું છે. હસ્ત-શ્રાદ્ધમાં વીર વિદુષને પિતરૂં સ્થાને બેસાડી તેનો સત્કાર કરવામાં આવે છે તેથી વિદ્યાને ઉત્તેજન મળે છે દાનથી ઇશ્વર પ્રસન્ન થાય છે અને પોતાના વશમાં જેજે ઉપકાર બુધ્ધિથી પિતૃભક્તિનાં વિચાર દર્શાવ્યા અને કષ્ટ વેડી અર્થ કર્યો તે જાણી પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે, સત્તા આપે છે અને અમારા કુળમાં આવા સારા છોકરાઓ હમેશ પેઢા થાઓ એવો આશિર્વાદ દે છે. શ્રાદ્ધના સંકલ્પમાં વિશ્વનો દેવ તેના પ્રાર્થના કરવામાં આવે છે કે જે જે યોગિમાં જે જે સ્થળે અમારો આ અમુક પિતર હોય તેને આ શ્રાદ્ધનો શ્રેય પહોંચાડજો અને દાનનું ફળ આપનાર વિષ્ણુદેવ અમે તથા અમારા પિતરો ઉપર પ્રસન્ન થજો. તેના મગવાન દાનાધિશ શ્રી મહાવિષ્ણુ પ્રિયતામ્ ન મમ આવા રૂબે સંકલ્પમાં ઉચ્ચાર કરવામાં આવે છે. પાર્મીઓ ડોમલા કરે છે. આ ઉપરથી વાદક ક્રિયાનું રહસ્ય સમજાશે તે ક્રિયા કરતી વખત જે કાંઈ સંકલ્પ કર્યો છે અને તેનું ફળ શું થવાનું છે તે પણ જ્યાં સંકલ્પ થાય છે ત્યાંજ તેનું ફળ લખેલું છે તેથી ઇશ્વર તે માનનાર શ્રાધ્ધાદિક કર્મ ઉપર અબ્રાજના લાવે નથી.

તન્વભાવે સંધ્યવદુપપત્તે. ॥ ૧૩

સુત્રાર્થ:—ઇન્દ્રિય યુક્ત શરીરના અભાવ સમયે સ્વતંત્રી માફક ભોગ છે આ રીતની પ્રાપ્તિ છે.

ભાવે જાગ્રદ્રત્ ॥ ૧૪

સુત્રાર્થ:—શરીર હોય ત્યારે પિતૃ આદિનાં કામો જેમ જાગ્રત-વસ્થામાં વિદ્યમાન છે તેમ મુક્તને પણ છે.

પ્રદિપવદાવેશસ્તથાહિ દર્શયતિ ॥ ૧૫

સુત્રાર્થ:—મુ તનો દેહેમાં પ્રવેશ દીપકની માફક છે શ્રુતિ તે પ્રમાણે પ્રતિપાદન કરે છે.

ટીકા:—અમારા પાંતજલ યોગ દર્શનમાં એક યોગી એકી વખતે અનેક શરીર ધારણ કરી તે શરીરનું એક મુખ્ય શરીર તે સર્વ શરીરોનું નિયામક ગણે છે. એમ લખ્યું છે. જે પ્રમાણે એક અસલમાંથી અનેક દીવાઓ સળગાવ્યા હોય તે અનેક દિવાઓ ઇચ્છામાં આવે ત્યારે સળગાવે અને ઇચ્છામાં આવે ત્યારે જુઝાવે તેથી કરીને મુખ્ય જે મસાલ છે તેમાંથી કાંઈ ઓછું વધતું થતું નથી અથવા મુખ્ય દુઃખ પણ તેમાં થતું નથી. માટે ભોગૈવર્ય અનેક રૂપે ભોગવે છે અને ઇચ્છામાં આવે ત્યારે તેને સમેટી લે છે. જલધર યોગીને ગોરખે પુછ્યું હતું કે યોગી એક દેહ છતાં અનેક દેહ ધારણ કરી શકે છે કે નહિ. તેના જવાબમાં ગુરૂજી તે વખત કાંઈ બોલ્યા નહિ પણ એક શરીર ગોપીચંદ રાજાએ ગુરૂજીને એક કુવામાં ઘોડની લીદ બરી તેમાં દાટી મૂક્યા હતા. બીજું શરીર જેવું તેવું રોજની માફક શિખ્યને બાણાવતું હતું અને સમાધિ કરતું હતું. જ્યારે ગોરખને ટાણો મારવામાં આવ્યો કે તારા ગુરુને ગોપીચંદ રાજાએ કુવામાં નાખી ઘોડાની લીદમાં દાટી દીધા છે તે તો તું જાણતો નથી અને તેમાંથી કાઢવાનો પણ પ્રયત્ન કરતો નથી. તેથી ગોરખે કુવા ખાગળ જઈને ગુરૂજીને કાઢ્યા. એ ગુરૂજીનું બીજું શરીર તેના અનુભવમાં આવ્યું તેથી ગોરખની ખાત્રી થઈ કે ગુરૂજી એકના અનેક શરીર એકી વખતે ધારણ કરી શકે છે તેમજ શ્રી આલ શંકરાચાર્યે કુતરાના શરીરમાં ભરાઈ દેડને ત્યાં જમવા ગયા હતા અને દેડે ન જમાડતાં લાકડી મારી કાઢી મૂક્યા. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન એક છતાં જેટલી ગોપી તેટલા કૃષ્ણ રાસલીલામાં થયા હતા અને તે સિવાય તેમનું જે વિષ્ણુ સ્વરૂપ સ્વર્ગમાં હતું તે તો વળી જુદુંજ હતું. અનેક અવતાર ધારણ કર્યા છતાં પાછા વિષ્ણુ લોકમાંના વિષ્ણુમાંથી કાંઈ ઓછું વધતું થયું ન હતું. ઇત્યાદિ અનેક દર્શાવે છે. ઇશ્વરથી પણ વધારે ઊંચી પાયરીનો મુક્ત થએલો સ્વરૂપ સ્થિતિ પામેલો યોગી જલ થઈ તે પ્રમાણે મોક્ષ ગાંતવાનો થયા કામચાર થાય છે. એટલે કે ઇચ્છામાં આવે તેમ અનેક સૃષ્ટિઓ ઉત્પન્ન કરવા સામર્થ્યવાન છે. જલથી જુદી વસ્તુ કેઈ નથી જે પ્રમાણે આ સૂત્રનો ભાવાર્થ છે.

સ્વાપ્નયસંપત્યોરન્યતરાપેક્ષમાવિષ્કૃતં હિ ॥ ૧૬

સૂત્રાર્થ:—સુષુપ્તિ તથા મુક્તિ આ બે અવસ્થામાંથી એક અવસ્થાની

અંપક્ષા વિશેષ જ્ઞાનના અભાવવાળી શ્રુતિના સંબંધમાં છે. કારણ કે શ્રુતિમાંના પ્રકરણ વડે એ રીતે સ્પષ્ટ સમજાય છે.

ટીકા:—સુપ્રતિ અવસ્થાના સમાન મોક્ષ અવસ્થા છે.

જગદ્વ્યાપાર વર્જ પ્રકરણાદસનિહિતત્વાદ ॥ ૧૭

સૂત્રાર્થ:—જગતની ઉત્પત્તિઆદિ વ્યવહાર ઇશ્વરને આધીન છે. આ રીતનું વિવેચન હોવાથી તેમજ મુક્તને ઇશ્વરના સામીપ્યનો અભાવ હોવાથી, જગતના વ્યાપાર વિના મુક્તનું ઐશ્વર્ય છે. અર્થાત્ મુક્તનું ઐશ્વર્ય અંકુશવાળું છે.

ટીકા:—અહીં શોધવા તથા તેના જ્ઞાનની ઇચ્છાપૂર્વક ઐશ્વર્ય, મુક્ત પુરુષોનું છે, એમ શ્રુતિમાં કહ્યું છે.

પ્રત્યક્ષોપદેશાદિતિ ચેન્નાવિકારિકમહત્ત્વસ્થાક્તે ॥ ૧૮

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિમાં પ્રત્યક્ષ ઉપદેશ છે, તેથી મુક્તનું ઐશ્વર્ય નિરંકુશ છે, એમ કહેશો તો તે મુક્ત નથી. કારણ કે આદિત્યાદિનો અધિકારી જે મંડળસ્થ પુરુષ છે, તેમ પ્રાપ્ત થવા યોગ્ય છે, આમ શ્રુતિ કહે છે.

વિકારાવર્તિ ચ તથા દ્વિ સ્થિતિમાદ ॥ ૧૯

સૂત્રાર્થ:—વિકારને વિશે નહિ રહેનાર એવું પણ અહીં સ્વરૂપ છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, અહીં સ્થિતિ નિર્ગુણ તથા સગુણ બધામાં છે.

દર્શયતત્ત્વૈવ પ્રત્ક્ષાનુમાને ॥ ૨૦

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિના વચનથી સ્મૃતિ પ્રત્યક્ષ તથા અનુમાન પ્રમાણ દર્શાવે છે.

ભોગમાત્રસાધ્યલિંગાદ્ય ॥ ૨૧

સૂત્રાર્થ:—શ્રુતિના રમનથી સિદ્ધ થાય છે કે, ઉપાસકની ઉપાસ્ય દેવતા સાથે સામ્યતા કેવળ ભોગ માત્રજ છે.

અનાવૃત્તિઃ શબ્દાદનાવૃત્તિઃ શબ્દાત્ ॥ ૨૨

સૂત્રાર્થ:—અર્ચિરાદિ માર્ગે ધ્વજલોકને પ્રાપ્ત થએલાની અનાવૃત્તિ છે. શ્રુતિથી તેઓની અનાવૃત્તિ છે.

ટીકા:—સૂત્રમાં અનાવૃત્તિ શબ્દ બે વાર વાપર્યો તે અન્ય પરિપૂર્ણ થયો એટલે સમાપ્ત થયો એમ અતલાને છે.

इत्येवम् तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु.

इति चतुर्थीध्यायस्य चतुर्थः पादः ॥

વિવેચન.

અંગ્રેજી ભણીને નાસ્તિક થએલાં અને ભમી ગયેલા મગજના છાતકા છીનાળવા, પ્રપંચી, દયાહીન, ન્યાયનીતિનું ઉચી મુકનારા, ચોરી, જુગાર અને સદ્ગતિ પેટ ભરનારા કેટલાએક મનુષ્યો એવી શુષ્ક તકરાર કરે છે કે, હમેને તમારા ઇશ્વરની જરૂર નથી. હમારે ને તેને શું દેવા દેવા છે કદાચને તમારો ઇશ્વર હશે તો ધરખુણામાં એક કચરાનો ઢગલો પડી રહેલો હોય તેના સરખો છો પડી રહે. હમારે તેની કંઈ દરકાર નથી, આ માણસને ઠેકાણે લાવવા શો ઇલાજ કરવો અને દુઃખ, દારિદ્ર, કાંતમલ-કલેશમાં અધોગતિ કરતો અટકાવી પાપથી છૂટો કરવો એવો હમારા સદ્-હેતુ છે. પણ કંઈ રીતે તેને સુધારવો એ કાંઈ સુઝતું નથી.

अत्र सुखमाराध्यः सुखतरमाराद्यते विशेषज्ञः ।

ज्ञातलव दुर्बिदग्धं ब्रह्मापितं नरं न रंजयति ॥

એનો અર્થ એ છે કે, અભણ માણસને આપણે જે કહીએ તે શ્રદ્ધા રાખી, આપણું વચન માની સહેલથી સમજી જાય છે અને વિદ્વાન માણસ તો તેજીને ટચકારો હોય તે પ્રમાણે અભણ માણસ કરતાં પણ વધારે સહેલાઈથી સમજી શકે છે. પણ અઆપુદાળ જેવા અધ્યયસા જ્ઞાનવાળાની મમજુત પ્લહા પણ કરી શકતા નથી, તો અમારું શું ગળું. નેમ છતાં મનુષ્ય જાતની અંદર કાંઈ ઇશ્વરી એવી પ્રેરણા છે કે પોને જેનાથી સુખ, આનંદ વૈભવ પામ્યો તેવું સુખ આનંદ અને વૈભવ બીજાને મળે અને કલિમલકલેપથી દુઃખી થતો પાપી માણસ છૂટે એવા વિચારથી તેનામાં દયા ઉભરાય છે અને તેના દુઃખમાંથી ઓડવવા ઉપદેશ કરે છે. કેટલાએક જેની પાસે સર્વિદ્યા અને સંપત્તિ છે, તેઓ પૈસા ટકાથી પણ ધસાય છે અને પરહિતરત થાય છે, મૂરખને ઠેકાણે લાવવા માટે સત્યનો નિર્ણય કરવા કેટલાએક નિયમો વિદ્વાનોએ કર્યા છે. કે જેથી ઉપદેશક મહેલથી બીજાને પણ સમજીતી આપી, સત્તમાર્ગે દોરવી સુખી કરી શકે છે. તે અમે ગુરૂ શિષ્યના સંવાદરૂપે થોડું લખીએ છીએ.

શુદ્ધ:—અલ્યા ભાઈ તું સત્યનું અવલંબન કર. સત્ય એ ઇશ્વરનું

સ્વરૂપ છે અને એ સત્ય વડે તું પાપ અને દુઃખથી છૂટી શકીશ.

શિષ્ય:—સત્ય એટલે શું? તે મારાથી સમજાતું નથી.

ગુરુ:—જે કાંઈ દેશ, કાળ અને દ્રવ્ય વડે વિકાર પામી નીજ થતું નથી, તેનું નામ સત્ય છે. ભેદ રહિત સર્વ હામે એક સરખું હોય તે સત્ય અને જ્યાં ભેદ છે તે અસત્ય છે.

ભૂત, જાવિ અને વર્તમાન ત્રણે કાળમાં સત્ય તે એક સરખું જ રહે છે. તેનો ક્ષય અથવા બદલાવતું થતું નથી. તેથી તે કાળાતિત કહેવાય છે. કાળ જતો રહે છે, પણ સત્ય તો કોઈ કાળે જતું રહેતું નથી અથવા તેનો નાશ પણ થતો નથી. તેમજ કોઈપણ જાતિ, કોઈ પણ દેશ અને કોઈપણ પરિસ્થિતિમાં સત્ય તે એકજ સ્વરૂપે રહે છે અને જુદું તે સર્વ હામે સર્વ કોઈ જુદું જુદું કહે છે. એટલા માટે વેદ વચન, ગુરુ વાક્ય અને ઈશ્વરપણું એમાં દેશ, કાળ અને પરિસ્થિતિ વડે જરી ષણ ફેરફાર સત્યનો થતો નથી અને તેઓમાં પાપનો સ્પર્શ પણ થઈ શકતો નથી.

શિષ્ય:—તમારું આ ગડબડ સડબડ બોલતું મારાથી સમજાતું નથી માટે કાંઈ મારા અનુભવમાં આવે એવું કહો.

ગુરુ:—સત્યથી અવળું તે અસત્ય છે, વિનાશી છે, દુઃખોત્પાદક છે. જો તું એ વાત ન માનેતો હોય તો હું સત્ય બોલું અને તું જુદું બોલ. હવે કેવી રીતે તું જુદો પડે છે તે બતાવીએ. હું સત્ય કહું છું કે, પચીસ રૂપિયામાં બીજા વીસ રૂપિયા મેળવીએ તો પીસનાલીસ રૂપિયા થાય. આ વાત સત્ય છે. તેનો તું ત્યાગ કર. તારે બોલવું નહિ અને જુઝાણાથી તારા સાક્ષી પુરાવા સાથે તું જુદું બોલ ને જુદું બોલાવ. આપણે જે જણ ન્યાયની કોર્ટમાં જઈ ઈન્સાફ કરાવીએ.

શિષ્ય:—પચીસને વીસ શુડતાલીસ થાય છે.

ન્યાયાધિશ:—તમે જે જણ સત્યાસત્યનો નિર્ણય કરાવવા આવ્યા છો માટે તમારી પાસે સાક્ષી પુરાવા શું છે. કારણ કે, તારે જો ન્યાય કરવો છે, તે સત્ય શોધ્યા વગર થઈ શકે એમ નથી. ભક્ષણ અને પ્રમાણથી સત્ય સમજાય છે. માટે તમે સાક્ષી પુરાવા લાવો.

શિષ્ય:—મારી પાસે પાંચસે સાક્ષીઓ છે અને હું રૂપીઆ પણ ગણી બતાવું.

દરેક સાક્ષીને બેસાડી ન્યાયધિશે પૂછ્યું:—તે બધા શિખના સાક્ષી હતા અને જુદું બોલવા માંડ્યું.

પહેલો સાક્ષી:—પચીસ ને વીસ સુડતાલીસ થાય.

બીજો સાક્ષી:—,, ,, ,, પચાસ થાય.

ત્રીજો ,, :—,, ,, ,, પાસેક થાય.

એમ પાંચસે સાક્ષીઓએ પોતાને કાંવે તે પ્રમાણે બિન બિન જુદું બોલવા માંડ્યું.

ગુરુ:—સાહેબ જે કાંઈ ભલા માણસને પૂછશે અને જેને એમ કહેશે કે હું સાચું હોય તે કહે તો તે હું કહું છું તે એકનું એકજ કહેશે. મને તેને પૂછી જુવો. હું સત્ય કહું છું કે વીસ ને પચાસ પીસતાળીસ છે.

માજીસ્ટ્રેટ ગુરુના પ્રથમ સાક્ષીને પૂછ્યું કે, વીસ ને પચીસ કેટલા. તેણે કહ્યું કે પીસતાળીસ. બીજા સાક્ષીને પૂછ્યું, તેણે પણ તેમજ કહ્યું. ત્રીજા સાક્ષીએ પણ તેમજ કહ્યું. એમ બધાએ એકનું એકજ કહ્યું અને એકાદનો ભેદ બોલવામાં થયા નહિ.

જો ઉપરથી ન્યાયામિત્રે મિત્ર કનું કે, જુદું બોલનારના સાક્ષીઓ ઉપરથી કાંઈ પણ એક નિર્ણય પર આવી શકતુ નથી. સઘળે દેકાણે ભેદ દેખાય છે અને જુદું જુદું બોલવામાં આવે છે. આ ગુરુજી જે સાચું કહે છે, તેના સઘળા સાક્ષી એકનું એકજ પ્રતિપાદન કરે છે અને તે ઉપરથી એક એવો નિશ્ચય થાય છે કે, વીસ ને પચીસ મળી પીસતાળીસ થાય છે તે સિવાય બીજાઓ જે કાંઈ કહે છે તે સર્વ જુદી સાક્ષી પુરનારા છે. એમ કહીને ન્યાય આપે કે એકજ વસ્તુનું અવલંબન કરનાર જે ગુરુજી છે તેની વીચને પચીસ મળી પીસતાલીસ થાય છે એ વાત સત્ય છે. એમ તેના સાક્ષી પુરાવાથી માલમ પડે છે. જે શિષ્યે જુદા સાક્ષી લાવી ખોટી કાર્ય કરી છે તેને ખોટી કાર્ય બદલ જેલમાં મોકલુ છું અને બાકીને પીસતાલીસ કટકા મારવાની શિક્ષા કરે છું તે માણસ બપાક, જુદો તે

પ્રપંચી હરે છે. જેઓએ ખોટી સાક્ષી પુરી છે તેમને પણ તેટલીજ શિક્ષા કરવામાં આવે છે.

શિષ્ય:—તમે સત્તાધીશ અધિકારી છો. તમારું જજમેન્ટ અને મને હરમાવેલી શિક્ષા, તમારો કાયદો અને કલમ તેમજ આ મુર છે ને તે સાચે છે એમાંનું હું કંઈ માનતો નથી. માટે હું કંઈ કેદમાં જવાનો નથી.

એમ તેણે બદમકાટ કર્યો. એટલામાં પોલીસે તેના એ હાથ પકડી બેડીઓ પહેગવી થાંભલા સાથે બાંધીને ફટકા, માર્યા, હાથે દોરી ત્રાંધીને જેલની કોટડીમાં પુરી દીધો. એવી અવસ્થા જુદું બોલનાર પાપીની થઈ અને તેનું બોલ્યું કોઈએ માન્યું નહિ. માછરૂદેટના બોલવાનો તરતજ અમલ થઈ ગયો. તે પ્રમાણે રોગ, મૃત્યુ હત્યાદ વડે પાપની શિક્ષા ઇશ્વર હરે છે, તેથી કોઈ તે શિક્ષા ને નહિ માનનાર તે શિક્ષાથી છુટી શકતો નથી. એમ સર્વ કોઈના અનુભવમાં આવે છે.

ઉપરના દૃષ્ટાંત પ્રમાણે એકજ મત્યનુ અવલંબન ગાર શ્રી શંકરાચાર્ય અને વેં વ્યાસ તથા વેદશાસ્ત્ર પુરાણ અને મર્વે ન્યાયી વિદ્વાનોનો એકજ નિર્ણય આ બ્રહ્મસૂત્રમાં ઇશ્વરના અસ્તિત્વ વિશે અને ધર્મ માર્ગે ચાલવાથી સુખ પ્રાપ્તિ વિશે છે અને બેદવાદીઓ, પાપી અને બ્રમવાગા છે તેના બોલો ત્યાગ કરવાથી સુખ વૈભવ હત્યાદ થશે એવું આ બ્રહ્મસૂત્ર વાચવાથી ખાત્રીપૂર્વક સર્વના કોઈના અનુભવમાં ઇશ્વર જ્ઞાપણે અને શિક્ષા અને અધતથી છુટી જશે રમ્યોમ્

અંતિમ પ્રાર્થના

જે પ્રભુએ મારા અંતરમાં પ્રેરણા કરી આ બ્રહ્મસૂત્રની ટીકા, વ્યાખ્યાન, સંપ્રદીકરણ કરાવ્યું અને તે નિર્વિદિને પરિપૂર્ણ કરાવ્યું એવા અંતર્યામિ પ્રેરકને કદા રીતે નમન કરવું અને તેના કયા કયા ગુણ ગાવા એ વિશે જેવી રીતે અર્જુન બ્રહ્મવદ્ગીતાના ૧૧માં અધ્યાયમાં છેવટે વિશ્વરૂપનું દર્શન થતાં વાવાઝોડું અને વરસાદ, વીજળીના કડાકા ધડાકા, પર્વતો ફાટી વહ્નિની જ્વાળા મગનમાં ઉડી, ભુકપ થતાં, સાગર ખળભળી જતાં, આખું બ્રહ્માંડ ડોલી જતાં, જાણે પ્રલયાનંદ આવી આખા વિશ્વનું ટ્રાસ કરતું હોય એવું ઇત્યાદિ નિરખતાં ગભરાઈ ગયા અને ભયથી, આશ્ચર્યથી, આનંદથી અને ભાક્તથી આંખમાં અશ્રુ આવી રોમાંચ ખડાં થયાં અને પ્રણામ કરીને કહ્યું કે. હે પ્રભુ આ તમારું વિશ્વરૂપ જોવાને હું સમર્થ નથી. એટલા માટે

કિરીટિનં મદિનં ચક્રહસ્તમ્ રુદ્રામિ દ્રુદુ મહંતથ્યૈવ ।

તેજૈરુપેણ ચર્તુમુજેન સદ્ગુણાહો ભવચિત્રમૂર્તે ॥

એનો અર્થ એ છે કે જેને માથે મુગટ છે એવા, ગદા અને ચક્ર જેના હાથમાં છે એવા સ્વરૂપે આ નમને દર્શન આપે એવી મારી ઇચ્છા છે. માટે હે અનંતગાડો! આ તમારું વિશ્વરૂપ સપેટી લઈ સંપાદનનું કારણ દરેક એટલું જોશી તમોને નમન કરી તમારા અનંત ગુણ સામર્થ્ય નામોન્યાર માત્રે કરીને આપને નમન કરું છું, પિતા પુત્રવત નામનામીનો મંમંધ વાચ્ય વાચક ભાવે રહેતો છે. તેથી આપનું નામ એજ તારકમંત્ર છે.

૧ હે પ્રજ્ઞાન સ્વરૂપ ૨ હે તેજઃ પુજ સ્વરૂપ ૩ હે સત્ય સ્વરૂપ ૪ હે આનંદ સ્વરૂપ ૫ હે શાંત સ્વરૂપ ૬ હે અસ્તિભાતિ અને પ્રિય સ્વરૂપ ૭ હે સર્વ ભૂતાત્મા સ્વરૂપ ૮ હે અંતર્યામિ સ્વરૂપ ૯ હે સ્થિતિ-લય ઉદ્ભવ કરતા ૧૦ હે અખંડ ઐશ્વર્યવાન ૧૧ હે મંગલ સ્વરૂપ ૧૨ હે સર્વાધાર ૧૩ હે આત્મ સ્વરૂપ ૧૪ હે અનંત સ્વરૂપ ૧૫ હે અખંડ સ્વરૂપ ૧૬ હે સમષ્ટિરૂપ ૧૭ હે પ્રશાસિતા ૧૮ હે જર્ગાન-મામક ૧૯ હે અગોચર ૨૦ હે સર્વ ભૂતાન્તરાત્મા ૨૧ હે સન્નિ-દાનંદ ૨૨ હે નિર્લેપ ૨૩ હે નિરામય ૨૪ હે નિરજન ૨૫ હે કર્તા ૨૬ હે ધર્તા ૨૭ હે હર્તા ૨૮ હે ઉદ્ધરતા ૨૯ હે સાક્ષી સ્વરૂપ ૩૦ હે સગુણ ૩૧ હે સમષ્ટિ અને વ્યષ્ટિરૂપ ૩૨ હે અહ વૃત્તિધારક ૩૩ હે આકાશને પણ રહેવાના સ્થાનરૂપ ૩૪ હે જ્યોતિ સ્વરૂપ ૩૫ હે મૃત્યુજંમ, જમો જમઃ ક્યોમ્.

શ્રી કાવ્યાનંદ નિર્વાહ (પ્રથમ વિભાગ, કવિ ઇંદિરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત, નાગરકળિયા સુરત મુદ્રય ૩૧, ૧-૦-૦) તત્ત્વજ્ઞાન, વ્યવહાર, નીતિ વેદાંત, ભક્તિ, સમાજ ધર્મ, ઇતિહાસ દર્શન અને બાલસાહિત્ય એવા અનેક વિષયોપર લખેલી છૂટી જવાબ કવિતાઓનો આ સંગ્રહ કવિ ઇંદિરાનંદની લાક્ષણિક કવિત્વ શક્તિનો વ્યજ છે. એમનાં ઘણાં ખરા કાવ્યોમાં કેશવલાલ હરિરામની નહિજેવી સ્વાભાવિકતા હોવા સાથે એથીએ અધિકતરપદ લાક્ષિત્ય, માધુર્ય અને દર્શ્યપદ શબ્દ જળ છે. કવિ અનાદરેલ કવિતા અને કાવ્ય સૃષ્ટિ વિષે પ્રસ્તાવમાં શોધ પ્રદર્શિત કરી અત્યાર સુધી પોતાનો સંગ્રહ બહાર નહિ પાડવાનું કારણ રૂપ કરે છે અને ખરેખર કાવ્ય પ્રકાશન સંબંધે એમનો એ પ્રાથમિક અનિશ્ચય પ્રકૃતિના બાલક કવિ બોટાદ કરને ગુજરાતે બેદરકારી દ્વારા કરેલા અન્યાયનું સમર્થન કરે છે. કવિ ઇંદિરાનંદની વિશિષ્ટ જ્ઞાનકલા સુલહરી મંજુલ મહાદે ધીમી, સુમન આ સુમનાંજલી પ્રેમથી, ઇંદિરા અખંડ જ્યોતિ ઝગમગ હિર મહાંય રહેાતી, અંતરના અંતરમાં ચિદ્રૂપ ભવ ભંજની જેવી પંક્તિઓમાં ઝગમગ ઉઠે છે. હંદ અને વૃત સાથે કવિએ ભિન્ન ભિન્ન રાગ રાગણીઓનો છૂટથી ઉપયોગ કરી સંગીતની હલક જમાવી છે. જો કે એમની કવિતા દોષથી છેક આલસ નથી તોપણ વિશિષ્ટ વિષયોને અનુલક્ષીને લખાયલાં પદો કવિની ઘણે ભાગે સફળવાણી વ્યક્ત કરતાં જણાય છે. દોષ એટલેજ જણાય છે કે, કવિએ આ ઉત્ક્રાંતિના યુગના પ્રેરક બળની પ્રચડ છાંયોનો અસ્વીકાર કરી રૂઢ અને કંઈક ગતકાલિન થઈ ગયેલી શૈલીમાં સચ્ચાનું વધારે પડુંદ કર્યું છે. (ગુજરાતી તા. ૧૭-૫-૨૫ પૃષ્ઠ ૭૨૫-૭૨૬.)

શ્રી રૂદ્રાધ્યાય (રચયિતા કવિ ઇંદિરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત સુરત મુદ્રય ૩૧ ૧૧) કર્મ કાંડી ભાવિકો માટે ઉપયોગી થાય તેવી શૈલીમાં કવિ ઇંદિરાનંદે શ્રી રૂદ્રાધ્યાય તૈયાર કર્યો છે. સામાન્ય રીતે રૂદ્રિમાં આઠ અધ્યાય હોય છે. પરંતુ તેમાં બેજ મહત્વના ગણાય છે, પાંચમો અને આઠમો, તેમાંયે પાંચમા અધ્યાયમાં રૂદ્ર સ્તવન સર્વોત્કૃષ્ટ અને સર્વ રૂદ્ર દાયી છે. આ વાતને માન્ય રાખી શ્રીકૃત ઇંદિરાનંદે પાંચમા અધ્યાયને ખૂબ મહત્વ આપી તેનું રૂપરીકરણ અને વિવેચન કર્યું છે. આઠમો અધ્યાય ખૂબ કર્મકાંડને લગતો છે એટલે તેનો પણ સમાવેશ રૂદ્રાધ્યાયમાં કરી સંપાદકે યજ્ઞની ક્રિયાઓનો રહેાટ કર્યો છે. પુસ્તક રચનામાં યજુર્વેદના ૧૬મા અને ૧૮મા અધ્યાયનો મુખ્યત્વે આધાર લેવાયો છે. પોતાની વૃક્ષ વરચા છતાં અને લગભગ અંધારા જેવી સ્થિતિ છતાં કવિશ્રીએ જમ, કમ,

આવું સારું ધર્મ સંબંધી પુસ્તક પ્રકટ કર્યું છે તે પ્રશંસનીય ગણાય. કવચિત્ સ્તવનના સંસ્કારી ગુજરાતી ગાયનો અને જોડોની જાંટ પુસ્તકની આકર્ષતામાં વધારો કરે છે.

(ગુજરાતી તા. ૮-૨-૨૫ પૃષ્ઠ ૨૨૧.)

શ્રી કાવ્યાનંદ નિધિ: હાલના જમાનામાં કવિઓની કદર કોણ કરે છે ? ગુજરાતનાં જાણીતા કવિરાજ શ્રી દલપતરામ ડાહ્યાભાઈની કવિતા જે રસપૂર્ણ ભાવથી બુનાં જમાનાના ગુજરાતીઓ યાદ કરે છે, તે ભાવ હાલના વખતમાં મરકુંમ શ્રી ડાહ્યાભાઈ ધોળશાજી શિવાય, કોઈપણ કવિ પોતાના કાવ્યો મારફતે ગુજરાતના જનસમુહમાં ઉત્તમ કરી શક્યો નથી. એ કાળની બહીદારી છે. સુરતના જાણીતા વૃદ્ધ કવિ શ્રી ઇંદિરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત કવિઓની બીટખણાઓ વીધે પોતાનાં “કાવ્યાનંદ નિધિ નામના પુસ્તકમાં જે કાંઈ લખે છે, તે અમારા ઉપરના કથનને ટેકા આપે છે. શ્રી ઇંદિરાનંદે યોગ, શાસ્ત્ર, વેદશાસ્ત્ર પુરાણ ઉપનીષદો વિગેરે ઉપર સંખ્યાબંધ લેખો લખ્યા છે, અને હાલમાં તેઓએ પોતાના અનુભવના ૪૮ કાવ્યોનો એક સંગ્રહ શ્રી કાવ્યાનંદ નિધિના પ્રથમ ભાગ તરીકે પ્રગટ કર્યો છે. પુસ્તકમાં માતૃભૂમિને લગતાં, પ્રભુસ્તુતીના, લગન વખતે ગાવાના વિગેરે કાવ્યો છે અને તે શ્રદ્ધાળુમાં ધર્મ જગરૂની કરે એવાં છે. કવિરાજ આવા અનેક પુસ્તકો પ્રગટ કરવા ઇચ્છા રાખે છે અને નાણાની મદદ હોય તો પડતર કીમતે જનસમુહને આપવા માંગે છે. શ્રીમંતોએ ઉત્તેજન આપવા જેવો આ વિષય છે. પુસ્તકની કીમત રૂપીઓ એક છે અને કરંત પાસેથી સુરત નાગરજીવાને સરનામે લખવાથી મળી શકે છે.

(અભિમિત્ર અને પારસી તા. ૩-૧-૨૫)

શ્રી કાવ્યાનંદ નિધિ:—સુરતના કવિ ઇંદિરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત વેદશાસ્ત્ર, પુરાણ, યોગશાસ્ત્ર, ઉપનીષદો, નીતિધર્મ વિગેરે વિષયો પર કેટલોક વખતથી ચાલુ પુસ્તકો બહાર પાડવા લાગ્યાં છે અને તેમાં તેઓએ પ્રાચીન શાસ્ત્રોનો ઉત્તમ બોધ જનસમુહ આગળ મુક્યો છે. તેઓએ પાંત-જલયોગ સૂત્ર, રૂદ્રાધ્યાય બ્રહ્મસૂત્ર વિગેરે જે પુસ્તકો અગાઉ પ્રગટ કર્યાં છે, તે ઉપજાજ વિષયોને લગતા છે અને તેમાં તેઓએ સારી રીતે મેળવી છે. હાલમાં તેઓએ પોતાના લગભગ અડધી સદીના અનુભવના કાવ્યોનું એક પુસ્તક નામે કાવ્યાનંદ નિધિ (પ્રથમ વિભાગ) તરીકે પ્રગટ કર્યું છે અને તેમાં દેશપ્રેમની, ઇશ્વર પ્રેમના, વેદાંતના નીતિના, વાત્સલ્યભાવના, લગ્નને લગતાં, સુરવીરતાના વિગેરે લગભગ ૪૮ કાવ્યો સંગ્રહ કર્યાં છે.

કાવ્યો જુદા જુદા રાગરાગણીમાં છે અને જીવને આનંદ આપે એવાં છે. પુસ્તક કરતા પાસેથી રૂપીઆ એકની કીંમતે સુરત નાગર રૂપીયામાંથી મળી શકે છે. (મુંબઈ સમાચાર તા. ૬-૧-૧૯૨૫.)

પાંતજલયોગ સૂત્રનો આશય:—યોગવિદ્યા અદ્ભુત છે અને તે જાણનાર વીરલજ્જ હોય છે. કેમકે જંએને જડવાદ અને દુનિયા ઉપરનો પ્રેમ છોડી આત્મીક જ્ઞાનનેજ પેતાનુ જાય અનાવવાની ઇચ્છા આવે, તેઓજ એ વિદ્યામાં ચંચુપાત કરી શકે છે અને તેનો સ્વાદ લાગ્યા બાદ તેનાથી છૂટા થવું મુશ્કેલ બને છે. એ કારણથીજ ચાલુ જમાનામાં યોગ વિદ્યાના જાણકાર બહુજ થોડા મળી આવે છે અને તેના અભ્યાસી પણ બહુજ થોડા હોય છે. દુનિયાના મુખેને ત્યાગી આત્મા અને પ્રભુ સાથે લગની લગાડવી એ કાંઈ જેવો તેવો ભોગ આપવાનું કામ નથી, કેમકે દુનિયાના લેભ, લાલચો અને મોહનો જેઓ ત્યાગ કરી શકે છે તેઓ વીરલજ્જ જણાય છે. તે છતાં જેઓને આત્માના દર્શન કરી પ્રભુની સાથે એકતાર થવાની ઇચ્છા હોય તેવાને માટે કેટલાક પુસ્તકો વિદ્વાનોએ બન્યાં છે. અને તેમાં પાંતજલ યોગશાસ્ત્ર મુખ્ય છે. એ યોગશાસ્ત્રના પુસ્તકનું સરળ ભાષાન્તર કવિ ઇન્દીરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત સુરતવાળાએ કર્યું છે અને તેના સોલ એજન્ટ તરીકે અડાજણના વિશ્વજ્યોતિ કાર્યાલયના ઉત્પાદક પ્રભુશંકર નરભેરામ વ્યાસ છે. જેઓએ એ પુસ્તક અમને અભિપ્રાયઅર્થે મોકલ્યું છે. પુસ્તકમાં આત્મારથી જન્મ માટે ઉત્તમ બળનો છે અને તે એક રૂપીઆની કીંમતે અડાજણના વિશ્વજ્યોતિ કાર્યાલયમાંથી મળી શકશે.

(મુંબઈ સમાચાર તા. ૧૩-૨-૨૫)

શ્રીપાંતજલયોગ સૂત્રનો આશય: કવિ ઇન્દીરાનંદ લલિતાનંદ પંડિત સુરતવાળા કે જેઓ મુંબઈની કસ્ટમ ઓફીસમાં અગાઉ ડાયુટી એકાઉન્ટન્ટ હતા તેઓશ્રીએ પોતાની વૃદ્ધાવસ્થા છતાં અને આંખે દેખાતું ન છતાં એક અતિ ઉપયોગી પ્રચીન યોગને લગતાં સૂત્રનું ભાષાંતર રચીને અને અડાજણના વિશ્વજ્યોતિ કાર્યાલયે સોલએજન્ટ તરીકે બહાર ભાડીને આત્મા અને મોક્ષના રશીયાઓ પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે એમ પુસ્તકનું અવલોકન કરતાં જણાય છે, યોગના સર્વોપરી ગ્રંથ તરીકે ભગવાન પાંતજળી કૃત યોગસૂત્ર અને શ્રીમત્ હેમચંદ્રાચાર્ય કૃત શ્રી યોગશાસ્ત્રનું ભાષાંતર વર્ષો અગાઉ બહાર પડ્યું હતું પણ હવે તે મળી શકતું પણ નથી. તેવા સમયે શ્રીપાંતજલ યોગસૂત્રનું ભાષાંતર આવકારદાયક મહત્વ પામ્યું જોઈએ. આ ભાષાંતરમાં માત્ર સૂત્રનું ભાષાંતરજ આપવામાં આવ્યું

નથી પણ તેની હાથની સાયન્સ, વેદ, શાસ્ત્ર, પુરાણ અને પદાર્થ વિદ્યાના તથા લૌકિક દ્રષ્ટાંતો આપી જીજ્ઞાસુ માટે યોગ્યો માર્ગ સરળ કરવા મારો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે. જે ખાસ ધ્યાન ખેંચનારું છે. જેઓને પ્રાચીન આત્મશાસ્ત્રોની વાણીનો થોડોગણો અદ્ભુત રસ ચાખવો હોય અને પોતાના આત્મા વિશે માહિતિ મેળવવી હોય એટલુંજ નહિ પણ જન્મ, જરા અને મરણથી પાર થવું હોય તેઓને માટે આ પુસ્તક અતિ ઉપયોગી છે. પુસ્તકની કીમત રૂપીઓ એક છે અને તે અડાજણ (સરત) ના પ્રગતી મહિરમાંથી મળી શકે છે.

(સાંજ વર્તમાન તા. ૧૬મી મગળવાર)

શ્રી રૂદ્રધ્યાય:—સુરતના નાગર ફળીયામાં રહેતા કેવિ શ્રી. ઇન્દી-રાનંદ લલિતાનંદ પંડિત કે જેઓ હાલમાં ચર્મચક્ષુ ખોઈ બેઠા છે, તેઓ પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં શાસ્ત્રને લગતાં અનેક વિદ્વાતાપૂર્ણ પુસ્તકો પ્રગટ કરતા જાય છે. તેમનું ને રીતે પ્રગટ થયેલું છેલ્લું પુસ્તક તે ‘રૂદ્રધ્યાય’ છે. મંસાર દુઃખને, દરીદ્રને, લયને, શોકને, અમગળને, અવિદ્યાને, દ્રવીભુત કરી મુખ, વીદ્યા મંગળ, અભ્યાસ છત્યાદિ આપે તેને રૂદ્ર કહે છે, એ પુસ્તકના અનેક અર્થ થાય છે જેમાનાં કેટલાક આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યા છે અને ધર્મ ઓમ, વરણો, શાસ્ત્રો, દેવો વિગેરેની વ્યાખ્યા આપી શ્રી રૂદ્રનું ધ્યાન કેવી રીતે કરવું તે સ્પષ્ટ રૂપમાં દેખાડવામાં આવ્યું છે. આ બાબતો યજુર્વેદમાં આપેલી છે અને તેમાં આડ અધ્યાય આવે છે. આડ અધ્યાયમાં પાંચમાં અને આડમાં અધ્યાયમાં મૂખ્યત્વે રૂદ્ર સ્તવન આવે છે અને તેથી રૂદ્રા-લિપેકે કરનારા પાંચમા અધ્યાયને મહત્વ આપે છે અને કહે છે કે રૂદ્રધ્યાયમાં ત્રણ વખત પાઠ કરવામાં આવે તો એક રૂદ્રાલિપેકનું ફળ મળે છે. પંડિતજીએ તેથી આ પુસ્તકમાં અને આ મુખ્ય અધ્યાયનું વિવે-ચન કર્યું છે અને તે બાદ આડમાં અધ્યાય પર વિવેચન કર્યું છે. તેમાં પંડિતજીએ વેદના ૧૬ મા અને તે પછી ૧૮ મા અધ્યાયનો આધાર લીધો છે. વેદના એ ૧૬ મા અધ્યાયને રૂદ્રના સામાન્ય પુસ્તકમાં પાંચમી અને ૧૮ મા અધ્યાયને આદની સંખ્યા અપાઈ છે. એ હિપરાંત પંડિત જીવલક્ષ્મણસાહેબની એ અધ્યાયો પરની ટીકાનો. સ્વામી જ્ઞાનદાસનંદના અધ્યાયના પુસ્તકનો અને ખીજા પુસ્તકનો પણ આધાર લેવામાં આવ્યો છે. જીજ્ઞાસુ અને શ્રદ્ધાળુઓએ આ પુસ્તક વાંચવા જેવું છે. પુસ્તકની કીમત એક રૂપીઓ છે. (મુંબઈ સમાચાર તા. ૩-૬-૧૯૨૪)

